

کلمۃ الاسلام قاری محمد طیب صاحب

خطبات حکیم الاسلام

جلد — ۲

آیت حدیث پھر امام ابوالخیر جرجانی فرماتے ہیں کہ یہ ۲۰ آیات ان لغویہ خطبات کا مجموعہ ہیں جن میں زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق اسلامی تعلیمات کو یکجا اسلوب میں پیش کیا گیا ہے جس کا مطالعہ قلب کو رو بہ الہی اور فکروں کو بصیرت بخشنے کا باعث ہے

مترجم: مولانا قاری محمد ادریس دوشی پوری صاحب

پرنسپل، وزیر اعلیٰ، وزیر تعلیم، پاکستان

تخلیغ و تحفہ

مولانا ساجد محمود صاحب

تفصیل کی سطح پر استاد آیت کریم

مولانا راشد محمود صاحب

تفصیل کی سطح پر استاد آیت کریم

مولانا محمد اصغر صاحب

پرنسپل، وزیر اعلیٰ، وزیر تعلیم، پاکستان

تقدیم و تحفہ: مولانا ابن الحسن عیاضی صاحب

بیت السلام
پبلشرز، کراچی، پاکستان

قرآن و سنت اور مستند علمی کتب کی معیاری اشاعت کا مرکز

- جملہ حقوق ..... بحق ناشر محفوظ ہیں
- طبع جدید ..... اکتوبر 2011ء
- تعداد 1100
- ناشر ..... بیت السلام

بیت السلام
پبلشرز کوئٹہ، پاکستان

نزد مقعدہ مس مسجد، اردو بازار، کراچی۔ فون: 021-32711878

سہیل: 0321-3817119 فیکس: hailussala@yahoo.com

29	.....	9	.....	معارف القرآن
30	.....	9	.....	بزرگان محترم!
30	.....	9	.....	خیر کی دو بنیادیں
35	.....	9	.....	بنیادوں کی خیر
35	.....	10	.....	مشیت الہی بندہ کے تابع
36	.....	11	.....	غیر عمل
37	.....	11	.....	مخالفت قرآن کریم
38	.....	12	.....	قرآن اور بیان قرآن یعنی حدیث
39	.....	14	.....	مراہ قرآنی اور لغت
39	.....	15	.....	مقاصد بعثت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
.....	.....	16	.....	اسوۂ حسنہ کی ضرورت
40	.....	17	.....	قرآن کے ساتھ اجتماع خیر
40	.....	18	.....	کلہ اللہ کے ذریعے باطن خداوندی سے وابستگی
41	.....	.....	.....	الفاظ و حروف قرآن کی جنت میں گل و گلزار سے
42	.....	19	.....	تہذیبی
.....	.....	20	.....	تورات اور میدان حشر
43	.....	21	.....	قرآن حکیم اور میدان حشر
44	.....	22	.....	پیدائشی ولی محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ
47	.....	.....	.....	آوروں کے جھوٹ، حافظ محمد احسن رحمۃ اللہ علیہ کی
48	.....	23	.....	سادگی
.....	.....	24	.....	برکات قرآن حکیم
59	.....	25	.....	سرت کا موقع
50	.....	26	.....	خوشی کا دوسرا موقع
.....	.....	27	.....	علامت والا یتیم نے موت
50	.....	28	.....	ابن قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریب سرت
.....	.....	29	.....	رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم
51	.....	29	.....	اقب من نعمت

- ایک جیسے دو خواب اور مختلف تعبیریں..... 51 ..... عبد العزیز سے ملاقات 68
- پانچ چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں..... 52 ..... اہل مکہ کے بجائے تبلیغ جماعت نے دین کا کام اٹھایا
- سب سے بڑی نعمت کے حقوق..... 53 ..... شامہ کو سیاست ہے..... 69
- مولانا قاسم کا نقوی رحمۃ اللہ علیہ کا قدم بھدم سنت..... 70 ..... مصر میں ترک شکریت ہے..... 70
- پر چنا..... 54 ..... اسلام کی بناء تبلیغ میں ہے..... 70
- اللہ پاک ہمیں اتباع سنت نصیب فرمائے..... 54 ..... اختتامیہ کلمات..... 71
- بیت اللہ الکرمیم..... 56 ..... عہدت و خلافت..... 72
- اول عالم..... 56 ..... بزرگان محترم!..... 72
- ہم سب کی عمل بیت اللہ ہے..... 67 ..... تمہید..... 72
- لوگ بیت اللہ کی طرف کیوں کھینچے ہیں..... 68 ..... انسان میں تخلوقات کے نمونے..... 73
- بیت اللہ کی حدود..... 68 ..... انسان میں خالق کائنات کے نمونے..... 76
- بیت اللہ میں اللہ کا نقش..... 69 ..... نمونہ کائنات ہونے کی نسبت سے انسان کا فریضہ..... 78
- ماوریت و روحانیت اور نورانیت سب کی اصل بیت اللہ..... نمونہ کائنات خداوندی ہونے کی نسبت سے انسان کا
- ہے..... 60 ..... فریضہ..... 81
- بیت اللہ کے وسط عام ہونے کی حکمت..... 61 ..... تکمیل ایمان کے لئے عبادت و خلافت دونوں
- مرکزیت کی منتقلی..... 61 ..... ضروری ہیں..... 83
- برکت و ہدایت کا گھر..... 62 ..... اخلاقی قوت سے ہی انسان اونچا ہو سکتا ہے..... 87
- آیت پناہ..... 63 ..... مسلمان کا دنیا میں مقصد اعلائے کلمۃ اللہ ہے..... 87
- قائمی امن کے ساتھ قبی امن بھی..... 63 ..... قربانی سے نصب العین دنیا میں پھیلتا ہے..... 89
- وسط عالم میں ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی..... اخلاص فی الدین..... 92
- حکمت..... 64 ..... طریق سنت پر عمل سے عادت بھی عہدت بن جاتی
- ہر ایک کو اسلامی اصولوں و لواظہ یا بلا واسطہ تسلیم کرو..... 65 ..... ہے..... 92
- ہندو غور کے ایم فشی کا تسلیم حق..... 65 ..... اسلام کا بر عمل و دہشیت کا حامل ہے..... 93
- گاندھی جی کا صدیق و فاروقی تھانیت کے آگے..... اجنبی حکمرانی عبارت ہے..... 94
- مرگوں سے..... 66 ..... انسان کی ذات میں کوئی کمال نہیں..... 95
- فیضان نبوت کا چوڑے عالم میں پھیل جانا..... 66 ..... اسلام کا اس راستہ..... 95
- قاری طیب صاحب کے وفد کی شاہ حجاز ملک..... عمل کے لوجہ اللہ ہونے کے لئے دو چیزیں

119	96	شہروری ہیں
119	97	اللہ کی عبادت کیوں کی جائے؟
122	99	غیر اللہ میں سے کس کی تعظیم ضروری ہے؟
25	100	قبولیت اعمال کے لئے اخلاص کے ساتھ اتباع نبوی
		ضروری ہے
125		سیر حضرات انبیاء علیہم السلام میں سے صرف اسوہ
127	100	محمد کی سچی مودود ہے
128	101	تو میری قوت اور شرک کی بے بسی
129	102	انوار عالم کی اصلاح کا ذریعہ اور مسلمان ہے
131	102	بندہ کو اپنی مرضی فخر کرانی چاہئے
132	103	آیت محتاتہ بیان
136	103	نام کے اور کام کے مسلمان
136	105	صوبت ضابط
138	105	کثرت علم کے باوجود سب عملی کثرت سے ہے
139	106	ماحول کا اثر
140	107	ظاہر کا اثر باطن پر
142	109	تریت میں ماسوں کا اثر
142	110	قول و فعل میں مطابقت کا اثر
143	110	ماحول تو انہیں حکومت سے بھی بڑھ کر ہے
145	112	محاسبہ آخرت کی دنیا میں صورت نشان
145	113	ترتیب اصلاح
146	114	اصلاح کا عزم
147	116	راہ نجات
148	116	تمہید
148	116	آدمی کی نجات اس کے اندرونی جوہر سے ہے
148	117	اصل کمال وہی ہے جو انسان کی ذات میں ہو
148	119	دن ایک عجیب کیسہ ہے

185	150	شانِ نذول..... دوسرے شہ کا جواب
186	151	عقیدہ نصاریٰ کی تردید..... طاعت خداوندی مقصد زندگی کیوں ہے؟
187	151	آیات کی دو اقسام..... انسان صرف اللہ کے کام کا ہے
188	152	صفاتِ خداوندی کے بارے میں مخصوص مقناہرہ کا حکم..... عقلی اعتبار سے عبادت خداوندی کی ضرورت
189	154	دنیا، عہدِ اسلام کے بارے میں مخصوص مقناہرہ کا حکم..... عبادت و طاعت کا عام مفہوم
191	154	حضراتِ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں الفاظ..... اسلام دنیوی معاملات سے روکنے کے لئے نہیں آیا
192	154	مقناہرہ کا حکم..... اللہ اور بندہ میں معاہدہ
194	155	اولیاء اللہ کے کلمات کے بارے میں مسلکِ حق..... اسلام میں تصورِ آخرت
	156	حضرت نکاحی رحمہ اللہ تعالیٰ کا عجیب واقعہ..... آخرت کے بارے میں اسلام اور دیگر مذاہب
195	157	اہل اللہ کی دو اقسام..... کافرق
197	157	اہل استقامت کا حال..... افعالِ دنیوی کے بارے میں اسلام کا نظریہ
197	158	مخلص حروفِ قرآن کافی نہیں..... اعمالِ ایمانی کی خوشبو
198	159	مخلص مخلص سے دینِ نبوی کا انجام..... ار پارِ خداوندی کی پہلی چشمی
199	160	دینِ نبوی کے لئے اشخاص بھی ضروری ہیں..... وسعت مغفرتِ خداوندی
199	161	نوگوں کی دو اقسام..... توبہ کا راستہ ترک کیا جائے
200	164	مقصدِ حیات..... توبہ کی قوت
202	164	تمہید..... فضیلتِ یومِ الجوع
202	164	سفرِ انسانی کی ابتدا و اختتام..... تمہید
202	164	حوالِ بزرگ..... ایک حدیث
202	170	زندگی کی حقیقت..... میدانِ مزید
204	170	کیا مقصدِ زندگی خورد و نوش ہے؟..... میدانِ مزید میں اہل جنت کی حاضری
205	174	روحانی قوت کی کرشمہ سازیاں..... میدانِ مزید میں اہل علم کی احتیاج
206	176	کیا مقصدِ زندگی عزت و اقتدار ہے؟..... دنیا میں "میدانِ مزید" کی مثال
207	178	مقصدِ زندگی قرآنِ کریم کی روشنی میں..... نغہِ جمعہ کے آداب و عام خطبات سے زیادہ ہیں
208	179	ابدی زندگی کا ابدی مقصد..... حق تعالیٰ کا انتخاب
209	181	دنیوی زندگی کی روح..... جنت کا موسم
209	183	شہد کا جواب..... سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ

228	.....	211	روحِ بُرائی اور شب کا جواب	.....	”جمعہ“ میں شانِ جامعیت
230	.....	.....	قربانی کی حقیقت	.....	ہر انسان اس وقت جہنم میں ہے، اس سے نکلنے کی
230	.....	212	قربانی اور صدقہ میں فرق	.....	تدبیر
231	.....	212	مشرکین قربانی پر طریقِ رد	.....	جمعہ یومِ امتحان
232	.....	.....	طریقِ رد نمبر ۴	.....	حق فاروقِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گھومتا
236	.....	213	معتقداتِ قربانی کی وضاحت	.....	ہے
239	.....	213	حقیقتِ نکاح	.....	مجموعہ امت میں ذاتی نبوت
239	.....	214	احوالِ واقعی	.....	لقبِ محمدی کی مثال
239	.....	214	دنیا میں اور جہنم سے مرثب ہے تجہید	.....	علمائے امت محمدیہ کی خدمات
240	.....	215	عالمِ غیب میں خیر و شر کا سلسلہ	.....	آفتابِ عالم تاب سلی اللہ علیہ وسلم کی آمد
241	.....	216	شیطان کے کہنے سے نکل بھی درست نہیں	.....	مختلف صورتوں میں ایک ہی نور
243	.....	217	دنیا میں خیر و شر کا سلسلہ	.....	امتِ محمدیہ سے حق کبھی منقطع نہیں ہوگا
244	.....	217	خیر و شر کے سلسلوں کے کام	.....	حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ کا زریں مقولہ
245	.....	218	انسانوں کو مرنے والا سب سے بڑا مسئلہ	.....	حسن ظن اختیار کرنے کی ضرورت
246	.....	218	عورت کے ذریعے خاندانوں میں محبت قائم ہوتی ہے	.....	ہر جگہ سے آدمی حصولِ خیر کرتا رہے
247	.....	220	نکاح کی غرض و غایت	.....	پوری امت میں خیر کیسے نمایاں ہو سکتی ہے
248	.....	221	نکاح اللہ کی قدرت کی نشانی بھی ہے	.....	بحیثیتِ مجموعی امت بھی معصوم ہے
250	.....	221	خانگی زندگی میں سکون کا راز	.....	ہندو وقت اللہ کا ذہیانہ ہے
252	.....	222	نیک بیوی آدمی کی سعادت کی علامت ہے	.....	اسلام میں ترک دنیا کا مفہوم
252	.....	223	بیوی کے انتخاب کا معیار	.....	جمہور کی تعلیم
254	.....	224	زہد میں نرالی، بڑے فتنے کا پیشِ خیمہ بنتی ہے	.....	سیدِ حضرت خلیلِ علیہ السلام
255	.....	224	بیوی پر خاوند کی انتہائی طاعت واجب ہے	.....	تسمیہ
257	.....	224	کم خرچ نکاح میں برکت دی جاتی ہے	.....	اصولِ خلافتِ نبویہ
258	.....	225	عوامل میں سب سے زیادہ آسان نکاح ہے	.....	دوسرا اصول
259	.....	226	نکاح میں معمولی خرچ ہیں	.....	تیسرا اصول
260	.....	226	نکاح میں زیادہ خرچ کا نتیجہ	.....	اصولِ خلافتِ تشریعیہ
260	.....	227	نکاح میں پاک ثمرات کب ظاہر ہوتے ہیں	.....	محبوباتِ نفس کی قربانی

281	نکاح کے احکام	261	اللہ اور فرشتوں کے درمیان مکالمہ
281	خاندان کی ناندہری کا انجام	262	سوت دنیوی تھنہ بھی ہے
282	عورت مرد کو اپنی بدایت پر نہ چلائے	264	سوت کی تمنا کرنا علامات ولایت ہے
283	عورت پر خاندان کیسے مہربان ہو سکتا ہے	265	طالب علمانہ شبہ
283	عورت کی طرف سے نافرمانی پر سمجھدے کے درجات	266	جواب
283	عند الضرورت آداب طلاق	268	سوت چھوٹوں کے جوہر کھلنے کا ذریعہ ہے
284	اللہ کے جواز کو باقی رکھنے والے ہی نیک نہاد ہیں	269	سوت اصلاح و تربیت کے تعدد و نقصان کا ذریعہ ہے
	”تہریک“	270	ہر دور کے تقاضوں کے مطابق علماء وقت نے اسلام
284	خلفہ سوت	271	پیش کیا
285	تمہید	271	کافر کی تمنا
285	عالم کی بقا و روحانیت کی بقا سے ممکن ہے	272	غفلت عن الحق کے بُرے آثار
286	”ہر چیز شیعہ خواہ ہے“	273	میت پر بزرع فزع
287	ہر چیز نمازی بھی ہے	275	آیت استرجاع میں عقلا و طعنا صبر کی تعلیم ہے
288	اسلام کی نماز کی عظمت اور جامعیت	276	مومن اور کافر کی سوت کا موازنہ
289	عبادت کا صحیح مفہوم	276	ضروری نوٹ
	صرف نماز اپنی ذات میں عبادت ہے	276	
	روزہ	276	
	زکوٰۃ	277	
	صرف نماز پوری کائنات پر فرض ہے	277	
	رابطہ مع الحق بدواں نماز ممکن نہیں	278	
	نماز سے دیکھو اللہ کی استعداد	278	
	روح خداوندی ہر چیز میں موجود ہے	278	
	مسلم تو اس کی پریشانی کا علاج	278	
	روح اسلامی نکلنے سے مسلمانوں کا انجام	279	
	عالم کی روح فی الحقیقت ذکر اللہ ہے	279	
	روح کا حسی مرکز	279	
	خلفہ سوت اور علماء ربانی کی شان	280	

معارف القرآن

”الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَتُؤْمِنُ بِهِ وَتَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَتَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّا بَعْدُ
أَرْسَلَهُ اللَّهُ إِلَى كُنَافَةِ الْبَشَرِ نَبِيًّا وَرَسُولًا، وَذَاعَبَا إِلَيْهِ بِأَذْنِهِ وَبِرَأْيَا مُبِيرًا، أَنَا بَعْدُ
فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ“ أَوْ كَمَا قَالَ
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ①..... صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم۔

بزرگان محترم!..... جلسہ کی مناسبت سے میں نے جو حدیث تلاوت کی اس کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے:
”تم میں سے وہ شخص بہترین ہے جو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرے، یا دوسروں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ خود پڑھتا ہے
یا دوسروں کو پڑھاتا ہے۔“

خیر کی دو بنیادیں..... اس امت کے لئے سب سے پہلے جو چیز لازم کی گئی اور جس کو سراپا خیر قرار دیا گیا، وہ اللہ کی
کتاب ”قرآن مجید“ ہے۔ جس کے متعلق احادیث میں: ”إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ“ فرمایا گیا یعنی سراپا
حج، سراپا خیر اللہ کی کتاب ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ باریکرت کے لئے: ”وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ
هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ ② کا اطلاق فرمایا گیا۔ یعنی بہترین سیرت، سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ہے۔ یہ دو بنیادیں ارشاد فرمائی گئی ہیں، اول کتاب اللہ، دوم رسول اللہ، رسول تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو وہ عنایت
فرمایا جو خیر البشر ہیں، جو تمام بنی آدم اور تمام ملائکہ بلکہ پوری کائنات میں افضل ترین ہیں۔ اور کتاب اللہ تو انہیں
خداوندی میں سب سے اعلیٰ ترین اور جامع و اکمل ترین قانون ہے۔ اس کی تعلیم و تعلم کو بہترین مشغلہ قرار دیا گیا۔

بنیادوں کی خیر..... اور یہ انہی بنیادوں کی خیر ہے جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں جاری ہوئی، اسی سبب سے یہ
امت، خیر امت کے لقب سے سرفراز ہوئی۔..... ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ ③ تم ہی وہ بہترین
امت ہو جس کو انسانیت کی بھلائی کے لئے وجود بخشا گیا۔ گویا بنیادیں بھی خیر و برکت اور بنیادوں کے ذریعے

① الصحیح للبخاری، کتاب فضائل القرآن، باب خیر کم من تعلم القرآن وعلمه... ص: ۴۳۸۔

② السنن للبیہقی، کتاب الصفو، باب کیف الخطیۃ، ج: ۶، ص: ۲۷، ③ بارہ: ۴، سورۃ آل عمران، الآیۃ: ۱۱۰۔

ترتیب یافتہ امت بھی خیر امت، پھر یہ خیر مطلق چند طبقات پر حاوی ہوئی۔ تو وہ طبقات بھی کمال و اعلیٰ طریقہ پر باعث خیر بنے۔ چنانچہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: ”خَيْرُ الْقُرُونِ قُرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ“ ① زمانوں میں بہترین زمانہ میرا ہے، پھر اس سے ملا ہوا، پھر اس سے ملا ہوا۔

ان زمانوں کے اعتبار سے اعلیٰ ترین فضیلت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو نصیب ہوئی اور قرآن کریم نے من حیث الطبقة جس جماعت کو محترم اور مقدس قرار دیا وہ یہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا طبقہ ہے، جس میں کوئی تخصیص نہیں کی گئی۔ مطلق اس طبقہ کو ہی خیر فرمایا گیا۔ قرآن کریم میں مختلف عنوانات سے اس طبقہ کی خیریت اور تقدس کو بیان فرمایا گیا، ارشاد ہوا: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَوَضَعْنَا عَنْهُمْ﴾ ② جنہوں نے اسلام کی پہلی پکار پر لبیک کہا، وہ مہاجر ہوں یا انصار یا ان کے سچے دل سے پیروی کرنے والے، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اس میں جانین کی باہمی رضا و خوشی بتائی گئی۔ تو یہ طبقہ مطلقاً خیر مطلق قرار پایا۔ یہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے خوش اور رضا و خوشی کا یہ اعلان چونکہ قرآن کریم کے ذریعے فرمایا گیا، جو دو ای کتاب ہے جس کا وجود قیامت تک باقی رہے گا بلکہ آگے جنت میں بھی جاری و ساری رہے گا اور ایک لحاظ سے یہ ابدی کتاب ہے لہذا اعلان رضامندی بھی ابدی ہے۔ اس کا اطلاق ہر دور و ہر زمانہ میں ہوتا رہے گا اور کوئی زمانہ ایسا نہیں آئے گا جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی خیر میں فرق پڑے، ورنہ ان سے اللہ تعالیٰ کی رضا کا اعلان عام نہیں رہے گا۔ اعلان کی عمومیت ہی اس کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے ابد تک راضی ہے اور راضی رہے گا، اس کی رضا میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ سے راضی رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی رہے گا۔

مشیت الہی بندہ کے تابع..... صوفیاء و کرام کی اصطلاح میں اسی تعلق رضا کو نسبت کہتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے تابع ہو جائے اور اللہ تعالیٰ بندہ کی جو مرضیات ہوں ان سے خوش ہو۔ جانین کی یہی رضا ”نسبت“ کہلاتی ہے۔ جس بندہ کو یہ نسبت حاصل ہو جائے تو اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عافیت میں رکھے تب راضی، بیماری و دکھ میں رکھے تب خوش، جو بھی نقد پر خداوندی ہو، بندہ اس پر مطلقاً رضا کا اعلان بھی کر دے اور دل سے بھی راضی رہے اور جب بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ حق تعالیٰ کی ہر تقدیر پر راضی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ بھی بندہ کی ہر منشا پر راضی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا یہ ہوتی ہے کہ بندہ کا جو منشا ہو وہ پورا فرماتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جس کو حدیث شریف میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کی شان

① الصحيح للبخاری، کتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة فجور اذا شهد، رقم: ۲۳۵۷.

② بارہ: ۱۱، سورۃ الطوبۃ، الایۃ: ۱۰۰.

بھی عیب سے اللہ تعالیٰ آپ کی خوش پور کرے۔ میں اس قدر جلدی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے جو بیش پیدا ہوئی، اھر بندے فوراً پور فرمادیا۔

اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ مشیت الہی بندہ کی مشیت کے تابع ہوگئی، جو بندہ چاہتا ہے وہی ہو جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ آپ کی جو خواہش ہوتی پوری ہو جاتی تھی اور اس کی یہ تھی کہ جس طرح بن کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چہ تھے اسی طرح آپ کی جو بیش بھی ضرور مطلق ہوتی تھی۔ مگر خیر یا شر کی جو بیش کی دین کو چھو بھی نہیں سکتی۔ چنانچہ اگر مہر کے قلوب اتے پاکیزہ، مقدس اور صاف ہوتے ہیں کہاں میں جو راہ بھی پیدا ہوتا ہے، جو جو بیش بھی پیدا ہوتی ہے، حیرت مطلق ہوتی ہے۔ جب وہ خیر شخص ہے تو بدہمتی اس کو صراہ پور فرمادیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حیرت ہی چلتی ہے اور حیرت کی پذیرائی ہوتی ہے۔ یہی وہ بہت ہی مقام سے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ بدہمتی کی تقدیر پر راضی و بندہ کی ہر خوشی پر راضی

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر حدیث گھومتے ہیں، حق بھی دھڑکھٹاتا ہے۔ بلا ہر تو صورت یہ معلوم ہوتی ہے کہ حدیث مشیت خداوندی و حق ہوتا ہے ہم اھر ہی چلتے ہیں اور یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ حدیث عمر گھومتے ہیں حق بھی اھر ہی گھومتا ہے، اس کا اصل یہ ہے کہ ایک مقام تو امتداد کا ہوتا ہے کہ وہ تابع مطلق ہوتا ہے۔ حدیث حق ہو اھر ہی گھوم جائے۔ اور ایک مقام متنبی کا ہوتا ہے۔ یہ مقام ان میں کی رضا کے کمال سے حاصل ہوتا ہے کہ اللہ بندہ سے راضی اور بندہ خدا سے راضی۔ اور یہ مقام پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے صحابہ کرام صلوٰۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا حاصل ہوا۔

خیر عمل اس پوری امت کو میرا ہم کے مقابلے میں حیرت قرار دیا گیا، پھر اس حیرت کو 'حَسْبُ الْعَمَلِ' فرمایا کہ اگر یہ عباد صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں حیرت قرار دیا گیا اس کے بعد ہمہ صحت میں موجود مسلمانوں میں سے خیریت میں اس فرد کی ترجیح دینی گئی جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں وہی اس کی تعلیم دے۔ یوں اس کی غنت، اَلِیٰ حَسْبُ کُمْ مِّنْ نَّعْمَةٍ مِّنْ رَّبِّکُمْ وَعِلْمُہٗ ۝ اس وحیرت حاصل کیا گیا ہے۔ قرآن کریم خود بھی خیر، اس کو پڑھنے پڑھانے، اسے بھی حیرت کے مستحق

حفاظت قرآن کریم حاکم میں قرآن کریم و خیر و انشاؤ و معانی کا مجموعہ ہے۔ اور یہ دونوں 'حَسْبُ' نفس اللہ میں، ان دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوئے ہیں۔ ان دونوں میں جب نار ہونے لگے تھے اس کے کائناتوں میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ دیتے تھے کوئی لفظ کم کرتے نہ زیادہ۔ اس معاملہ میں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے اسی طرح معانی کے سلسلہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے۔ معانی طرح معانی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاء کئے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت کا جو

مقصود، مطلب و معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر لقا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو روایت فرما دیتے، اپنی طرف سے کوئی معنی بیان نہیں فرماتے تھے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ میں بھی امین تھے اور معنی میں بھی امین۔ غلط بھی اللہ تعالیٰ کے اور معانی بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں۔ اور دونوں کے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں قیامت تک کوئی غلط نہیں پرستگا۔ یہ لفظ و معانی قیامت تک ہوتی رہیں گے۔ تحریف کرنے والے بڑے تحریف کریں مگر حق غائب ہی رہے گا لفظ بھی ماتی رہیں گے اور معنی بھی۔ خود قرآن کریم نے ہی اس کی گارنٹی دی ہے ﴿وَإِنَّا مَخْشَوْنَكَ اللَّهُمَّ وَتَنَاوَلْنَاكَ حَفَظُونَ﴾ ○ ابتدا و ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدت شریف تھی جب وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اس کو پڑھنے لگتے تاکہ لفظ و ہا پر چڑھ کر محفوظ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھولے کے خضرہ کے پیش نظر جلد جلد ربان کو حرکت نہ دیجیے اس کے غلط آپ کے قلب میں جہ نے در بیان سے ادائیگی کا ہم دم دیتے ہیں۔ گویا اللہ طہ قرآن کی حفاظت اور یہ دداشت کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ہم دم سے ہی کہ آپ کے قلب مبارک سے پڑھو بھی اس کے منہ جمع میں کوئی غلطی ہوگی اور نہ پڑھنے میں کوئی بڑک ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دم بھی تھ وروعد بھی۔

عربی میں "عسی" تزم کے سے آتا ہے، جس چیز کو کوئی ہے، دوسرے دم کرتا اور اس کا ذمہ دیتا ہے اس کی تعبیر عسی سے کی جاتی ہے۔ مثلاً کوئی کہتا ہے "عسی الع فرہم" تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھ پر بارم ہے کہ تم کو ایک بڑے دو پیہ دوں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَإِنَّا مَخْشَوْنَاكَ اللَّهُمَّ وَتَنَاوَلْنَاكَ حَفَظُونَ﴾ ○ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ لفظ قرآن آپ کے قلب میں جمع و محفوظ بھی کریں و آپ کی رہبان سے پڑھو بھی دیں گویا قرأت بھی دوائی ہے، جس میں کبھی کسی قسم کا غلط نہیں پڑ سکتا۔ و جمع قرآن بھی دوائی ہے کہ اس میں تحریف و رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ معانی پڑھنے نہیں جاتے، سمجھے جاتے ہیں۔ تو یہاں "فَرَّانُہ" فرما کر لفظ پڑھانے و رہبان پر چاری کرنے کی ذمہ داری لی گئی۔ معنی سے متعلق یہاں کچھ نہیں فرمایا گیا۔ قرآن کے عقلی معنی 'پڑھانا' کے ہیں۔ معانی کی ذمہ داری ﴿فَرَّانُہ﴾ ○ میں لی گئی ہے۔ یعنی الفاظ کے معنی کھول کھول کر بیان کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ پہلی آیت میں "فَرَّانُہ" فرما کر لفظ کی ادائیگی اور قرأت کی ذمہ داری دے دیا اور اس آیت میں "بیانہ" فرما کر بیان کرے اور سمجھانے کی ذمہ داری دے۔ خلاصہ یہ کہ چاہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے دونوں اجراء لفظ و معنی کی ذمہ داری سے لے لے ہے۔ یعنی قرآن پڑھو نا بھی ہمارے ذمہ ہے اور اس کے معنی و مفہوم کو، جو قرآن کے موضوعات ہیں سمجھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔

قرآن و رہبان بنا قرآن جنی حدیث اور یہ بیان ہی دراصل حدیث کہلاتا ہے اور حدیث ہی کے ذریعہ

دیتے اور طلاق کر دیتے اسے گو، تم روحانی مریض ہو یہ تمہارے لئے نسخہ کشف ہے، تم زبان دان ہو، عربی سمجھتے ہو، اس کتاب کو دیکھ دیکھ کر اپنا علاج کر لیا کرو۔ پھر پیغمبر معصوم کرے کی ضرورت بھی نہ تھی۔ مگر مسائل کہیں بھی وقت سے حل نہیں ہوا کرتے۔ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، وہ وقت سے اللہ کی مراد کا تعین کر کے لوگوں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے اور اللہ کے نزدیک اس آیت کا کیا مطلب ہے۔

مقدّمہ جنت نبوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم — آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طریقے (چار کام) متعین و مقرر فرمائے۔ پہلا وظیفہ ﴿يَتَنَبَّأُ عَلَيْهِمْ﴾ یعنی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سنائیں۔ اور مت تک ان کو پہنچائیں۔ آپ نے یہ وظیفہ پوری امانت کے ساتھ ہی مراد پر اور اقرآن امت کو سنایا، اس تک پہنچایا۔ اس کے بعد دوسرے وظیفہ ﴿يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ﴾ ② کتاب کی تعلیم دو اقسام کا مطلب یہ ہے کہ ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے جو مطلب اور مراد متعین کی ہے، وہ نہیں سمجھائیں۔ آپ نے وہ معانی سمجھائے، اور مراد استرہانی بیان فرمائیں۔ یہ تعلیم کا وظیفہ ہو۔ جس نئی خود کوئی مراد متعین فرماوے تو اس کے اندر کوئی غلطی باقی نہیں رہتا۔ پھر تیسرے وظیفہ تعلیم حکمت پر فرمایا ﴿يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ ③ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضواں اللہ تعالیٰ عنہم جمیعین کو حکمتیں بھی سکھائیں۔ حکمت کی دو قسمیں ہیں۔ حکمت نظری، حکمت عملی۔ مقادیر و بدعت حکمت نظری تعلیم کے اندر ہی آتی تھی۔ اس کے بعد فقہ حکمت کے ساتھ حکمت کی تعلیم کا حکم دینے سے یہ متعین ہو گیا کہ اس سے حکمت عملی مراد ہے۔ درودہ ”اَسُوهُ حَسَنٌ“ ہے، آپ کی مقدس سیرت ہے۔ آپ نے مرد و ستورہ بانی نہ صرف سنائیں اور اس کی تعلیم پر اکتفا فرمایا بلکہ عملی طور پر بھی نکاسوہ پیش فرمایا۔ یہ نہ کوئی خطرہ باقی ہے نہ خدشہ ورنہ کوئی غلطی باقی رہ جاتی ہے۔

اگر صرف الفاظ سے لوگوں کو عمل متعین کرنے کو کہا جاتا تو ہر ایک اپنے دوق کے مطابق لگے لگے متعین کر لیتا۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ پر عمل بھی فرمایا دران مراد استرہانی کی ہیئت بھی دکھا دی۔ اب اس میں کوئی غلطی باقی نہیں رہ سکتا۔ اسی واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ انار کے متعلق جو عمل کر کے دکھایا گیا، اسی کے مطابق عمل کرو ”صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ اَصْلَى“ جس طرح مجھے نماز پڑھتے تھے قرآن دیکھا ہے۔ اسی طرح نماز پڑھو۔ میرا اسوہ عمل تمہارے لئے نمونہ ہے۔ تم اپنی مرضی کے مطابق اس کی ہیئت متعین نہ کرو۔ میرا عمل اللہ کی مراد کے مطابق ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہی ہیئت مطلوب ہے۔ اس کے بعد کوئی خدشہ، کوئی غلطی اس ہیئت کے متعلق کیسے باقی رہ سکتا ہے۔

اس کے بعد جو تھا وظیفہ یہ بھی فرمایا کہ لفظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں، معنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا دیں اور عمل کر کے بھی دکھا دیں۔ مگر ان کے دوسرے میں صلاحیت بھی ہوتی چاہئے کہ ان معانی کو قبول

کریں، اس ہیئت پر عقائد جمائیں۔ اس کے لئے ضرورت ہوتی ہے قہر کی صلاحیت کی، کہ اس بھی صحیح ہو، دین صحیح ہو، اس میں ٹیڑھ پن درکنج ہو، تو وہ جسے معنی سمجھتا ہے، اس کے بطور وظیفہ چہرہ فرمایا، ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَمَمَسُوا نَارًا﴾ ①۔ لوگوں کے دلوں کو بھی سمجھ دیجیے۔ ان کے دلوں میں استعداد اور حد حیت بھی پیدا کیجیے کہ جب اللہ کا کلام اس کے کماور میں پڑے تو اس کا مطلب ٹھیک ٹھیک وہی سمجھیں جو اللہ تعالیٰ کی مراد ہے اور عمل کی ٹھیک وہی ہیئت اختیار کریں جو اللہ تعالیٰ کا مشاء اور اس کا مطلوب ہے۔ محض لفظوں سے کوئی شخص عمل کا نمونہ اختیار نہیں کر سکتا، جب تک عمل مورس اس کے سامنے نہ ہو۔ اور عملی نمونہ کو اختیار کرنے کی رغبت پیدا نہیں ہو سکتی جب تک دل کی کدورت صاف نہ کرے، اس کو انجھ کر پاک و مصلیٰ نہ کر یا گیا ہو۔

سوہ حسنہ کی ضرورت میں کہتا ہوں کہ روئی پکانا بظاہر معمولی بات ہے۔ ہم اور آپ روز نہ گھروں میں روئی پکتے دیکھے ہیں۔ مگر آپ مھس دیکھتے رہتے ہیں۔ روئی پکائے کا عمل نہیں کر سکتے، جب تک اس عمل کی مشق نہ کریں۔ پہلے آپ دیکھیں گے کہ چمڑ کس طرح بنایا جاتا ہے، اس کو روئی کی شکل کس طرح دی جاتی ہے، پھر اس کو توپ پر کس طرح ڈالا جاتا ہے۔ جب آپ بے ہاتھ سے اس عمل کو دھریں گے، عملی طور پر اس کی مشق کریں گے، تب آپ کو روئی پکانی آئے گی۔ مھس بیٹھے دیکھتے رہے سے آپ کبھی روئی نہ پکائیں گے، روئی پکائے کے عمل اور ہیئت کے دیکھنے سے۔ اس ہر عمل کی ہیئت دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ الفاظ سے ہیئت ذہن عین نہیں ہوا کرتی اور مشق کے بغیر عمل کی صورت ظہور پذیر نہیں ہوتی۔ یہ ٹی ایک فن ہے۔ اس فن کی آپ ہزار کتابیں پڑھ ڈالیں، ہوں جلدی نہیں آئے گی۔ جب تک دروئی کو سونی چلائے دیکھ نہ لیں آپ سوئی نہ چلا سکیں گے۔ اسی طرح دنیا کی سب صنعتوں اور حرفتوں کا حال ہے کہ کوئی بھی صنعت بغیر یکے سمجھے نہیں کر سکتی۔ جب تک سکھائے دیا عملی نمونہ نہ دکھائے، محض الفاظ اسے صناع نہیں بنا سکتے۔

یہی حال دین کی صنعت کا بھی ہے کہ محض الفاظ اتار دینے اور ان کے معنی سمجھ دینے کے، وہ جو عملی ہیئت انسان کے دہن میں نہیں ہو سکتی، عملی نمونہ ضروری ہے تاکہ وہ الفاظ معنی کو صحیح عمل و ہیئت پر مصبق کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے پیغمبروں و رسولوں کو کسی سے مبعوث فرمایا کہ وہ اپنی امتوں کو اللہ تعالیٰ کے فرامین و احکامات کے ساتھ بھی سکھائیں۔ ان کے مفہیم و معنی بھی بتائیں اور لفظ و معنی سے جو عمل مطلوب ہے، ان کا نمونہ بھی نئے سامنے رکھیں، ورنہ اسی کے ساتھ ان کے دہن کو بھی مصطفیٰ اور منور کریں۔ ورنہ دین ساری فرامین، تاکہ وہ کلام الہی کے دندھے سیدھے معنی نہ سمجھیں اور پیغمبر نے جو نمونہ عمل ان کے سامنے پیش کیا ہے اس سے غریز اور رے رعتی نہ برتنیں، بلکہ دوق و شوق و رکشہ دہ ولی کے ساتھ اس نمونہ کو چرا جائیں۔ مگر ذہن کی صفائی کے سے الفاظ و معنی کافی ہو جائیں گے تو انبیاء علیہم السلام کے نئے وظیفہ تزکیہ لازم نہ کیا جاتا۔ ذہن کی

معانی کے لئے حاصل طرح کی محنت اور مصروفیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت و ریاضت سے درپیش پہنچے کرام و رسول اللہ علیہم اجمعین کے قلوب کا تذکرہ فرمایا۔ ”نوحی اور مرگی یا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب ان کو اللہ کا کلام سنا یا تو ان پر وحی شریعت ظاہر ہوتے ہوئے کلام اللہ کے ثمرات ہیں۔

اللہ کا یہی کلام آپ عام مسلمان کو سنا میں تو عملی طور پر مستعد ہو گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی بے ادبی نہیں ہونی چاہئے مگر اس سے آگے کے ثمرات کا اس پر کوئی اثر نہ ہو گا۔ اسے عرفان اللہ کا یہی کلام کسی عرف باللہ کو سنا میں تو وہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا۔ ایسے کہ اس کا دل سمجھا ہوا ہے۔ عبادت و ریاضت سے اس کا قلب روشن ہے۔ اسی روشنی میں کلام حق کے جو اثرات وہ مشاہدہ کرے گا، عام مسلمان ایہ نہیں کر سکے گا۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر اللہ کی کثرت، نماز کی ادائیگی، جہاد و دیگر عبادت کے ذریعہ پہنچے صیغہ کرم رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت فرمائی، ان کے قلوب کو انھیں، مصلی و مرگی کیا ورنہ کا رخ بدل دیا۔ پہلے ان کا رخ دنیا کی طرف تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کی طرف ان کا رخ کر دیا۔ پہلے وہ فرشتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے عرش بنا دیا۔

تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے ایک تو الفاظ ہیں، ایک معانی ہیں، جو الفاظ میں پوشیدہ ہیں پھر ان معانی کی تہہ میں حقائق ہیں، حقائق کے تحت معارف ہیں، و معارف میں کلیات ہیں، جو قلوب پر طاری ہوتی ہیں۔ کتاب اللہ کے نزول کا مقصد، محض الفاظ و معانی کی سمجھ بوجھ ہی نہیں، بلکہ اس کا مقصد ایسے قلوب و اذہان کی تربیت و تزکیہ بھی ہے، جو الفاظ و معانی کی تہہ میں چھپے ہوئے حقائق و معارف کے درک کے قابل ہوں اور ان معارف کی کیفیت کا عمل بھی بن سکیں۔

قرآن کے ساتھ اجتماعِ خیر اس تربیت و تزکیہ کا دامنِ مرئی و مرگی کی شخصیت پر ہوتا ہے۔ اس لئے کلام اللہ کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی بعثت بھی ضروری گردنی گئی۔ جہاں بھی کسی صحیفہ الہی، یا کتاب اللہ کے نزول کا ذکر ہو اسی کے ساتھ ساتھ اس صحیفہ یا کتاب کے نزول کے مورد، پیغمبر و رسول کا ذکر بھی کرنا ہو۔

اللہ تعالیٰ کی چار مشہور کتابیں چار پیغمبروں پر نازل ہوئیں۔ انوارات کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام، زبور کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام، انجیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور قرآن مجید کے ساتھ ہمارے پیغمبر رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ غرض کوئی یہ دو نہیں گزار سکتا کہ ان دونوں شخصیت نہ آتی ہو جس سے کہ وہ بہرہ شخصیت پر ہوتا ہے، کائناتوں اور تخلیقات یا ان پر کلمہ حروف پر نہیں ہوتا۔ ان حروف و علاط کی تلاوت شخصیت کرے گی اور اس کے معانی بھی شخصیت بتائے گی درمیان میں عمل بھی شخصیت بنے گی۔ کسی کتاب کے اوراق تو مسوئے عمل نہیں بنیں گے۔ ان کو سمجھنے، ان کو مصلی و مرگی کرے گا کام بھی شخصیت ہی اسے گی کتابوں پر لکھے ہوئے یا تخلیقات پر کندہ الفاظ تو دونوں کو نہیں مانگیں گے۔ لہذا معلوم ہو کہ ہر قوت

کے ساتھ شخصیت، مہربانہ دین مولا ہے اور یہی وہ شخصیت ہے جس کا نام لہذا توڑ ہے بی درمیں رہا۔

یہ ایک بدھ کی بات ہے کہ جب قرآن کریم خیر کتب ہے تو اس کے ساتھ مسوٹ ہونے والی شخصیت بھی نہ خیر مشر ہوگی اور نہ خیر مشر شخصیت کے شر گرد بھی خیر لکھیں ہوں گے۔ اور وہ صحیفہ کو موصوفہ بندہ عظیم جمعین میں۔ یہی قاعدہ۔ یہی حق حیر مشر کا قریب خیر قریب ہوگا۔ ایک خیر در خیر کے مد قرآن مجید کا سرور ایسا خیر مطلق تھا کہ جس کے ساتھ کئی طرح کے خیریں وابستہ تھیں۔ رما کی حیر، مہاک کی خیر، دولت قدس کی حیر، شہرہ کی حیر اور جب ہونا خوب حیریں سمجھا اور مجتمع ہو گئی تو خیر کتب کا سرور ہو اور اس کے متعلق فرمایا گیا "خَيْرُكُمْ مَنْ تَقَرَّوْا وَعِلَّمَهُ" ① تم میں سے جو قرآن پڑھنے اور پڑھاتے ہیں، وہ بہترین لوگ ہیں۔ جس کتاب کے اندر باہر، درگرو اور پچھے در ہر سمت خیر ہی خیر ہو تو اس کے پڑھنے پڑھانے والے اس خیر سے کیسے غلام رہ سکتے ہیں اور وہی خیر بن جائیں گے۔

کلام اللہ کے ذریعے باطن خدائندی سے وابستگی اسی لئے ایک حدیث اس مضمون کی مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "قرآن سے برکت حاصل کرو یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے اندر سے نکل کر آیا ہے۔" (ابو کب۔ قل عیہ الصلوٰۃ والسلام) ② کلام "دی" کے اندر سے نکلتا ہے۔ اس لئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آدی کلام کو تخلیق کرتا ہے، بلکہ کلام "دی" سے سرزد ہوتا ہے۔ "دی" اس کی تخلیق نہیں کرتا۔ جب کسی بونے والے کو آپ بولنا شروع ہیں تو یہ کہتے ہیں: کلام اس سے صادر ہو رہا ہے سرزد ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ یہ شخص کلام پیدا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام آسان و زمین اور پوری کائنات تخلیق فرمائی، تمام خیرات و برکات مخلوق خداوندی ہیں مگر قرآن مجید مخلوق نہیں ہے۔ وہ اللہ کا کلام ہے جو اس کے اندر سے صادر ہوا ہے۔ اسی لئے اس کلام پاک کو پڑھ کر بندہ کا تعلق باطن خدائندی سے قائم ہوتا ہے۔ دیگر نعمتوں کے ذریعہ صابر سے وابستگی اور تعلق قائم ہوتا ہے، اور کلام خداوندی کے ذریعہ باطن سے وابستگی پیدا ہوتی ہے۔

اسی لئے قرآن کریم کے بارے میں ارشاد فرمایا: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ خَمًّا﴾ ⑤ اور حدیث شریف میں حبْلِ اللہ کی تفسیر "لِقَوْلِ اللَّهِ" کے الفاظ سے فرمائی گئی ہے کہ قرآن اللہ کی رسی ہے، جو زمین پر تاری گئی ہے۔ ⑥ اے جمہوری طور پر منہبھی سے تھرمے رہو۔ کیونکہ یہ رسی قیامت کے دن کھینچی جائے گی، تو اس کو تھمنے دے نہ بھی کسی کے ساتھ کھینچے۔ کس گمے اور جہاں قرآن پہنچے گا وہیں اس سے چٹنے رسنہ دے، ہاٹن حق

○ تصحيح مبدعاً في كتابها فضائل لفرأى ذات جبر كم. ج ۳۸

② الجمع تكبير يسير في حديثه رقم ٣٨٧ في كتاب العمال ج ٥ ص ٣٦.

③ پیرہ ۴۰، سورۃ آل عمران الایہ ۴۰

(۴) تصحیح المسیم، کتاب فضائل صحابہ، باب من فضائل عیسیٰ بن اسی علیہ السلام، ص ۳۳

سے وابستہ ہو جائیں گے۔

انحط و حروف قرآن کی جنت میں گل و گلزار سے تبدیلی جنص حدیث کے مضمون میں فرمایا گیا ہے کہ قرآن مجید میں چھٹی آیات ہیں جنت میں، تنے ہی درجے ہیں۔ قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا: رُکُلْ وَ رُفِقْ ﴿۱﴾ پڑھتا جا اور درجے چڑھتا جا۔ اب جس کو جنتا قرآن یہ ہوگا وہ ای کے مطابق درجات تک پہنچ جائے گا۔ جنص حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ یہ تین خود جنت کے درجات ہیں۔ یہاں آپ کو جو آیات، الفاظ کی صورت میں نظر آتی ہیں۔ جنت میں یہی آیات باغ و بہار کی شکل میں داخل جائیں گی۔ چیز یک ہی ہے۔ یہاں شکل، درجہ، جنت میں یہ شکل بدل جائے گی۔

ہمارے زمانے میں یورپ کا ایک کھونڈا آتا تھا۔ ٹیکٹ میں غائب ہو گئیں ہوتی تھیں۔ چار آلے میں ملتا تھا۔ بچے لڑتے تھے۔ پانی کا پہلو بھر کر گویں اس میں ڈالتے تھے تو پانی ٹپکنے سے گویں پھنکی تھیں اور وہ گویں پھیل کر کوئی انجن بن جاتی تھیں، تو کوئی گھوڑا، کسی کا پھول بن گیا تو کسی کا بگلا۔ کاریگر نے منائی یہ کی تھی کہ کاغذ پر اس انداز میں مسے پینے تھے کہ جب وہ کوئی پھنکی تھی تو مختلف شکلوں کا ظہور ہوتا تھا، شرط پانی کا لگنا تھا۔ اسی طرح شادی بیاہ میں آتش بازی چھوڑی جاتی ہے۔ ایک پکرا سا ہوتا ہے۔ اس میں مسرے اور لڑور کارنگری سے پینا جاتا ہے کہ جب آگ لگا کر سے چھوڑ جاتا ہے تو اس کے شرروں سے یہ سہاں بندھتا ہے کہ دیکھنے والوں کو گھوڑا اور اس پر سوار نظر آتا ہے، یہ باغ کا لکھارہ پیش نظر ہو جاتا ہے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں اور خوب دودھتے ہیں کہ یہ منائی اور کاریگری ہے، اور مسرے کو کس انداز سے پینا ہے کہ کبھی گھوڑا، نظر آتا ہے۔ کبھی بگلا، اور کبھی کوئی چھو۔ یہ ایک عجیب منائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلہم کی آیات میں یہ منائی رکھی ہے کہ وہ جب تک عالم آب و گل میں موجود ہیں، خزانہ عم و عرفان ہے، پڑھنے پڑھانے کی چیز ہے اور جب ان کو آخرت کا پانی لگے گا تو یہی حروف و الفاظ گل و گلزار میں تبدیل ہو جائیں گے۔ دنیا میں جو لحاظ اپنے ملاقات کرنے والوں کے لئے سر پایہ سکون و راحت تھے اور انہیں عم و عرفان کی دنیا کی سیر کرتے تھے، وہی لحاظ اب ان کے لئے جنت لگا ہوا باغ و بہار اور لعل و جواہر کی صورت میں ظاہر ہو کر آخرت کی زندگی پُر بہار اور گہوارہ شادمانی و مسرت بنادیں گے۔ انہیں میں سے نہریں پھونکیں گی۔ یہی حروف و حروف تصور کی شکل میں ظاہر ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ان حروف کے نقشے ہی وہاں مل و جواہر، موتی وغیرہ کی شکل اختیار کر لیں۔ یہاں ان کی شکل آیات کی ہے، وہاں باغ و بہار میں تبدیل ہو جائیں اور نعمتوں کے روپ میں داخل جائیں گی۔

میں کہہ کرتا ہوں کہ دوسری قومیں جو اپنی کتابوں اور رسالوں پر یہاں کہ قیامت کے بعد جس جنت میں داخل کی امید رکھتی ہیں، وہ جنت تو مسلمان اپنے دلوں میں بیٹیں، دنیا میں بیٹھے بیٹھے ہیں۔ وہ قیامت کا انتظار کرنے

① المس لابی داؤد، کتاب الصلاة باب استحباب التبریل فی القنواة ج ۴ ص ۲۶۲

کی ہے آج یہاں۔ آری جنت یوں۔ حاصل کر میں۔ جس مسلمان سے پورا قرآن حفظ کر لیا اس سے جو پوری جنت ہے قلب میں سمیٹ لی۔ جب عمارت میں حروف و اشعار میں لکھی ہوں یہ جنت کھلے گی اچھلے گی تو وہ اچھلے گا کہ یہ تو قرآن حکیم تھا، جو بے دست بن گیا ہے۔ اس دنیا میں مؤمن سے پھر دست لے میٹھا ہے میں چونکہ اس کی اصل شکل اسے نہیں ملے اس لئے سے پڑے ہیں کہ کئی عظیم چیز وہ ہے۔ اس سے میٹھا ہے۔ جب یہ یوں حقیقت چھلے گی وہ وہ اپنی اصل شکل میں نہ رہے۔ عمارت و دیوار کی نظر میں گی تو اس جنت کا نہ رہا ہو سکے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ مومن اپنی دولت میں جنت ہے۔ یہ امت میں اس کو جو چیز جنت کے نام سے ملے وہ ہے۔ وہ یہیں قرآنی لحاظ کی شکل میں اس کو عنایت کر رہی لگی ہے۔ اب جو بھی یہاں قرآن پڑھ رہا ہے وہ گوید جنت سمیٹ سمیٹ کر اپنے اندر ذخیرہ کر رہا ہے وہی جنت حب کھلے گی تو اسے پڑے گا کہ یہ تو مجھے دنیا ہی میں مرحمت فرمادی گئی تھی۔ بہر حال قرآن حکیم حق تعالیٰ شانہ کے ہاتھ سے وہ دست ہونے کا ذریعہ بھی ہے۔ اگر وہ اب کے حصوں کا باعث بھی ہے۔ اس کے ایک ایک لفظ کے ہرے دس دس نیکیوں نامہ اعمال میں ذخیرہ ہو رہی ہیں اور یہی قرآن جنت کے محدث و قصور نگار و نگہبان بھی ہیں۔

فرض قرآن شریف کی عجیب شان ہے سے پڑھو تو اس سے بہتر وظیفہ نہیں، اس کا علم یہ کہ تو اس سے بڑھ کر کوئی علم نہیں، اسے دستور زندگی بناؤ تو اس سے بڑھ کر کوئی قانون نہیں، اگر اس کے حق کو کھو تو اس سے بہتر حکمتیں نہیں، اگر اس کی کیفیت اپنے اوپر جاری کرو تو اس سے بڑھ کر سکون قلب کوئی نہیں، نعمتوں کا جو تصور بھی کوئی قائم کرے وہ اس کا سب اس کے اندر جمع ہے۔ جو یہاں طبعی شکل میں ہیں، ایم آخرت میں ہائے وہاں کی شکل میں آجائیں گی، اور ہر معصوم ہوگا کہ قرآن کریم ایک عظیم شان در حد نظر تک وسیع ہائے ہے، جس میں ہزاروں، کھوں پھوں کھلے ہوئے ہیں اور ہر قسم خوشبوئیں موجود ہیں۔

تورات اور میدان حشر چنانچہ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ میدان حشر میں جب قوم عالم جمع ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ لوح محفوظ سے پوچھیں گے کہ اوستا تورات کہاں ہے جو ہم نے تیرے اندر رکھی تھی؟ وہ عرض کرے گی کہ وہ تو جبرئیل علیہ السلام سے ملے تھے۔ جبرئیل علیہ السلام سے سواں ہوگا لوح محفوظ سے تم تورات مانے تھے؟ وہ عرض کریں گے جی ہاں، یا تھا۔ پھر سواں ہوگا سے کہاں سے ملے؟ وہ کہیں گے "تورات" کو میں نے موسیٰ کے قلب پر نازل کیا تھا۔ موسیٰ سے سواں ہوگا کہ جبرئیل علیہ السلام سے تم نے تورات منی؟ وہ عرض کریں گے جی ہاں "تورات منی"، اس کے معنی تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھڑپ سے کیا یہ؟ ہر کسی عرض کریں گے میں نے وہ تورات اپنی منت کو پہنچی۔ حق تعالیٰ ارشاد ہوگا وہ "تورات" اب اپنی منت دے گا کہ وہ "تورات" اب علیہ السلام پوری تورات وہاں تلاوت فرمائیں گے

دنیا میں تورات کے عطا پڑھے و سائے گئے، اس کے معنی سمجھائے گئے اور اح (قیامت) کی تلاوت

سے غلط اعدوں میں پوشیدہ تھو لقی محسوسات میں سے کر دینے میں، جس سے معلوم ہوا ایک عظیم شرماء سے۔ اور ان سے قبل پر عیب و غریب کی صورت طاری ہو رہی ہیں، حیرت انگیز کثرت ہوا سے ہیں۔ تو مت موی سے وگ کہیں گے یہ تو سم نے آج تک نہ پہنچی رہی، ہم وہاں غلط اعدوں کی اہم و عظیم میں اچھے رہے۔ یہ حقیقت سورات یا ہے آج ہم پر کھلی پسے یہ حقیقت ہر سے سامنے بھی نہیں کی۔

قرآن حکیم اور میدان حشر کی طرح کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ہوگا کہ قرآن آپ تک پہنچا تو آپ سے اس کا کیا تصور؟ یہ صورت صلوٰۃ و تسبیح کر، اس سے کی ماں قرآن کھٹک پھینچا اور سے میں سے پان مت کو تلاوت و تعلیم سے اور یہ پہنچا یا رشتہ دہلی ہوگا۔ یہاں بھی اس کی تلاوت کیجیے۔ تاکہ قوم عام سے سنے قرآن غلط اعدوں کی حیثیت اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہو جائے اور سب دیکھ لیں کہ قرآن کریم اس طرح پورے عالم کا احاطہ کیا تھا، حدیث شریف میں ہے، جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے مسر بچھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر شریف فرما، ہو کر قرآن میں اس سے آخر تک تلاوت فرما میں ہے۔ حضرت ام علیہ سلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کے۔ جس لوگوں کو قرآن میں پیچھا، حضرت دیس کہیں گے کاش دنیا میں تم کو یہ کتاب ملی ہوتی یہ تو بہت ہی عجیب و غریب کتاب ہے۔ اس کے مد عجیب خرمے بھرے ہوئے ہیں تو یہاں میں غلط قرآنی کی تلاوت کرے، اس سے معنی نہ سمجھنے سے اس پر جو احادیث و ثبات جاری ہوتے تھے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سے سب محکم شکل میں آجائیں گے و معلوم ہوگا کہ قرآن تو تبار و عظیم الشان مانع ہے، جس سے پورے عالم کا نجات کا احاطہ کر رکھا ہے، و اس میں سد ہمارا، پھوس اور رنگ رنگ ہونے کی دنیا ہے، جس کی مہلک سے مشا ہے۔

اس حقیقت کو میں دیکھ کر خود مسرت میں۔ ارم رضوں اللہ علیہم اجمعین میں ہوں گے کہ قرآن حکیم ہادیہ رح تو ہم سے بھی نہیں دیکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت سے تلاوت قرآن کی کیفیت سے صحابہ کرام رضوا اللہ عنہم جمعین کے قلب پر رہتے تھے، لیکن اس کیفیت کو آج جس شکل میں وہ مجسم پھر رہے ہیں اس سے تو دنیا میں وہ بھی واقف نہ ہوتے تھے۔ حلوہ حق کی موجودگی کے ساتھ تمام حیا و دعا نگاہ علیہ سلام اور تمام منوں کے جنوع میں جس قرآنی حقائق محسوس ہو کر سامنے آئیں گے تو حیرت انگیز عالم ہوگا۔ سارے وگ گنگ ہوں گے۔ جن کو یہ محنت نہیں ملی، اس وحسرت ہوگی و جن کو یہ محنت ملی، اس کو افسوس ہوگا کہ تم اتنی بڑی محنت سے بے خبر ہے، اس کو ہنس پھٹ ڈال کر تبار و خوارہ اور مرد میاں بیٹھتے رہے۔

تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کو بطور اردو پڑھو کہ اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں، اس کام کو بھوک اس سے بہتر کوئی محنت نہیں، محنتوں کی تلاش، ہا تو اس میں نور و فکر و ادراک محنتوں سے بھر ہو اس جیسا کوئی و کلام نہیں، معارف کی جستجو ہو تو قرآن سے بہتر معارف کا ذخیرہ کہیں نہیں۔ ایک چیز اس کا یہ عقلی و معنوی مجموعہ جب اپنی حقیقی

صورت میں مجسم ہوگا تو وہی جنت کہلے گی۔ یہ وہی جنت ہوگی جسے قاری قرآن۔ اپنے دل میں سمیٹ کر محفوظ کیا ہو ہے۔ یہی جنت مالِ حراس کا مسکن و دہلی بنے گی۔ جب وہ اپنی حنت کو دیکھے گا اور پہچانے گا تو خود کہہ اٹھے گا کہ یہ حنت تو وہی جنت ہے جو میرے نہیں خاتمہ قلب میں پوشیدہ تھی۔ اللہ دنیا میں وہ اس کے حقیقی ذاتوں و مددوں سے نا آشنا رہا تھا اب اس کے اٹکنے بھی اس کی دسترس میں آگئے ہیں۔ اس کے اوپر بھی اس پر فضولیاں ہیں و اس کی خوشبوئیں بھی اس کو سرشار بنائے ہوئے ہیں۔ عرص قرآن اور اس کے متعلقات ہر حال ہر آن خیر مطلق ہیں۔ دنیا میں بھی خیر مطلق، آخرت میں بھی خیر مطلق، اس کا پڑھا ابھی خیر مطلق اور اس کا پڑھنا بھی خیر مطلق۔ یہی بات اس مردِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد فرمائی گئی ہے ”خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ“ قرآن حکیم کا سیکھنا جس کا وظیفہ ہو وہ تم میں بہترین آدمی ہے۔

پیدا کی گئی ولی شاہ محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اب چند بزرگوں کے حالات سناتا ہوں، جس کو ہم نے دیکھا تو کہیں بہتہ اپنے بزرگوں سے اس کے متعلق سنا ہے۔ ہمارے استاد و محترم مولانا سید صفیر حسین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا خاندان ”وسیع خاندان“ کہنا تھا۔ آپ کے خاندان میں کوئی نہ کوئی، درود اولیٰ ضرور پیدا ہوتا تھا۔ جا مجاہدے اور ریاضت، امن جانب اللہ کی طور پر ولایت عنایت ہوتی تھی۔ (خاندان وسیع میں ایسا عموماً وہی طور پر رحمت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ خاندان وسیع کہلاتا تھا اور نہ یہ خاندان سادات کا تھا)۔

میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ماما شاہ محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک نہایت پارسا و نیک صفت انسان تھے۔ انکے متعلق حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس اللہ سرہ فرماتے تھے ”یہ شخصیت ہیں کہ اس کے ذہن میں گناہ وغیرہ کا خیال تک کبھی نہیں آیا یہ جانتے ہی نہیں کہ گناہ کیا ہوتا ہے۔“ تو انکی شاہ صاحب موصوف نے عظیم قرآن کا مشغلہ اختیار کر لیا تھا۔ دست بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے رہتے تھے۔ آپ پر استعراقی کیفیت کا عہد تھا۔ اور دیکے نام بھی بھول جاتے تھے۔ انکے ایک داماد تھے جن کا نام ”اللہ بندہ“ تھا، وہ آتے تو فوراً نام پوچھتے، وہ کہتے ”اللہ بندہ“ فرماتے صحیح نام بتاؤ، وہ پھر کہتے حضرت ”میں اللہ بندہ ہوں۔“ فرماتے تھے اللہ بندے تو ہم بھی ہیں۔ صحیح نام بتاؤ آخر میں وہ کہتے حضرت! میں آپ کا داماد ہوں۔ تب پہچانتے۔ فرماتے اچھا بیٹا جاؤ بات چیت کر کے چلے جاتے۔ پھر تھوڑی دیر بعد آتے تو وہی سوال و جواب ہوتے۔ اللہ سے کسی و لگی ہوتی تھی۔ و اس کا اتنا غلبہ تھا کہ ”دنیا و دنیا“ سے بے خبر رہتے تھے۔ اول دنک کے نام یاد نہ رہتے تھے اور یہ کبیات پیدا انکی عطیہ تھیں۔ (کسی مجاہدہ و ریاضت کے نتیجہ میں نہ تھیں)۔

اس زمانہ میں گھڑی گھنے تو موجود نہیں تھے، انٹیوں سے وقت پہچانا جاتا تھا اور پہرہوں (ایک پہرہ و پہر تین پہرہ وغیرہ) میں وقت تقسیم ہوتا تھا، ایک جگہ کوئی نشان لگا کر، کوئی چیز رکھ کر کہہ دیتے کہ صوب یہاں تک پہنچ جائے تو جھمنی کا وقت ہو جائے گا بس صوب وہاں پہنچی اور جھمنی ہوگی۔ بچے ہمیشہ کے شرارتی۔ کبھی شرارت کر کے نشان

کے گزرتے تھے تاکہ دھوپ وہاں جلدی پہنچ جائے۔ وہاں دھوپ پہنچ کر شور مچا چھٹی کا وقت ہو گیا۔ آپ فرماتے چھا بھئی چھٹی کر لو۔ لوگوں نے آپ کو بتایا میاں جی ان کے شرارت کرنے ہیں اور جھوٹ بول کر دوت سے پیسے چھٹی کرا رہے ہیں۔ فرماتے بھائی اسلمن بچے جھوٹ نہیں بولتے۔ چھٹی کا وقت ہو گیا ہوگا حاد بچو اچھی کرو۔ یہ آپ رحمہ اللہ تعالیٰ کا پختہ عقیدہ و خیال تھا کہ ”ہمان جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ عربی کا مقولہ ہے: ”المسوء بقولہ“ علمی معنی ہے ”ہر آدمی دوسرے کو بے ہمتی پر قیاس کرتا ہے۔ ان کے دہ میں جھوٹ کا کبھی دوسرا بھی نہیں آتا تھا۔ اس سے دوسروں کے متعلق بھی۔ کا یہ خیال تھا کہ کوئی مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس لئے جو لوگ ان سے وقف تھے، وہ خاموش رہتے تھے۔

اور ان کے جھوٹ، حافظ محمد احسن رحمۃ اللہ علیہ کی سادگی سے رے رے میں حافظ محمد احسن صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ یک بزرگ تھے۔ کسی نے کسی کی زمین کے متعلق جھوٹا دعویٰ کر دیا کہ یہ میری زمین ہے۔ مذعی دعویٰ کر کے میاں جی کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضرت جی! میں نے زمین کی بازیابی کا دعویٰ کیا ہے، دعا کیجیے۔ زمین مجھے مل جائے۔ فرمایا جی بھائی! دعا کرتا ہوں، زمین تمہیں مل جائے۔ اور حافظ محمد احسن صاحب کو اطلاع ہوئی کہ مدعی سے زمین پر جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ کیونکہ دراصل زمین فلاں کی تھی۔ چنانچہ وہ بھی میاں صاحب کی خدمت میں آئے اور کہا: حضرت! میں بھی مسدس ہوں، زمین میری ہے۔ فرمایا اچھا تم جیل کر دینا، زمین تمہیں واپس مل جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، پہلے مرحلہ میں اس شخص کے حق میں دعویٰ فیصل ہوا۔ دوسرے نے جیل کی اور اوہل میں وہ جیت گئے۔ حضرت کا دل یہ قول ہی نہیں کرتا تھا کہ مسلمان جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔

ایک مرتبہ میاں جی رحمہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں دیکھنے لگیں، وہ اور دو کچھ نہیں کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آنکھوں میں زخم پڑ گئے۔ کسی نے کہہ دیا میاں جی! اس بیماری میں بینائی جاتی رہتی ہے۔ میاں جی کو یقین آ گیا کہ وہ مکالمہ کر کے بیٹھ رہے۔ جو آیا کہہ دیا میں ناپینا ہو گیا ہوں۔ فلاں صاحب آئے تھے، وہ کہہ گئے کہ اس بیماری میں بینائی جاتی رہتی ہے۔ اب آنکھیں بند کئے بیٹھے ہیں، جو آ رہا ہے اس سے کہہ دیجئے کہ فلاں صاحب نے کہہ دیا تھا کہ بینائی جاتی رہتی ہے، بس میں ناپینا ہو گیا ہوں۔

مولانا محمد یعقوب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو اس کی اطلاع ہوئی تو مضرب و پریشان ہوئے اور کچھ گئے کہ ان کا پختہ خیال ہے کہ کوئی مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ سب سے وہ اپنے آپ کو ناپینا کہہ رہے ہیں۔ مولانا مریض پری کو پیچھے، احوال دریافت کیا۔ میاں جی نے فرمایا جی! میری تو بینائی جاتی رہی۔ فلاں صاحب آئے تھے کہہ رہے تھے اس مرض میں بینائی جاتی رہتی ہے، اب وہ جھوٹا ٹھوڑی ہی بول رہے تھے۔ مولانا بہت ذریعہ واہن تھے۔ بات کچھ گئے، کہے گئے حضرت جی! مجھے اب پانی پڑھ کر دینا آتا ہے، جس کا چھینٹا آنکھ پر پڑتے ہی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ چنانچہ آپ نے پانی پڑھ کر دم کیا اور چھینٹا مار کر کہا: حضرت جی! آنکھیں کھولیں یہ بینائی واپس آ گئی ہے۔ بینائی

کو، کھوں کروڑوں فرشتے گھیر بیٹے ہیں محس کے اختتام پر جب فرشتے اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں تو رشاد بانی ہوتا ہے کہہ گئے تھے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ سوں ناوا لگی کا نہیں کیونکہ ن کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں، بلکہ بنو حکمت ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم عدم کہتے ہیں۔ آپ کے بندوں کی ایک مجلس میں گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس مجلس میں میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں۔ آپ کے عذاب سے ڈر رہے تھے، آپ کی رحمتوں کے ساتھ تھے، جنت کے کام اور عذاب جسم سے پناہ کے طالب تھے۔

اللہ تعالیٰ رشاد فرماتے ہیں کیا ایساں سے جنت رکھوں ہے، جو اس کے طالب تھے اور یہاں نے جسم کا عذاب چکھ لیا ہے، جو اس سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں انہوں نے دیکھا تو کچھ بھی نہیں آپ کے جبروں نے جو ن کو تیار کر دیا اور ہمیں کر کے یہ خواہش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتو تم کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اس مجلس میں جتنے افراد بھی شریک تھے، میں نے سب کی مغفرت کر دی جو مانگتے تھے وہ دے دیا، جس سے پہلے چاہتے تھے اس سے ان کو بچا لیا اور اس سے عیادت ویدی۔ شرعاً مجلس کے لئے کتنی بڑی عجیب ہدایت ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ اس مجلس میں سارے ہی خیر کر کے دئے تھے۔ جو اس میں جو ہل کر نہ، وہ نہیں تھے۔ کئی تو جمع دیکھ کر بطور متاثریوں کے کن روں پر آکھڑے ہوئے تھے۔ اس کے متعلق آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما میں گئے وہ بھی اس مجلس حیر میں شریک قرار دیے گئے، وہ بھی ن مغفرت میں داخل ہیں۔ اصل شریک مجلس ایسے لوگ ہیں کہ جس کے آس پاس کھڑے ہونے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ ○ تو قرآن کریم کا پڑھنا جو دوسرا حیر سے ہی اس مجلس کو قرآنی کی حیثیت سے دیکھے والا بھی شہداء اللہ اس خیر سے محروم نہ رہے گا، چاہے وہاں وہ تعلیم و تعلم کی عرض سے بھی آیا ہو۔ یہ اتنی وسیع رحمت ہے کہ آس پاس اسے بھی اس کے حاضرین شامل ہو جاتے ہیں۔ کتنے مبارک ہیں وہ لوگ۔ جو قرآن کی تعلیم دینے اور اس کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں شب و روز مصہبک و مشغول ہیں۔ اور کتنے خوش بخت ہیں وہ طالب علم۔ جو کلام اللہ پڑھنے اور لکھنے میں بہترین مصروف ہیں۔ دونوں ہی مبارک۔ دیکھ سکتے ہیں۔

مہرست کا موقع قرآن کی تعلیم کا آغا و افتتاح اس موقع یہ ہے کہ نہایت ہی خوشی اور مسرت کی بات ہے۔ یہ اتنی بڑی خوشی ہے کہ ہم جتنا بھی اس پر خوش ہوں کم سے۔ اس لئے کہ انسان کی خوشی کے دو ہی موقع ہیں۔ ایک جب وہ کسی کام کی ابتدا کرتا ہے، دوسرے جب وہ اس بند کی ابتدا کو پہنچتا ہے اور حصول مقصد میں کامیاب ہوتا ہے۔ آپ جب کسی بچہ کو کتب میں بٹھاتے ہیں تو خوشیاں مناتے ہیں اور مصحفی پڑھنے میں کہ رنگی کے ایک بڑے اور جیسے مقصد کی ابتدا ہو رہی ہے اور جب وہ بچہ عالم فاضل بن کر مقصد کی ابتدا پر پہنچتا ہے جب بھی خوشیاں منائی جاتی ہیں، جسے کئے جاتے ہیں، مصحفی مانگی جاتی ہے۔ کوئی باغ لگاتا ہے تو خوشی مناتا ہے اور جب اس باغ

میں پھرتا ہے تو بھی حوثی مارتا ہے۔

خوشی کا دوسرا موقع تو خوشی کے وہی موقع ہیں امتداد و انتہا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بڑے جشن منائے جاتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، جیسے کئے جاتے ہیں اور جب وہ مرتا ہے تو میرے نزدیک وہ بھی خوشی کا دن ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی عنایت کی ہوئی زندگی، اسی کے بتائے ہوئے طریقے پر گزار دی اور وہ اس امتحان میں کامیاب گزر۔

چوں مرگ آید تقسیم بر لب دست

یہ مردوں کی خوشی ہے کہ وہ اپنا ایمان سداست رکھ سکا۔ تو مرنا غم کی بات نہیں، خوشی کا موقع ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ۔۔۔ لوگ تو مفہوم ہوتے ہیں روتے ہیں، خوش تو نہیں ہوتے۔ میں کہتا ہوں کہ لوگ اس کے مرنے پر نہیں روتے بلکہ اس کی جدائی پر یا اپنے مفادات سے محرومی پر روتے ہیں۔ موت پر تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ تب ہی تو یہ کہتے ہیں کہ۔۔۔ اللہ فلاں جیسی موت تو ہمیں بھی نصیب کر موت پر مجیدہ ہو تو اس پر روتے اور اس کی ترنا نہ کرتے۔ محبوب و محبوب سے ملنے پر بھی کوئی روتا ہے موت تو ہمیں اللہ سے واصل کرتی ہے، یہ غمی کی چیز نہ ہو سکتی ہے غرض بچہ کی پیدائش بھی خوشی کا موقع ہے اور اس کا دنیا چھوڑ جانے کا مرحلہ بھی خوشی کا وقت ہے۔

حدیث شریف میں موت کو تھمے منہ پر دیا گیا ہے اَلْمَوْتُ تَحْصُهُ اَنْفُسُ ۝ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ کے سہ سے بڑا تھمہ موت ہے۔ تو کوئی تھمہ مٹنے پر بھی روا ہے اتھمہ یرتو اظہارِ مسرت و خوشی کیا جاتا ہے۔ موت تھمہ کس طرح سے؟ اس کے بارے میں دوسری حدیث شریف میں یوں ارشاد ہے ۝ اَلْمَوْتُ حَسْرَةُ يَوْصِلُ الْحَبِيبِ اَمِي الْحَبِيبِ (ادما قال علیہ اصولوۃ السنام) ۝ موت درمیانی پل ہے جو محبت کو حبیب سے ملاتا ہے، جو وصلِ صیب کا درجہ ہو، وہ باعثِ کرب و ملال کیسے ہو سکتا ہے؟ ۱۰ اپنے محبوب سے ملاقات بھی ماتم یا غمی کی بات ہے محبوب سے ملنا۔ دایہ ذریعہ تو محبت کر کے کی چیز ہے، تھمہ کی چیز ہے۔ اس کے حقیقت میں اس پر خوش ہوتے ہیں ۱۱ کہتے ہیں کہ بڑی چھٹی زندگی گزاری۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہو گیا۔ انگلی باری و رحم تو اس کی جد کی کار کرتے ہیں کہ عمرِ یرسم سے چھن گیا، اس سے ہم جو فائدہ اٹھا رہے تھے، جو آرام پا رہے تھے وہ منقطع ہو گیا جس سے محروم ہو گئے۔ اپنے نفع کے لئے رونا تو خود غرض کا رونا ہے، موت پر رونا نہیں ہے۔

بہر حال وہ دست بھی خوشی کا موقع ہے ورموت بھی خوشی کا مقام۔ اسی لئے قرآن کریم کا آغاز بھی خوشی کی چیز ہے اور جب کسی سے ناروغ ہو جائے، کسی کا حظ عام ہو جائے وہ بھی خوشی مرنے کا موقع ہے۔ اب تفرق اتنا ہے کہ غار پر جو خوشی تھی ہے وہ توقعاً پر مبنی ہے، کیونکہ غار کے وقت یہ توقع باندھتے ہیں کہ بچہ پڑھے گا، لکھے

○ تفسیر بعد از معروفہ معلوم ہے ۷۰ علامہ غفرلہ فی اس حدیث نور انوار کے معنی فرماتے ہیں رواہ الدیلمی عن حماد

مربادۃ والدرهم و مدینار مع المنافع و ہمار دد الی لار دیکھئے کشف الخلاء ج ۲ ص ۲۴۰

(۲) باب الحدیث للامام سیوطی، ج ۱، ص ۳۸۰، حضرت حسان بن الاسود کا قول ہے۔

گا، حافظ و عام نے گا۔ جو آغاز کی خوشی، توقع کی خوشی ہے در فراغت، انتہا کی خوشی، کمال پر ہوتی ہے کہ بتدریس جو امید باندھی گئی تھی وہ پوری ہوگئی، مراد حاصل ہوگئی۔ بچے کی پیدائش کی خوشی بھی توقعات کی خوشی ہے کہ بچے گا، بڑھے گا، جوان ہوگا، عالم حاصل بنے گا، صنائع و کارگر بنے گا۔ یہ سب توقعات ہی ہوتی ہیں۔ اور جب وہ اپنی زندگی سبب توقعات کا مایوس گرا کر سماجی کمیوں کے ساتھ موت کی سرحد پار کر جاتا ہے، تو بھی خوشی ہوتی ہے۔ گویا زندگی بھر کا ساتھ چھوٹ جائے در کچھ چانے کے غم سے آدمی شک و شبہ بھی ہوتا ہے اور یہ انگلی باری اور رونا دھونا موت کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ موت تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اس لئے یہ تو خوشی کی چیز ہوتی۔

عدمت و ریتیمنا کے موت بلکہ خوشی کی چیز سے بھی بڑھ کر ولایت کی علامت ہے، کیونکہ دل میں موت کی محبت ہونے کی علامت ہے۔ اسی لئے جب یہود نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے (اولیاء اللہ) ہیں۔ تو قرآن کریم نے ان سے مطالب کیا کہ اگر تم بچے ہو دعویٰ میں ہے ہو وردیہ و گوگوں کی نسبت اللہ کے زیادہ چہیتے ہو تو پھر موت کی تمنہ کر کے دکھاؤ ﴿لَقُلْ يٰۤاَيُّهَا الْمَدِينُ ھٰذُوۡا اِنْ رِءُوسُکُمْ اِلٰی اللّٰہِ ۚ فَمَنْ حَبِطَ ھٰذُوۡا فَمِنْ حَبِطَ ھٰذُوۡا ۚ﴾ ① معلوم ہو موت کی تمنہ کرنا ولایت کی علامت ہے و رطابہ بات ہے کہ روایت موجود ہوگی تو موت کی تمنہ میں کوئی جھجک نہ ہوگی۔ حدیث شریف میں تو ایک دعا کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد بھی منقول ہے کہ ”اللّٰهُمَّ حَبِّبِ الْمَوْتَ اِلٰی مَنْ يُغْلَمُ اِنَّیْ رَسُوْلُ اللّٰہِ“ ② ”اے اللہ! جو شخص میری رسالت کو ماننا ہو اور اس کا اقرار کرے تو اس کے لئے موت کو محبوب بنا دے۔“ (امین نسیم) امین بحاجہ سیدہ المؤمنات سلیمین علیہ الصلوٰۃ والسلام (القصص)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں موت کی محبت و تمنہ کا ارشاد ہے۔ اس سے دل میں طالب عہدہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث شریف میں تو موت کی تمنہ کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے ”لَا تَتَنَبَّسُوا بِحَدِّکُمُ الْمَوْتَ“ ③ ”تم میں سے کوئی موت کی تمنہ نہ کرے۔“ اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے منقول ہے ”اِسْمَاکُہُ الْمَوْتُ“ کہ ہم موت کو ناپسند کرتے تھے۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ تمنہ بھی فرما رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں اور تمنہ سے منع بھی فرما رہے ہیں؟ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ وہ چیزیں الگ الگ ہیں۔ ممانعت اس بات کی ہے کہ نہ خودی شد و مصائب سے گھبر کر موت کی تمنہ نہ کرنا کہ ایسا کرنا ممنوع ہے اور جسکے دل میں اللہ کی محبت اور اس سے ملاقات کا ولولہ و اشتیاق ہے اس کے لئے تمنہ موت میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اس لگ لگ چیزوں میں وہ

① پارہ ۲۸ سورہ جمعہ، الاية ۱ ② المعجم الکبیر للطبرانی، باب احواء، شریح بن عبد الحضری عن امی مالک، ج ۳ ص ۴۷۸ حدیثی اس حدیث کو ذکر کے بعد فرماتے ہیں، رواہ الطبرانی وفیہ محمد بن اسماعیل بن عیاض وہو صحیح دیکھئے مجمع الزوائد، ج ۱۰ ص ۳۰۹۔

③ الصحیح للبخاری، کتاب المرضی باب منی المرضی الموت ج ۱ ص ۳۴۳ رقم ۵۲۴

سے مہمین حادیت بھی مختلف ہیں، ان میں ہم کوئی تضاد یا اختلاف نہیں۔ عرض جس طرح وادست خوشی کی چیز ہے، موت بھی خوشی کی چیز ہے۔

ابن قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریب مسرت تو جو بھی قرآن کریم کا دعا کر رہے ہیں، ان کے لئے اس سے بڑی خوشی در کیا ہوگی اور اس سے بڑھ کر اور کوئی تقریب کیا ہو سکتی ہے۔ ہمارے بزرگوں کی تقریبات کا جو اندازہ اور کوئی تقریب ان کی طرف سے ہم تک، اس کا پتہ اس سے چل سکتا ہے کہ میرے جد محترم سوا نا محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس اللہ سرہ نے عائشہ اپنی صاحبزادی کے نکاح کی تقریب اس طرح کی کہ چپ چپاتے مسجد میں خود نکاح پڑھایا اور گھر آ کر کڑکے سے کہا یہ تمہاری دہن ہے، سے لے جاؤ گھر و سوں کو پتہ بھی سیں تھ سب حیران تھے۔ لیکن میرے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے قرآن مجید حفظ کر لیا تو بڑی دھوم دھام کی شہادت دعوت کی۔ جب سب لوگ کھاپی کر فارغ ہوئے اور رخصت ہو گئے تو تہنئی میں مجھ سے فرمایا میں ا حمد اتم حاضر بھی ہو گئے، تمہاری عزت افزائی بھی ہو گئی، دعوت بھی ایسی دوبارہ نہ ہوگی۔ یہ سب کچھ میں نے تمہارے لئے کیا۔ لیکن یہ قرآن میں سے تم کو پنے پڑھایا ہے (ناکارت میں یہ میرے کام آئے) اس لئے والد محترم کا یہ معمول تھا کہ دوبارے درور نہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے لئے تلاوت فرماتے تھے۔

بہرحال قرآن کریم کا غار بھی مبارک و رائج رہی مبارک۔ آج افتتاح ہے۔ اس تقریب سے بڑھ کر کوئی تقریب نہیں۔ نہ اس خوشی سے بڑھ کر کوئی خوشی ہے۔ تقریبات تو شادیوں اور پیدائشوں کی بھی ہوتی ہیں، مگر اصل تقریب افتتاح قرآن ہی کی ہے۔ جس کا افتتاح بھی مبارک، ختم بھی مبارک، ایسے موقع و تقریب کی مبارک، یہ بھی مبارک۔ تو ہر کی حصری آپ کو مبارکباد دے کے سنے ہوئی ہے۔ آپ حضرات بہترین کام کا افتتاح فرما رہے ہیں۔ حق تعالیٰ اس کا انعام، اس کی تہ بھی بہترین فرمائے، جس طرح اس کا آغاز بہترین فرمایا ہے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ایہ میں بھی اس کی برکات کا حصہ مقرر فرمائے اور آخرت میں بھی۔

اللھم اسس وحشنا فی قیورنا، اللھم ارحمنا بالقرآن العظیم، و ارحمنا لما عافا و نوزا و اھلنا و رحمۃ اللھم ذکرنا منہ ما سنا و علینا ما جھل، و نزلنا تلاوتہ اناء الیل و اناء النھار، و جعلنا لہ حلیۃ یارب العالمین اللھم خیر لقرآن رضاء قسبی و حلاء حویلی، فاعمر لنا دنیانا و اسراف فی امرنا، و ثبت اقدارنا و ندرنا علی انقوم نکرہیں اللھم یولنا مسیما و لحفا بافضل الحس غیر حرب و لا مفتونین و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، ہر خمسک یا ارحم الراحمین

رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم

”الْحَمْدُ لِلّٰهِ بِحَمْدِهِ وَسُبْحَانَهُ وَتَسْتَغْفِرُهُ وَيُؤْمِنُ بِهِ وَيَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَيَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسِهِ وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِهِ، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهٗ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،
أَرْسَلَهُ اللّٰهُ إِلَى كَثَافَةِ النَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيًا إِلَيْهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُبِيرًا“

اُمّا بعد! عاؤذ باللہ من الشیطن الرجیم، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِیْنَ﴾ ① صدق اللہ العظیم

اقسامِ نعمت برہگانِ محترم اس دین میں حق تعالیٰ شانہ کی نعمتیں س درجہ ہیں کہ ان کا شمار کرنا ناممکن اور
محامات میں سے ہے۔ رحمتوں کی ایک بارش ہے، جیسے بارش کے قطرے کو پ گنتا چاہیں تو ساری دنیا کے نس
مل کر سنی کریں کہ آسمان سے کتنے قطرے پگے ہیں۔ تو یہ آپ کے قبضے میں نہیں ہے۔ اس سے کہیں زیادہ اللہ کی
رحمتوں کی بارش دنیا پر ہے۔ اگر کوئی نس گنتا چاہے تو ان کے قبضہ قدرت میں نہیں ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کر
سکے۔ اس لئے قرآن کریم نے دعویٰ فرمایا کہ ﴿وَلَنْ تَعْلَمُوْا مَعْمَتِ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهُنَّ﴾ ② اگر تم اللہ کی
نعمتوں کو شمار کرنے لگو تم انکا احاطہ نہیں کر سکتے، مگر نہیں سکتے، آسمان کے ستاروں کا گنتا ممکن ہے، بارش کے قطرے
کا گن لینا ممکن ہے لیکن اللہ کی رحمتوں کا گن لینا یہ ناممکن اور محامات میں سے ہے۔ لیکن جہاں تک دیکھا جائے تو
اصولی طور پر دو قسم کی نعمتیں ہیں، ہاں دو قسموں میں پھر کروڑوں اور ربوں نعمتیں ہیں مگر قسمیں دو ہیں۔ ایک ظاہری
نعمتیں ہیں اور ایک باطنی نعمتیں ہیں۔ ایک نعمتیں وہ ہیں جن کو ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو ہم
(چھو) سکتے ہیں، ایک نعمتیں وہ ہیں جو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ظاہر الکی فکر بھی نہیں لگتی (چھو کر نہیں
گزرتی)۔ لیکن عجیب نعمتیں ہیں، جن کو انسان اپنے ضمیر میں محفوظ کرتا ہے۔

ظاہری نعمت نعمتوں کے درجے میں سورج بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اس سے روشنی بھجن رہی ہے، وہ اللہ
کی نعمت ہے، وہ نہ ہو تو ہم کام کاج نہیں کر سکتے، اس سے جو گرمی برس رہی ہے، وہ اللہ کی نعمت ہے، وہ نہ ہو تو
انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ غذا کیں انسان کو اللہ نے لاکھوں دیں۔ ترکیبیں بتا دیں کہ مختلف انداز سے جو توڑ

کر کے نہ ان کی غذا نہیں نکال دیتا ہے۔ یہ ایک مستقل نعمت ہے۔ باس مستقل نعمت ہے۔ مگر دیا گیا یہ مستقل نعمت ہے۔ غرض کھیتی باڑی، باغ و زمین کھانا پکانا وغیرہ یہ سب نعمتیں ہیں ورنہ میں بھی اتنی نعمتیں ہیں کہ انسان گھنے لگے قوت کا گننا ممکن ہے۔ ہر وقت آدمی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے پھر فرات ہے یہ ایک نعمت کا دروازہ ہے ہزاروں پھولوں کی قسمیں ہیں۔ غلے ہیں تو ہزاروں قسم کے غلے ہیں، کبیرے چنا، کبیرے چاول اور گیہوں۔ عرصہ کھانے پینے، رہنے سہنے اور استعمال کی لے شائع نعمتیں ہیں۔ در یہ وہ نعمتیں ہیں جن کو ہم اپنی نگھوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاتھوں اور بدن کو لگتی (چھوتی) ہیں ان کا ہم احساس کرتے ہیں۔ ان کو ظاہری نعمتیں کہا جائے گا۔

باطنی نعمت ————— ایک باطنی نعمتوں کی قسم ہے، جن کو دل محسوس کرتا ہے۔ نگھوں سے نظر نہیں آتی، جیسے علم اور معرفت خداوندی ہے۔ علم دس کے اندر بکھر جاتا، یہ لمبی چیز تو نہیں کہ آدمی سے پکڑ کر جیب میں رکھ لے علم ظاہری چیز نہیں ہے، وہ بدن سے نہیں نکرتی، وہ دس سے دل میں آتی ہے۔ آدمی جانتا ہے کہ محبت ہے لیکن آنکھ سے نظر نہیں آتی۔ محبت خداوندی ہے، یہ عظیم نعمت ہے۔ بچے پروردگار سے محبت نہ ہو تو ایمان ہی نصیب نہیں ہوتا۔ لیکن محبت کوئی آنکھوں سے دیکھنے کی چیز نہیں ہے۔ سلام تو نگھوں سے نظر آ سکتا ہے اس لئے کہ سلام کے معنی ظاہری عمل کے ہیں۔ نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ دی۔ مگر پڑھنے وے کو دیکھ کر مرید کہے گا کہ یہ نہ پڑھ رہا ہے، حج کرنے والے کو دیکھ کر کہے گا کہ حج کر رہا ہے، لیکن ایمان دس میں چھپا ہوتا ہے، اسے دلی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا مگر ہر دس جانتا ہے کہ اس میں ایمان ہے تو ایمان بھی ایک نعمت، محبت خداوندی بھی ایک نعمت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ عظیم نعمت ہے، ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت نہ ہو، ایمان ہی نصیب نہیں ہو سکتا۔

امتحان محبت، نعمت میں نہیں مصیبت میں ہوتا ہے۔ اسی واسطے حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَاَلِدَةٍ وَوَلَدَةٍ وَآسَاسِ أَهْلِهِ" ① "تم اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک میرے ساتھ اتنی محبت نہ ہو کہ نہ اتنی محبت اپنی اولاد اور ماں باپ سے ہو اور نہ دنیا کے کسی سے ہو۔"

جب تک میرے ساتھ اتنی محبت نہیں ہوگی آدمی مؤمن نہیں بنے گا۔ اس محبت کا ظہور کب ہوتا ہے، جب خدا اور رسول کی محبت کا دوسری محبتوں سے مقابلہ پڑے۔ آدمی سو رہا ہے، اسے محبت اس سے ہے کہ بیٹھی عید آ رہی ہے نہ نگھوں۔ مسجد میں "ان" ہوتی ہے کہ آؤ مسجد میں اس وقت امتحان ہوگا کہ نفس سے زیادہ محبت ہے یا خدا سے زیادہ محبت ہے۔ اگر لحاف کو اتار پھینکا، گرم ٹھنڈے کی پرواہ نہ کی، وضو کیا اور مسجد میں حاضر ہو گیا تو پے نفس کو چھوڑ دیا، بچے خدا کو اختیار کریں۔ گویا یہ شخص کا موقع ہوتا ہے۔ اللہ کے رستہ میں جاتا ہے اور ادا کی محبت چاہتی ہے کہ

نہ جاؤں ان کو چھوڑ کے، خدا اور رسول کی محبت چاہتی ہے کہ چہ جاؤں۔ گر چلا گیا تو محبت میں کامیاب ہے، اللہ و رسول کی محبت اولاد کی محبت پر غالب آگئی۔

جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ (دادھ اللہ شرفاً و کرامۃً) کی طرف ہجرت فرمائی ہے تو حصر اسے صحابہ رضی اللہ عنہم کے گھریں اور ماں بچے مکہ ہی میں تھے، چائیدادیں مکہ ہی میں تھیں، عریر و قرباء مکہ میں تھے لیکن سب کو چھوڑ چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے۔ نہ چائیداد کی پرواہ کی نہ ۱۹ کی ورنہ بنیاد کی۔ تو یہ کہا جائے گا کہ یہ محبت میں کامیاب ہو گئے، امتحان میں پاس ہو گئے۔ جب خدا اور رسول کی محبت کا اولاد و بنیاد کی محبت سے مقابلہ پڑا، انہوں نے ولاد و بنیاد کو چھوڑ دیا اور اللہ و رسول کا راستہ اختیار کیا۔ یہ مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میرے ساتھ اتنی محبت ہو کہ نہ راقی و ناد سے ہو، نہ مال و پاپ سے ہو اور نہ دنیا کی کسی چیز سے ہو ورنہ مومن نہیں بن سکتا۔ تو وہ محبت ہے جو مقابلہ کے وقت غائب نہ جاسے۔ یوں تو ہر شخص کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے مجھے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے لیکن جب ان کی محبت کا مقابلہ اللہ کی محبت سے پڑ جائے اس وقت کہے کہ ہاں مجھے محبت ہے اس وقت کہا جائے گا کہ ہاں راقی محبت داہ ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے آپ سے محبت ہے فرمایا سوچ کر کہو کیا کہتے ہو، عرض کیا یا رسول اللہ! آپ سے مجھے محبت ہے۔ فرمایا دیکھو بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہو سمجھ کے کہو، کیا بات ہے؟ عرض کیا سب سے محبت ہے۔ فرمایا اگر محبت ہے تو تیار ہو جاؤ فقر و فاقہ کے لئے، تنگیوں، بھانے اور مصیبتیں جھینے کیلئے۔ یعنی ان تمام مواقع میں بھی محبت باقی رہی تب یہ دعویٰ سچا ہوگا کہ واقعی اللہ و رسول سے محبت ہے۔ بیش و رام کے اندر ہر شخص کہتا ہے کہ یا اللہ! مجھے آپ سے محبت ہے، آپ میرے رب اور میں آپ کا بندہ لیکن سب کچھ چھین جائے پھر بھی کہے آپ میرے رب اور میں آپ کا بندہ تب کہا جائے گا سچا بندہ یہی ہے۔ مومنوں میں وہ کر بندگی کا عدل کرنا، یہ "سرن" ہے۔ مصیبت میں وہ کر محبت اور بندگی کا علان کرنا، یہ مشکل ہے اور یہی آزمائش کا وقت بھی ہوتا ہے۔ وہ کسی شرعاً مرے کہا تھا کہ۔

وَاللّٰهُ جَهْلٌ يَّارِى سَهْ قَسَمُ لَمْ رِيَا نَدُ و نَانَا نَدُ دِجَانِي

اے خدا، نہ مانے میں دوستوں کی تین قسمیں ہیں۔ یعنی آدمی جب دوستی کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے پرکھا بھی جاتا ہے کہ دوستی میں سچ بھی ہے یہ نہیں۔ تو شرعاً کہہ دو دوستوں کی تین قسمیں ہیں۔ ایک ربانی، جو زبان جمع خرچ کرتے ہیں، کہ ہم آپ کے دوست ہیں، ہم آپ سے خیر خواہ وہی خواہ ہیں۔ ایک دنیویں، روٹی کے دوست ہیں۔ یعنی جب تک دسترخوان پر چکنا کھنا مل رہا ہے، ہم آپ کے دوست ہیں۔ اور ایک دوست وہ جس جو حکمرانی دوست ہیں کہ دوست راحت میں ہوتا بھی ساتھ، مصیبت میں ہوتا کہیں گے پیسے ہم مصیبت جھیل گئے، بعد میں تمہارے اوپر آئے گی۔ یہ جانی دوست ہوتا ہے۔ تو ایک ربانی جمع خرچ ایک روٹی کی دوستی اور ایک حکمرانی

اوی۔ اس شاعر نے کہا ہے کہ تیرس کے تیرس ہی ملتے ہیں۔ جو ربانی دوست ہیں اس کے بارے میں کہتا ہے کہ -
 ربانی نہ مددہ در مدراس تنطف کس بیاب رہانی
 ویکس یار جانی در دست آرا مدارائش گھیری تاتولی
 یہ جو ربانی کے دوست ہیں انہیں کچھ کھل پڑا اور اس کے بعد رخصت کرو۔ اس و دوست مت سمجھو وہ
 آئے تھے اس کو نکال دیا گیا، بس ٹھیک ہے اور جو وہاں سے کہتے ہیں کہ جناب کے دوست میں تم بھی ہیں اس سے
 کہہ دو جناب کا بہت بہت شکریہ اہم بھی تر رہے دوست ہیں۔ نہ حقیقی معنی میں وہ دوست نہ حقیقی معنی میں تم
 دوست وہ زمان کی بات ہے۔ زمان سے وہ خوش کرنا چاہتے ہیں، تم بھی وہاں سے خوش کر دو اگر اعتماد کرنا وہ
 دوست نہیں ہے

وہ جسے کسی شاعر کا وعدہ ہے وہ کسی امیر کے پاس گئے تھے، اس نے قصیدہ لکھ دیا میر کی بڑی تعریف کی کہ
 آپ ایسے اور ایسے۔ شاعری میں آدمی سچ کلمہ بولے، جھوٹ ریا دہ ہوتا ہے۔ شعر اچھا ہوتا ہی وہ ہے جس میں غلط
 بیانی ریا دہ ہو اور جو سیدھی سیدھی بات کہہ دے اس سے کوئی بھی خوش نہیں ہوتا۔ تو بہت دور بہت حد سے گزر کر
 بات کرنا، یہی ہوتا ہے۔ شاعر حضرت خفاہ ہوں، کبھی کبھی میں بھی شعر کہہ لیتا ہوں مجھے بھی جھوٹ ہوتا پڑتا
 ہے۔ تو شعر کہتے ہی اسے ہیں جس میں آدمی سچ کلمہ بولے، جھوٹ ریا دہ ہو۔ تو اس شاعر نے قصیدہ لکھا، اس
 میں پرنا تو اس کی ہانگی، آپ کی عظمت تو ایسی ہے کہ آپ کے تحت کا پایہ سات پر نہ ہو ہے اور آپ کے حسن
 و جمال کے آگے چاند بھی شرابا ہے اور ستارے بھی شرمندہ ہیں کہ ہمیں وہ جس وجہ سے نصیب نہ ہو، جو سادہ
 صاحب کو نصیب ہے جب وہ قصیدہ پڑھ چکے، امیر نے کہا کہ پرسوں کو تانا، دو سر روپیہ تمہیں (انعام) دیں
 گے، یہ بہت خوش ہو کر واپس ہوئے۔ چونکہ ملائی آدمی نے وعدہ کیا تھا تو یقین بھی پورا تھا، اس کے باقی سوراپے
 قرض بھی لے لیا اور بڑا عمدہ پتھر بھی بویا گھر میں مہرا اور بکر بھی چھ رہا ہے۔ اس نے کہا پرسوں تو دوبارہ
 راپے ملائی جا میں گے پانچ سو قرض دکر دیں گے، ڈیڑھ ہزار بیچ جائے گا، بہت بڑی رقم ہوگی۔ تو خوش خوش
 گھر میں چاندنا، کھانا، پینا وغیرہ وغیرہ۔ پرسوں وہ پہنچے، وہ امیر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جا کر سلام کیا، یہاں
 سے جا اب بھی نہیں دیا، اسے سے گردن ہی نہ اٹھائی بہت دیر کھڑے رہے آخر انہوں نے کچھ کھانا کے کہا
 منظور امیں حاضر ہوں، انہوں نے کہا انوں ہیں حضرت امیں وہی شاعر ہوں جو آپ کی تعریف میں قصیدہ لکھ کے
 لایا تھا اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ پرسوں تانا، دوا ہزار دوں گا۔ کہنے لگے تم بڑے بے وقوف آدمی ہو، کبھی اتنے
 ہمیں غفلت سے خوش کیا ہے، مٹی کچھ نہیں تھے۔ ہم نے بھی غفلتوں سے خوش کر دیا معنی کچھ نہیں تھے۔ نہ نہ شعار
 کے معنی تھے نہ اس وعدہ کے معنی تھے۔

تو حقیقت یہ ہے کہ جو ربانی جمع خرچ کے دوست ہیں آپ بھی اس کے ساتھ رہانی جمع خرچ کرویں مگر

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

دوست اس بات پر کہ میرا دوست دوست اور پریشان حالی اور مدد
شیخ عادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ دوست وہ ہے جو پریشان حال میں آکر دوست کا ہاتھ پیرے مگر
باجھ کرے کہ وہ معنی نہیں جیسے ایک صاحب نے چڑا کر دیا ہے کہ کسی ایک دوست ہے، میں تعلق ہے
شمالی ہے پھر مارہ پینا تروٹ کرنا، ہوں سے حدوں سے جانوں کے ہاتھ پیرے اب وہ ہے اب وہ ہے
سے آخر اس سے کہ نہ کہتے ہیں کہ ہے "میں ہوں، میرے ہاتھ چھوڑا" میں بھی تو مقدمہ اس
ہوں نے یہاں شیخ عادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ دوست وہ ہے جو مصیبت میں دوست کا ہاتھ پیرے
میں سے بھی آئے ہاتھ پیرے اب وہ ہے چھٹی طرح سے یہ ہے کہ تو یہ معنی ہاتھ پیرے لے سکیں ہیں،
ہاتھ پیرے معنی دے رہے ہیں کہ جب دوست پریشانی میں مبتلا ہو کر رہے۔

[illegible]

اصل ترین نعمت اور حاصل کائنات۔ قرآن مجید میں اعلیٰ ترین نعمت اور حقیقت ہی پریم صلہ اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، جس کو اللہ نے ظہورِ نعمت سے، یا میں بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، روکات ہے طویل عمر نصیب ہو، یا نصیب ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، روکات کی جنہوں سے حد تک بدو کہ اللہ کی محبت نصیب ہوئی جس سے نہ ہو۔ آپ حد کو پہنچا، اپنی حد میں کے مقصد کو جانا یہ حصہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا طفیل ہے۔ اگر یا میں حصہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھے یہ عام طور پر۔ یا جاتا جیسے یہ حدیث میں سے گو وہ حدیث ضعیف ہے مگر معنی کے ساتھ سے وہ مقول ہے۔ اس کثیر اعلیٰ رحمہ اللہ علیہ سے "سند بہ والہبہ" میں یہ حدیث گانے کہ حق تعالیٰ شہد ہے "اللہ علیہ السلام پیدا ہو گیا" جب کہ کو پیدا کیا گیا۔ اس میں روح ڈالی گئی، اس سب سے پہلے روح کا عرش کے اوپر بنی، دیکھا کہ عرش کے پاس سے اوپر

درخت کا پھل حضرت آدم ہیں۔ اور آدم کا جو شجرہ ہے اس میں آخری پھل جو مقصودِ اصلی ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو ساری کائنات کا مقصودِ اصلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نکل آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ماتھا اس نے یہ سار قصہ کیا گیا۔

مقصدِ کائنات عبادتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں، اے مجھے۔ اس واسطے کہ کائنات کو بنانے کا مقصد انسان کو مانا ہے اور انسان کا مقصد عبادت ہے کہ وہ اپنے پروردگار کو یاد کرے۔ تو عبادت کے لئے یہ سار قصہ کیا گیا، تاکہ اللہ کے آگے نیاز مندی، اس کے سامنے جھکنا اور گڑگڑانا ہو۔ اور آدم اور اس کی دور میں سب سے زیادہ مکمل عبادت، سب سے زیادہ اعلیٰ ترین عبادت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی عابد پیدا ہو، یا اور نہ مکند پیدا ہوگا۔ آپ کی ذات کے دہر مراتب عبادت ختم ہیں۔ بندگی اور عبودیت کی جتنی شاخیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائیں اتنی عالم میں کسی نے نہیں دکھائیں۔ یوں کہا جاوے جیسے اللہ عبودیت میں وحدہ، شریک ہے، عبودیت میں اس کی کوئی نظیر نہیں، وہ یکتا معبود ہے۔ عبودیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحدہ لا شریک ہیں، عبودیت میں کوئی آپ کی نظیر نہیں ہے۔ اللہ کے آگے جتنی مکمل عبودیت اور بندگی آپ نے پیش کی ہے عالم میں کسی نے نہیں پیش کی۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے "کان بندتکون للہ عسی ثقیلاً خبیثاً" ①۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لحد نہ کر لیا اور یہ وحدہ و ندی سے حال نہیں تھا۔ "کان د انہم انہمکویۃ حریفاً" ② کوئی لحد نہ فارغ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آحرث کا غم طاری نہ ہو، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی غم میں ڈوبا ہوا ہے اور فکر میں مبتلا ہے۔ یہ کیفیت تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم عرض کرتے یہ رسول اللہ آپ تو وقت سے پہلے بوزے ہو گئے قوتیں آپ کی بڑی عظیم تھیں، فرمایا "شفسنی ہذا و اوافعہ" ③ مجھے سورۃ ہود اور سورۃ قہ وغیرہ نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اس لئے کہ ان دونوں سورتوں میں قیامت کے ہونا مکمل مظاہر بیان کئے گئے ہیں۔ اس حالات کو سامنے رکھ کر مجھ پر بڑھاپا طاری ہو گیا۔ تو کوئی حد آخرت کی فکر سے خالی نہیں تھا، کوئی حد نہ کہ اللہ سے خالی نہیں تھا۔ قدم قدم کے، و پر اہت، و کر اور عبادت ہے۔ تو عبادت کو جس مکمل طریق پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے پیش کیا ہے گویا وہ عبادت مقصود تھی، وہ عبادت نمایاں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انبیاء نے سے تو کائنات کا مقصد پورا ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد پھر اس امت کی عبادتیں درکار ہیں، کہ یہ نبی کے نمونے پر چل کر اس نمونے کا

① الصحيح ببخاری، کتاب الجہنم باب تفصیل الجنات ج ۳، ص ۳

② الشماثل للترمذی، باب کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مواہل لآخر ج ۱، ص ۹

③ الترمذی، ابواب التفسیر، باب سورۃ الواقعة، ج ۱، ص ۲۰ ماہ ترمذی، اس کو سن فرمایا کہ سورۃ

النبی نے اس پر تحقیق فرما کر اس کو صحیح فرمایا صحیح صحیح رصیف سنن اترمذی ج ۱، رقم ۳۲۹

اسلام نے اپنے پیاروں کو وصیت کی فرمایا ﴿ووصی بہا برہم بینه وبعوث بئسئ ان اللہ اضطعی
 نکم الذین فلا تموتن الا وانتم مسلمون﴾ ① کہ ۔ میرا تمہارا ۔ سے اللہ نے ایک دین پسند اور منتخب
 کیا ہے، سو تم مرنا بھی تو اسلام ہی کے پر مرنا، یہی تمہارا دین ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا دین بھی اسلام
 ہے۔ موی علیہ السلام نے کہا کہ میرا دین بھی اسلام ہے، جو خود قرآن نے نکل کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے
 حواریوں نے کہا کہ ﴿واشهد بانہ مسلمون﴾ ② اے مسیح آپ گواہ ہیں ہم سب مسلمان ہیں۔ تو دین
 عیسوی بھی اسلام ہے۔ یہاں میرا اسلام پر یقین جیسی ملکہ یہاں دلی توثیق ہے ﴿تسی طلفت نفسی
 وانمضت مع نسیتہم للہ رب العلمین﴾ ③ میں اُس سے پہلے گناہگار تھی مگر اب میں اسلام دیتی ہوں
 مسلمان کے ہاتھ پر۔ تو مسلمان علیہ اسلام کا دین بھی اسلام ہے۔ غرض کوئی پیغمبر یا نبی نہیں ہے جس کی طرف اسلام
 منسوب نہیں کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسلام کے لئے فرمایا ﴿ان النبی عند اللہ الاسلام﴾ ④
 دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ تو میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی دین کے لئے کر لیں گے، جو
 سارے جہان میں اسلام لے کر آئے وہی دین ہے۔ نبی چر کیا ہے؟

تکمیل دین ایک مستقل نعمت ہے ﴿الیوم اکملت لکم دینکم وانمضت عنکم نعمتی
 ورحیت لکم الاسلام دین﴾ ⑤ میں نے دین کو مکمل نقشے کے ساتھ پیش کیا ہے۔ تو دین یا نہیں ہے بلکہ
 تکمیل دین ہے کہ دین کے ہر ہر جز، ہر ہر اصول و فروع کو آپ نے اتنا مکمل کر دیا ہے کہ اب اس میں کسی زیادتی کی
 محتاج نہ رہتی تھی۔ گویا دین اسلام ہی چل رہا تھا، شریعتیں آ رہی تھیں۔ اس میں اضافہ ہو رہا تھا۔ کئی بھی
 ہو رہی تھی، حکام منسوخ بھی ہوتے تھے، نئی نئی باتیں کر رہے تھے۔ ”پس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پروگرام
 دیا وہ قاتل ہے کہ اب اس میں کسی بیشی کی محتاج نہیں ہے تو یہ تکمیل دین ہے، ”یہ دین لے کر نہیں گئے، دین
 دی ہے جو سارے جہان میں اسلام کا ہے شریعت مکمل لے کر آئے، جو پروگرام مکمل ہوتا ہے، وہ نیا و مکمل لے کر
 آئے اب اس میں کسی بیشی کی محتاج نہیں

س کی مثال بالکل ایسی ہے جس کوئی پیر پیدا ہوا آپ اسے جو کرت پرہیز میں لگے، وہ پاشت بھر کا ہوگا لیکن
 اس کے بعد جب وہ چھ مہینے کا ہوگا تو کرت و زینہ پاشت کا ہوگا، اس کے بعد جب وہ آٹھ برس کا ہوگا تو گز بھرہ کرت
 پہنے گا۔ پھر تو وہی ہے، جبہ، جوام کے پائے سے پیدا ہوا تھا، آٹھ برس پہلے بھی وہی تھا، چار برس پہلے بھی وہی تھا۔
 کرتے بدل رہے ہیں، اس کی پیمائش بڑھ رہی ہے۔ پھر وہی ہے پھر چودہ برس کا ہوا تو سوار گز کا کرت ہو گیا اور
 جب تیس برس کا ہوا ہو گیا جو شوقوں کا انتہائی وقت ہے، اس وقت کرتے کی پیمائش بالکل آخری اور مکمل ہو گئی۔

① پارہ ۱، سورہ البقرہ، الآیہ ۳۲ ② پارہ ۳، سورہ آل عمران، الآیہ ۵۲ ③ پارہ ۹، سورہ المائد، الآیہ ۳۳

④ پارہ ۳، سورہ آل عمران، الآیہ ۱۹ ⑤ پارہ ۶، سورہ المائد، الآیہ ۳

اب سمجھئے بڑے کا کوئی سول نہیں کیونکہ اب گھٹنا بڑھنا ختم ہو گیا۔ جہاں قدامت ہوتا تھا وہاں ہو گیا، اب حو کرتے کی پیمائش ہے، وہ مرتے دم تک ایک ہی رہے گی۔ اس میں اس کی کئی نہیں ہوگی۔

تو دیکھو ایک بچے کی مانند سمجھو۔ آدم علیہ السلام جو دیں لے کر آئے وہ بھی اسلام تھا، لیکن اس وقت یہ چھوٹا سا تھا، پید ہو ہی تھا، اس کے سے شریعت بھی چھوٹی رکھی گئی، ہلاکت بھر کا کریم اس کے لئے کافی تھا۔ ماضی طور پر وہ اس کے مدن کے پر چھب گیا۔ جو اس اسلام کا قدامت بڑھتا یا شریعتیں یعنی کرتے بھی بڑھتے رہے۔ تو علیہ السلام کے رہنے کی شریعت بہت مختصر اور معمولی سی تھی۔ حدیث میں ہے کہ ایک وقت کی نماز تھی اور وہ بھی مکمل صورت نہیں تھی، جو اب اسلام میں ہے۔ اس لئے کہ آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاؤ، نیار مسدئی سے کھڑے ہو جاؤ، ادا دھڑے نہ بیٹ جاؤ، یہ کافی ہے۔ یہ قیام، رکوع، شہد، قنوت، حلقہ اور یہ جہد، یہ جہر یہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں نہیں تھیں۔ حبیب ایسا آدم تھا چھوٹا سا تھا، پیدائش ہی ابھی ہوئی تھی، وہی ہی شریعت تھی۔ گویا اس بھی اس کا چھوٹا تھا۔ جب اسلام کا قدامت بڑھا اور براہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، شریعت بھی در پھیل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، دین کا قدامت بڑھا تو شریعت کا باس بھی وسیع ہو اور فرمایا ﴿وَتَفَصِّلَ الْآيَاتِ﴾ ہم نے اس کے لئے دست تفصیل کر دی۔ اور حسب آخری زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا تو دین کا شور و غلہ مکمل ہو کر جوں ہو گیا۔ اب جو شریعت کی پیمائش ہے اس میں یہی ہے نہ ریائی۔ یہ دیکھئے سے اندازہ ہوتا ہے بس کوئی تعلیم پائے اور دوسری شریعتوں کا شریعت اسلام سے مورثہ کرے، بالکل درمیان آسمان کا تین فرق معلوم ہوتا ہے کہ اور شریعتوں کے احکام معلوم ہوتے ہیں جیسے بچے ہیں اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے معلوم ہوتے ہیں جیسے جوان ہیں کہ اس کا قدامت مکمل ہے۔

توحید کی تکمیل بہر حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت پیش فرمائی وہ دین کی تکمیل ہے، دین وہی ہے جو پیسے سے تھا مگر اس میں کمال پیدا ہو گیا۔ جیسا مثلاً توحید ہے، ہر نبی نے توحید کا عقیدہ سمجھ لیا، کسی نبی نے شرک کی عظیم نہیں دی سب نے یہی کہا کہ اللہ کو ایک چانو، ایسے توحید کی تکمیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ اللہ واحد، شریک نہ کو ایک چانو اس کی ذات، یکتا، اس کی تہ یکتا، اللہ یکتا، اس کو صفات والوں کے خلاف سے بھی یکتا چانو۔ ہر چیز میں سے یکتا سمجھنا چاہیے۔ جب اس کی ساری شاخوں میں یکتائی ہے تو اتنے ہی حقوق قائم ہوں گے، پھر عبادتیں بھی اتنی ہی ہوں گی کہ قلب سے یوں عبادت کرو، رہاں سے یوں عبادت کرو، قلوب سے یوں عبادت کرو، اس نے کہ جب اس کے حقوق بہت ہیں، اس کی شانیں بے حد ہیں، اس کے سامنے نیار مسدئی کے سامنے طریقے بھی نکل ہونے چاہئیں، اسی طرح سے دنیاویہ علیہم السلام نے شرک سے روکا اور منع کیا لیکن اسلام نے فقط شرک سے نہیں روکا بلکہ شرک کے اسباب سے بھی روک دیا کہ وہ بھی منع ہیں، جن اسباب سے شرک کے پید ہونے کا وہ بھی ہو سکتا تھا، ان کو بھی رد کر دیا جہاں شرک کا وہم بھی ہو سکتا تھا، اس وہم کو بھی ختم کیا۔

سبب شرک کو بھی شریعت محمدی میں قطع کر دیا گیا۔ حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے اور مطاف کے اندر ہر دوں دی طواف میں مشغول تھے۔ جو لوگ حج کر کے آئے ہیں نہیں معصوم ہے، بیت اللہ کے ارد گرد سات پھیرے کئے جاتے ہیں۔ اس کو طواف کہتے ہیں۔ حجر اسود جنت کا ایک پتھر ہے، اس کو چوم کر پھیر شروع کیا جاتا ہے اور اسی پر ختم کیا جاتا ہے، سر پھیرے پر اس کی تعصیل کرتے ہیں (جو متے ہیں)۔ تو لوگ دوڑ رہے تھے، حجر اسود کے دپر تھک رہے تھے اور عوام الناس حجر اسود پر یہ وہ جھکتے ہیں۔ چاہے طواف سے نہ ملے مگر اس کو چومنا مل جائے۔ اتنا نجوم ہوتا ہے کہ ذیلی تک کی نوبت آتی ہے۔ تو لوگ نجوم کر رہے تھے۔ ہر رونق اعظم رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بالکل ایسی حالت ہو گئی ہے، جیسے حجر اسود کی پوجا و عبادت کر رہے ہوں۔ اس میں کھڑے ہو کر لکرا رہا، ایک دم طواف رک گیا، حجر اسود کو خطاب کیا، فرمایا: "بِئْسَ اُغْنَمٌ تَبْكُ حَصْرًا لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ، لَوْلَا اَنْتَ رَاٰتِیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم قَبْلَکَ مَا قَبْلَکَ" ○ میں جاتا ہوں تو ایک پتھر ہے نہ تجھ میں نفع پہنچانے کی طاقت ہے نہ نقص پہنچانے کی۔ مگر میں حصو صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تجھے چومنا ہے تو میں کبھی تجھے نہ چومتا ہوں، رافع نقصان قطع تیرے قبضے میں نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، مطلب یہ کہ اتباع سنت کے لئے جو ہم ہوں، عبادت کے لئے نہیں۔ لوگوں کے خیالات درست ہو گئے۔ جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے یا سمجھنے کا اندیشہ تھا کہ شاید اسی پتھر کی عبادت مقصود ہو تو پھر بت پرستی و رخد اپرستی میں فرق کیا رہتا۔ چنانچہ اس طرز کو رد کر دیا، بت اتنے اچھے، حقاہت کے اوپر اسلام نے روک ٹوک کی ہے۔ شرک تو بچے خود شرک ہے، شرک کا وہم بھی پیدا ہوا اس کو بھی روک کر اس کی کوشش کی ہے۔ سترہ سال سے رکھنے میں شرک سے بچنے کی احتیاط حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۔ ایک مرتبہ میدان میں مارا پڑھی، تو مسئلہ آپ کو معلوم ہے کہ سترہ سال سے رکھ بیٹے میں، کوئی ناشی کھڑی کریں، کوئی پتھر کھڑا کر لیا تاکہ آئے جانے والے ماری کے سامنے نہ کہیں بلکہ اس کی خدمت و ہر بار سے چپے جائیں۔ مقصد یہ کہ ہماری کے آگے سے جو گزرے گا تو وہ جو بدے و رحد کے درمیان رابطہ ہے وہ قطع ہو جاتا ہے، تشویش پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن جب سترہ کھڑا کر لیا اور چاہے وہ سترہ سے ہر چار گیا، بقیہ پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس لئے سنت طریقہ یہ ہے کہ کوئی سترہ رکھ کر بول نہ بولے، نہ ہو یا پتھر رکھ لو۔ تو عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بھی سترہ رکھا، ایک پتھر کھڑا کر لیا، نیکل پتھر میں مونڈھے کے سامنے کھڑا کیا، دو لوگوں کو حکم دیا کہ وہ انیس مونڈھے کے سامنے یا انیس مونڈھے کے سامنے پتھر رکھو، بالکل ٹاک کے سامنے مست رکھو، فرمایا تاک کی سیدھ میں رکھو گے تو کسی کو وہم ہوگا کہ کہیں پتھر کی تو عبادت نہیں کی جا رہی، اس وہم سے بھی بچ۔

تو یہاں پر اسباب شرک کو بھی رد کیا ہے، فقط شرک ہی کو رد نہیں کیا۔ ورنہ ظاہر ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما

جو مہر پڑھ رہے تھے، ان کے قلب میں تو شرک کا وہم بھی نہیں تھا، جیسے لہر صبحی بی بی میں، ان سے یہ دو قبیح صورت کوس ہے یہ محتسب بھی نہیں ہو سکتا کہ معاذ اللہ! عید اللہ بن عمرؓ کے قلب میں کوئی شرک کا وہم تھا۔ لیکن صورت بھی یہی نہیں بنائی چاہی، ناک کی سیدھ میں پتھر رکھنے سے شرک کی صورت جتنی تھی اس صورت کو ختم کر دیا۔ تو بید سے حید قتالت کو بھی قطع کر دیا کہ کسی طرح شرک قلب کے اندر گنجائش نہ پانے پائے، قلب اس سے بڑی رہے۔

جنس شرک چھوٹی کی آہٹ سے بھی زیادہ مدہم ہوتے ہیں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے "الشِّرْكُ اَعْصَىٰ فِیْ اَمْسِیْ مِنْ دِیْبِ السُّمْلِ" ① اتنا باریک باریک شرک ہے جیسے ایک چمکے پتھر کے اوپر چوٹی کے چٹنے کی آہٹ ہے۔ تو اس کے چٹنے کی آہٹیں آتی جتنی باریک و ر ہوتی ہے کہ آپ سر کا اس کی نہیں کر سکتے۔ فرمایا جتنی وہ باریک چلتی ہے شرک کی اس سے بھی زیادہ باریک چار ہے۔ بعض دفعہ آدمی شرک میں مبتلا ہوتا ہے اسے خبر بھی نہیں ہوتی کہ میں شرک میں مبتلا ہو چکا ہوں۔ مثلاً فرمایا اگر کوئی شخص نماز پڑھنے لگے اور اس میں یہ جذبہ ہو کہ لوگ یوں سمجھیں کہ بڑا عبادت گزار ہے تو فرمایا "اِنَّ لَوِیْدَ شُرْكَ" ② ریا وند شرک ہے۔ یہ خدا کی عبادت نہیں پڑھ رہا بلکہ بندے کی نماز پڑھ رہا ہے۔ لوگوں کو دکھائے کے لئے تاکہ یہ مجھے عبادت گزار سمجھیں۔ اب ریا وند اور دکھاوا کرے، امامدہن میں تصور نہیں کرتا میں شرک کر رہا ہوں۔ اپنے ر دیک تو وہ خدا کی عبادت کر رہا ہے مگر حقیقتاً وہ خدا کی عبادت نہیں وہ تو دیکھنے والوں کی عبادت ہو رہی ہے، جس کو وہ دکھا رہا ہے۔ تو ریا و بھی ایک شرک ہے مگر یہ ظاہری ور دکھا ہوا شرک نہیں۔

اور ایک شرک اس سے بھی زیادہ باریک ہے جتنی کوئی بھی دیکھے وہ نہ ہو اور پھر بھی شرک پیدا ہو جائے، اس کو غیب کہتے ہیں۔ یعنی آدمی تمام عبادت کر رہا ہے، دل میں غرور ہے کہ میں ایسی عبادت کر رہا ہوں کہ سب تک کسی نے نہیں کی۔ گویا میں ہی دنیا میں ایسی عبادت کرنے کو پیدا ہو ہوں، فرمایا یہ بھی شرک ہے۔ یہ اپنے نفس کے لئے عبادت کر رہا ہے، خدا کے لئے نہیں۔ اس کے نفس میں غرور اور پند ر پیدا ہو رہی ہے اور اپنے نفس میں بڑیاں مار رہا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، جتنی بڑا عبادت کر رہا ہے جب یہ خود خدا کے سامنے کھڑا ہو کے بڑا بننے لگا تو اس کی بڑائی کا تو نکار کر یا، اپنے نفس کو اس کی بڑائی کی جگہ دے دی۔ یہ بھی شرک پیدا ہو۔ اس تک کو سدھام سے قطع کیا ہے کہ جب تنہا کھڑا ہو تو غیب اور خود بینی نہ ہو کہ بے کوائف کرنا پڑھے۔ لوگوں کے سامنے کھڑے ہونے لوگوں کے دکھاوے کے لئے نہ پڑھے کہ وہ بھی شرک ہے۔ اگر ضرورت ہو تو ستر رکھو، اس کو بھی ایسے انداز سے

① الصمد للامام حماد، احادیث ابی موسیٰ الاشعری رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ ص ۹۸ علامہ بی بی خدیجہ رحمہ اللہ روایت ہے ابو یعلیٰ من رواہ لیبث من ابی مسلم عن ابی محمد عن حذیفہ ولیبث مدس و ابو محمد ان کس هو الہی روی عن ابی مسعود و الہی روی عن عثمان بن عفان و ثقہ ابن عباس و ان کاب عیہ ہما علم عرفہ و نفیہ راجلہ جان الصالح نے مجمع نزواند ج ۱ ص ۲۲۳ ② نسس للترمذی ابواب البغی و الابواب باب ماجاء فی کراہیہ الحلف ج ۱ ص ۱۲ حدیث صحیح و صحیح و ضعیف الترمذی ملالی ص ۱۵۳ ج ۱ ص ۳۵ رقم ۱۵۳۵

مسترحم کہ وہ شراب کی صورت بھی بن جائے، تو شرک کی صورت بھی درست نہیں، حقیقی شراب تو کیا درست ہوتا ہو۔ سب نے بھی شرک ہو دیا ہے مگر دور دور کے سہاگے کو رہیں کیا۔ سلام نے اس کو بھی رد کیا تا کہ توحید تکس ہو کر دیا کے سامنے آئے۔ وحدانیت کی تکمیل اسلام (یعنی شریعت محمدی علی صاحبہا الف عجبہ و سلام) سے پیش کی ہے صرف توحید پیش نہیں کی، توحید تو چھپے امیہ، علیہما السلام بھی پیش کر گئے، مگر اس توحید و اتقان تکس بنا دیا کہ ظاہر و باطن میں شرک کی کچھ گھاٹش باقی نہیں رہی۔

بت پرستی کی ابتداء اس مذہب میں تصویر حرام کی جگہ کہ جس سے شرک کا مد پتر ہوتا ہے تصویر ہی سے شرک کی ابتداء ہوئی ہے۔ حضرت لوح علیہ السلام کی قوم میں پہلے شرک پیدا ہو گیا ہے۔ اس کی قوم میں پانچ برگ تھے سب اس کا نقال ہو، قوم ان کے بت بنائے عبادت گاہوں میں رکھ دیے تھے کہ ان کی صورتیں دیکھا کچھ کے ہمیں خدا یا اسے لگا، جیسے ان کی مجلس میں بیٹھ کر کہہ یا داتا تھا۔ پہلی قس تو ان کو دیکھ کر جدا کو یاد کرتی رہی، اس کی عبادت انہوں نے نہیں کی مگر جب دوسری قس ان کے دعویٰ میں دیکھ و معرفت نہیں تھا، جو ان کے بتوں میں تھا کچھ تعظیم انہوں نے صورتوں کی شروع و عبادت گاہوں میں رکھی ہوئی تھیں، کچھ حد کی طرف جھکے۔ جب تیسری قس آئی تو خدا کو تو بھول گئے دوسری عبادت گاہوں میں ہی کے سے رہ گئی۔ یہیں سے شراب کا قصہ چلا۔ تو شرک کی ابتداء یہیں چیر دی گئی ہے۔ تہذیب میں تصویر رکھنے کی پھر وہ شرک کا دیرینہ مگنی۔

اسی طرح سے دنیا کی قومیں بھٹکتی ہیں کہ کسی برگ سے عبادت گاہوں میں کسی کام پر عمل کریں۔ بعد و ہوں سے قادیان بنا کر کسی پر عمل کرنا شروع کر دیا، شرک میں ملتا ہو گئے۔ تو نکلے برگوں سے تصویر یا دہانی کے لئے رکھی تھی، عبادت کے لئے نہیں، مگر بعد و ہوں سے اس کی صورت کو اختیار کر لیا کہ وہ بتوں کے آگے جھک رہے تھے۔ ہذا بہر بھی جھکیں۔ یہی صورتیں ہوتی ہیں اس طرح کہیں درختوں کی پوجا شروع ہو جاتی ہے، کسی برگ سے کسی درخت کے نیچے بیٹھ کے عبادت کی ہوگی۔ اس کے باوجود لے معتقدین نے اس درخت کی عظمت شروع کی۔ یہاں سے فقط تعظیم کی سب سے بعد و ہوں سے اس کو پوجا شروع کر دیا۔ آج ہندوؤں میں پتیل کا درخت و جب عبادت ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ ان کا کوئی برگ پتیل کے درخت کے نیچے عبادت کرنے بیٹھا ہوگا۔ انہوں نے پتیل ہی کی عبادت شروع کر دی، وہی معبود بن گیا۔

حضرت عمر کا شجرہ حدیبیہ کو کھانا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس چیر کو سمجھا۔ حدیبیہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ مہینہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت جہاد کی سب صلی اللہ علیہ وسلم لیکر اسے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اس کے نیچے بیٹھ کر بیعت دی، وہ وقت ختم ہو گیا۔ یہ واقعی اثر کی بات ہے کہ برگ اور اہل اللہ جہاں بیٹھ جاتے ہیں وہاں بھی برکت کے آثار مل جاتے ہیں تو سیدنا، وہیں وانا حرمیں کسی حد جنیں وہاں برکت ہو یا مانگ لیں۔ اس درخت کے دربرست پیدا ہوئی، صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ شروع

کیا کہ جب دھڑے گزرتے تو تھکا اس درخت کے نیچے دو رکعت نفل پڑھ کر چلتے۔ گرنے کا وقت نہ ہوا یا وقت نہ ہو تو چھ تو کم سے کم وہاں بیٹھ کے کچھ تسبیح و تہلیل ہی کر بیٹھے کہ برکت حاصل ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حج تو یہ سنا ہے، یہ تو وہ زمین ہیں، لہذا دروس کی پہچان ہے، یہ نفل تھکا یہاں بیٹھتے ہیں، درخت کی پوجا کرنے نہیں بیٹھتے لیکن آئندہ تسلیں جو آنے والی ہیں، کیا خبر ہے، اس کے دل میں علم و معرفت نہ ہو درود اس درخت کی عظمت سمجھ کے اسی کی پوجا کریں۔ حکم دیا کہ اس درخت کو کاکٹ دو، درخت کو دیا۔ محلہ کرم کو ناگوار ہو کہ ایک بارست درخت کو اڑا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ تہا، یہ ایک بارست ہے۔ بعد والوں کے کہ ایک جیسی عبادت کا درجہ بنے گا درخت کا درخت معبود نہ بنے گا، پوجا شروع ہو جائے گی۔

دنیا کی اسی طرح سے ابلیس ہیں، کہیں ارحت معبود بنا، وہ اسی طرح سے کہ بزرگ نے وہاں برکت حاصل کرنے کے لئے قیام کیا۔ معتقد ہیں، متوسلین نے نیک نیتی سے اس چیز کی عظمت سے فائدہ نہ لیا۔ بعد والوں میں نہ وہ نیک رہی، نہ وہ نیت رہی، انہوں نے اس چیز کو معبود بنا دیا۔ انہیں سے شرک کی ابتدا ہو گئی۔

مولانا یعقوب نانوتوی اور گنگا جل کی حقیقت ہمارے دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر مدرس حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تھے۔ حوالہ رفیع کامل، صاحب کشف و کرم برنگ درویش کا سین میں سے تھے۔ تو مولانا کے مرجع میں کچھ مجذوبیت کی تھی۔ جیسے مجذوب ہوتے ہیں کہ آدھے ماڈے سے آدھے غلہ سے۔ اس طرح سے ایک جذب کا مادہ تھا، نکلیں سرخ رہتی تھیں اور ایک کیفیت طاری۔ جس چیز کی لٹک لٹک مٹی وہ لٹک جاتی تھی۔ ایک دن بیٹھے تھے یہ چیز دہان میں۔ مٹی کی اس کی تحقیق کر لی چاہنے کہ یہ لٹکا کہاں سے لٹکی ہے۔ ہندوستان میں یہ بڑا دریا ہے، ہندو لٹکا کی پوجا کرتے ہیں، اس کے پانی کو بڑا عظمت دیتے ہیں، اس کو سامنے رکھ کر پوجا کرتے ہیں، اس کی بڑی عظمت اس کے دلوں میں ہے، اس کو لٹکا مائی کہتے ہیں کہ یہ ہماری ماں، دراصل ہے۔ جب وہ پانی سے لٹکا سے چلتے ہیں جب تک پانی کندھے پر رہتا ہے تو جوتا نہیں پہنتے، زمین پہ بیٹھتے ہیں، کھڑے کھڑے اس کو لاتے ہیں۔ اتنی عظمت کرتے ہیں۔ تو مولانا مرحوم کے دلوں میں یہ ایک جذبہ پیدا ہوا کہ یہ لٹکا کہاں سے لٹکی ہے در اس کے ٹکٹے کا کیا سبب ہوا ہے، تاکہ اس کی تحقیق ایک غیر ضروری بات تھی مگر ایک لٹک لٹک مٹی تو رات کے بارہ بجے چار پائی سے، ننھ کے لٹکا کی تحقیق کے لئے روانہ ہو گئے۔

دیوبند سے لٹکا چالیس میل کے فاصلے پر پہنچے، چالیس میل کے سفر کے ار دو سے رات کو بارہ بجے چار پائی سے اٹھ کر روانہ ہو گئے۔ صبح کو جب مولانا دریں میں نہ آئے تو سارے دارالعلوم میں ڈھونڈ پڑی کہ مولانا کہاں! مولانا کا کہیں پہنچے نہیں، طلبہ پریشان، مدرسین پریشان کہ ہر صدر مدرس کہاں گیا۔ آدی بھیجے گئے، کسی کو ناسوتے، کسی کو لنگوہ، مولانا کا کہیں پہنچے نہیں۔ لوگ سب حیران تھے تو رو پڑے کہ خدا چاہے کیا گری اور مولانا لٹکا کی طرف سفر کر رہے ہیں، پورا ایک دن رات لٹکا، پورے چوبیس گھنٹے کا پیدل سفر کر کے وہاں پہنچے۔ وہ ایک چھوٹا سا

گاؤں ہے، جس کا نام گنگوٹری ہے۔ اسی ماہ سبت سے گنگا اس کو کہتے ہیں۔ تو اس گاؤں میں پہنچے، جہاں سے یہ دریا نکل رہا ہے اور چشمہ ہے۔ وہاں مولہ نے سات دن قیام کیا، نہ ز میں اور عداوت میں سات دن لگے رہے، رات دن کامل عبادت کی۔ چونکہ خود بھی برہگ تھے تو حال مشکف ہو کہ گنگا کیوں نکلی، کیا بات ہوئی۔

فرمایا مجھ پر مشکف ہو کہ جہاں سے گنگا نکلی ہے یہاں یا تو کسی نبی کی قبر ہے یا کسی نبی کے بیٹھے کی جگہ ہے اس برکت کے آثار ہیں، اس نے چشمہ نکالا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قوم کی قوم ہند ہے۔ تو گنگا کا چشمہ کسی پیغمبر کی دعا سے نکلا ہوگا، اس میں کچھ برکت کے آثار آگئے۔ لیکن قوم نے جہالت سے اس پانی کو معبود سمجھ لیا۔ ہندو میں اس کی تعظیم و وقعت کی ہوگی اور جب علم و معرفت دس میں باقی نہ رہا وہی معبود بن گیا، قابل پوجا بن گیا۔ اسی کے سامنے سجدے شروع ہو گئے۔ یہ امت مسلمہ پر اللہ کا رحم ہے کہ وہی نوعیت مکہ مکرمہ میں آب زمزم کی ہے جو ہندو گنگا کی سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ کا فضل ہے۔ آج تک ”آب زمزم“ کی پریش کسی نے نہیں کی، نہ پوچھا کی، نہ زمزم سامنے رکھا کسی نے سجدے کئے، عظمت و توقیر کرتے ہیں شرعاً حکم ہے کہ پانی پیئیں کر پیو، مگر یہ پانی تمبر کا کھڑے ہو کر پیو، یہ سب کچھ ہے۔ لیکن یہ کہ اس سے مسلمان مرادیں مانتے ہوں، اے زمزم! ہمیں پینادے۔ یا اب زمزم! روٹی دے، یہ کوئی نہیں کرتا، معبود نہیں جانتے۔ یہ محض اللہ کا اس امت کے اوپر فضل ہے، اس امت میں بھی برکت کی چیزیں تھیں ہیں مگر پوجا اور عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات کو سمجھتے ہیں۔ میرے اللہ کے آگے نہیں جھکتے۔

وہ کیوں اس لئے کہ سلام نے نہ صرف شرک سے روک دیا، بلکہ شرک کے دور دور کے سبب کو بھی قطع کر دیا ہے کہ شرک پیدا نہ ہونے پائے۔ اس لئے یہ امت کامل تو حید پر قائم ہے۔ اگر اسلام سبب شرک کو نہ روکتا تو ہم بھی انہیں چیزوں میں مبتلا ہوتے جس میں دوسری اقوام مبتلا ہوئیں، ہر رخت کو پوجتے، ہر پانی کو پوجتے، ہر پتھر کے آگے جھکتے۔ اور جہاں کچھ حقیقت میں جہالت ہے وہ اب بھی ایسا کرنے سے باز نہیں رہتے۔ لیکن مجموعی طور پر امت احمد اللہ کبھی مگر ہی پر جمع نہیں ہو سکتی، گو نادانی اور جہل کی وجہ سے غلطیاں کرتے ہیں۔ مگر اصل دین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے ہیں، وہ موجود ہے۔ وہ قیامت تک رہے گا۔ مس دین میں فرق نہیں آئے گا۔ یہ اس کی برکت ہے کہ سلام نے تو حید کو لیا، شرک کو روک دیا اور شرک کے دور دور کے اسباب تک کو روک دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانے سے ہی روک تھام شروع ہوئی تھی۔

فاروق اعظم کے زمانہ میں ایک پیغمبر کی قبر سے پیش گوئی کی کتاب کا نکلنا حدیث میں ایک واقعہ رشاد فرمایا گیا ہے، کہ دمشق میں ایک پیغمبر کی قبر تھی، وہ حقائق سے کھلی، پانی برے سے یا کسی اور وجہ سے اس میں سے ایک کتاب نکل گئی۔ اس کتاب میں کچھ قواعد ایسے لکھے ہوئے تھے کہ آئندہ کی کچھ خبریں اس سے معلوم ہو سکتی تھیں۔ کسی آدمی نے اس کو پڑھ کر بتایا کہ کل کو یوں ہوگا، برسوں یوں ہوگا۔ اس سے لوگوں کے اندر فتنہ پھیلانا شروع ہوا اور اس شخص نے دعویٰ کر دیا کہ میں خود پیغمبر ہوں۔ دیکھو میں تم دن کے بعد کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ

ہوگا، جنت بعد یوں ہوگا۔ اس کتاب سے دیکھ دیکھ کے اس قسم کی باتیں شروع ہوئیں۔ لوگوں میں فتنہ پھیلے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حداد دی گئی تو مدینہ طیبہ سے مستقل شام کا سفر فرمایا اور بیت المقدس پہنچے۔ اس شخص کو ہوا یہ گیا کہ کتاب اس سے لی گئی تھی، اس کتاب میں کچھ قواعد کے درپے سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ قطعی اور یقینی نہیں ہوتی، وہ قیاسی ہوتی ہیں، جیسے یہ طبیب طب کے لحاظ سے پیشین گوئی کرے کہ فلاں مریض تین دن میں مر جائے گا، یہ کوئی یقینی ہمارا نہیں ہوتا کہ اس پر ایمان نہ ضرور دی ہو، قیاسی چیز ہے، ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی۔

بہت سے لوگ سیاسی پیشین گوئیاں کیا کرتے ہیں کہ دو برس کے بعد فلاں حکومت کا یہ ختم ہوے گا۔ وہ پنے تجربات اور سیاسی قواعد سے پیشین گوئی کرتے ہیں۔ وہ یقینی بہانہ نہیں ہوتا کہ اس کا یقین کرنا اور اس کا حقیقہ بنانا ضروری ہو۔ ہر صاحب فن اپنے فن کے لحاظ سے کچھ پیشین گوئیاں کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے علماء نے کچھ قواعد لکھے ہیں، ان کے درپے سے بعد کی باتیں معلوم ہو سکتی ہیں، کچھ مستقل کی چیزوں کا پتہ چل سکتا ہے۔ عدم ہے ان چیزوں سے اس لئے روک دیا ہے کہ یہ قیاسی چیزیں ہیں، قطعی نہیں۔ اس پر ایمان نہ ضروری نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے ہو سکتا ہے اس کے خلاف ہو۔ مؤسس کا کام یہ ہے کہ اللہ پر ہر دوسرے رکھے۔ جو خبر اس نے اپنے پیغمبر کے ذریعہ بھیجی ہے یقینی ہے باقی اور کوئی چیز قطعی اور یقینی نہیں ہے۔

فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ کتاب پیش کی گئی۔ فرمایا جہاں یہ قبر رکھی ہے وہاں میرا قبر بھی رکھ دو ان چار میں۔ گیارہ قبریں کھدوا دی گئیں اور اعلان کیا کہ جن پیغمبر کی نعش مبارک ظاہر ہوئی ہے اور وہ اوپر آگئی ہے اس کو اُن کیا جائے گا۔ چنانچہ وہ قبر جو تھی اس میں سے نعش نکالی گئی اور رات کو جب تمام سو گئے تو کسی قبر میں دفن کر دیا اور کتاب بھی اس کے ساتھ دفن کر دی، اوپر سے ساری زمین برابر کر دی گئی۔ لوگوں کو اب یہ پتہ نہیں چلا کہ کون سی قبر میں وہ کتاب دفن کی گئی ہے۔ وہ ہمیشہ کے سے عائب ہو گئی۔ یہ اس لئے پیش بندی کر دی کہ اگر وہ کتاب رہ جاتی تو لوگ اس سے فتنہ پھیلاتے، اس سے پیشین گوئیاں کرتے کہ ہم نبی ہیں، ہم پر ابہم ہو ہے، اس سے ختم ہوتے کا کار ہوتا۔ تو دور سے پیش بندی کر کے اس سمدانی کو قطع کر دیا کہ لوگ پہنچے عین پائیں۔ بہر حال اس قسم کے سبب کو رد کرنا یہ اسد م نے توحید کی تحکیم کے لئے کیا ہے، تاکہ توحید مکمل ہو کے دلوں کے اندر آئے۔

اسباب معاصی بھی حرام ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی تعظیم سے بھی روکا جس سے شرک کا وہم بھی پیدا ہو۔ جیسے فقہاء لکھتے ہیں کہ جب سداً کر دو جھک کے مت کرو۔ مسلمانوں کا سلام ”للسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ“ ہے۔ یہ جھکنا جھکا نہیں ہے، تھوڑا سا کوئی جھک جائے تو مضرت نہیں۔ لیکن اگر اتنا جھک گیا کہ رکوع کی شکل پیدا ہو گئی تو اس شخص کو سداً دی جائے گی کہ اس سے عبادت کی شکل پیدا کر دی، حالانکہ انسان کے لئے عبادت نہیں رکھی گئی۔ تو سلام میں رکوع کی شکل پیدا ہو جائے، یہ مکروہ تحریمی ہے، اس سے شرک کے پیدا ہونے کا احتمال ہے۔ یہاں تک پیش بندی کی اور در تک سبب کو قطع کیا۔ اسی طرح سے معاصی اور تا میں بھی کیا گیا ہے

کہہ رہے ہو کہ اس کے روکنے کے لئے حوا سبب رہا تھے، ان کو بھی حرم قرار دیا۔ اپنی عورت پر ارادے سے نگاہ ڈالنا، یہ بھی ممنوع ہے۔ اس کو ہاتھ لگانا، یہ بھی ممنوع، اس کی تہمت پر چلنا، یہ بھی ممنوع ہے۔ حالانکہ اصل میں عورت کو دیکھنا کوئی ممنوع چیز نہیں ہے، یہ بڑی بات نہیں ہے۔ برافضل وہ ہے جس کو زنا کہتے ہیں۔ مگر چونکہ ہم وہاں یہ اصل فعل کا ذریعہ بن جاتا ہے، اس لئے اس سے بھی روک دیا۔ فرمایا عورت خوشبو لگا کر سڑک کے دہانے لٹکے۔ اس لئے کہ خوشبو ایک دعوت ہے کہ مجھے دیکھیں، خوشبو جب تاک میں پہنچے گی، لوگوں کی توجہات منعطف ہوں گی۔ تو حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ خوشبو لگا کر باہر جانے والی عورت کی مثال زینہ کی ہے، گویا بنا کر رہی ہے کہ زنا کی دعوت لوگوں کو دے رہی ہے۔ اس حد تک روک دیا گیا۔ تو باہر نکلیا خوشبو لگا کے لٹکنا یا ایسے ریورات پہننے کے لٹکنا، جس کی توجہ دوسروں کے کانوں تک پہنچے، اس سبب چیزوں سے روکا۔ تاکہ اصل فعل سے آدمی رک جائے۔ روکنا زنا کا مقصود ہے۔ یہ چیزیں اپنی ذات سے ناجائز نہیں تھیں، اس لئے روک دی گئیں، کہیں درپردہ نہ بن جائیں۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں "سبۃ ذرائع" کہتے ہیں۔ یعنی وسائل کو روک دو، تاکہ آدمی مقاصد تک نہ پہنچے پائے۔ روکنے تو چوری کا مقصود ہے کہ دوسرے کا مال نہ لے، لیکن تاک لگانا، کسی مکان میں ٹوہ لینا، نقب لگانا، دیوار میں دیکھنا کہ اینٹ کہاں سے ٹوٹ سکتی ہے، مال سبب کہاں رکھا ہوا ہے۔ اس سبب دیکھنے کو ممنوع و حرام قرار دے دیا ہے۔ اس لئے کہ جو آج دیکھ رہا ہے وہ کل چوری بھی کرے گا، ایسی چیزیں ذریعہ نہیں گی۔ تو چوری کو روکنے کے لئے جتنے اسباب اور ذرائع تھے، ان سب کو ممنوع و ناجائز قرار دے دیا گیا۔

عبداللہ بن مسعود کا فرمان ہے: مَنْ أَتَى سَاحِرًا أَوْ كَهَا أَوْ عَٰثِرًا فَلَقَدْ كَفَرَ بَعَا أَتَوَىٰ عَلٰی مُحَمَّدٍ ① جو جاوے کفر کے پاس گیا، اس نے شریعت محمدی کے ساتھ کفر کیا۔ حالانکہ جاوے کے پاس جانا اپنی ذات سے کفر نہیں۔ اس لئے کہ جب وہ اس کے پاس گیا تو اس نے توحید کا انکار نہیں کیا، بوت، قیامت اور شرفوں کا انکار نہیں کیا۔ ایمان کا تعلق تو ان چیزوں سے ہے۔ جب یہ ساری چیزیں موجود ہیں پھر کیسے کفر کیا۔ پھر فرمایا گیا اس لئے کہ جو آج کسی جاوے کے پاس جائے گا تو سب سے پہلے تو جاوے کی برائی دل سے نکلے گی، وہ جود میں بیٹھا ہوا تھا کہ جاوے کو حرام ہے، وہ حرمت دل سے نکلے گی۔ دوسرے دن جاوے سے یوں کہے گا کہ ایک منتر مجھے بھی سکھادو، تو ایک منتر سکھایا، تیسرے دن جائے گا تو خود منتر کرے گا اور چوتھے دن اچھا خاصا جاوے بن جائے گا اور کفر میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس سے بچانے کے لئے یہیں سے روکا کہ جاوے کے پاس جانا ہی کفر کی چیز ہے۔ اس کو کہتے ہیں کسی عمل کی تکمیل کو اس کے در در کے اسباب کو بھی روک دینا کہ اصل برائی کے اندر مبتلا نہ ہونے پائے۔

روکنا شراب سے مقصود تھا فرمایا: مَا اسْكُرْ كَثِيرًا فَلْيَبْتَ خَرَامًا ② جس چیز کے زیادہ حصے میں نشہ

① مسند ابی ہاشم ج ۶ ص ۱۶۶ رقم ۵۴۸۰ مسند عبداللہ بن مسعود، حدیث صحیح ہے۔ دیکھئے صحیح

الترغیب والترہیب ۹۸۳ ② المسند لابن داؤد، کتاب الاشریہ، باب النہی عن المسکر ص ۱۰۶

ہے، اس کا کم حصہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ جیسا کہ شراب کا گلاس پینا حرام ہے تو ایک قطرہ پچھل بھی حرام ہے۔ اس کو نجس الحین کہا گیا ہے، جیسے خنزیر نجس الحین ہے کہ اس کی ذات ہی ناپاک ہے، اسی طرح شراب کو بھی فرمایا گیا کہ اس کی ذات درجہ برہم ناپاک ہے۔ اس لئے فرمایا ایک قطرہ بھی اسی طرح سے حرام ہے جس طرح سے ایک گھونٹ، اور ایک جام پینا حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سوال کرے کہ شراب اس لئے حرام کی کہ نشہ داتی ہے اور نشے میں آدمی کی عقل پاتی رہتی ہے مگر ایک قطرہ پچھلنے سے تو نشہ نہیں پیدا ہوتا پھر یہ کیوں حرام ہے؟ وہ یہی وجہ ہے کہ جس نے آج ایک قطرہ پیا، وہ کل کو ایک گھونٹ پئے گا، جو کل کو ایک گھونٹ پئے گا پوسوں کو ایک گلاس بھی پئے گا۔ جو پوسوں کو ایک گلاس پئے گا وہ چوتھے دن چاکر شراب خورد میں جائے گا۔ تو شراب خورد بننے سے روکنے کے لئے ایک قطرہ کو بھی ممنوع قرار دے دیا تاکہ ابتداء سے آدمی رک جائے۔

پھر یہی نہیں کہ شراب کا ایک قطرہ یا ایک گھونٹ ہی پینا حرام ہے۔ رہا نہ جاہلیت میں چار قسم کے برتن تھے جن میں شراب پی جاتی تھی۔ جیسے اس زمانے میں بھی شراب پینے کے کچھ مخصوص برتن ہوتے ہیں جام اور صراحی، اس کے الگ ہوتے ہیں۔ ایسے ہی رہا نہ جاہلیت میں چار قسم کے برتن تھے حسنہ، ذبذبا، بصرہ اور مصرفت۔ ذبذبا، ایک خاص قسم کا کدو ہوتا تھا، جس کو اندر سے کھرج کر کھوکھلا کرتے تھے اور اس میں شراب رکھتے تھے تو اس میں نشہ زیادہ پیدا ہوتا تھا۔ اسی طرح سے صغیر ایک خاص قسم کے درخت (کھجور) کی جڑ ہوتی تھی، اس کو کھود کر پیالہ بناتے تھے، اس پر روغن، اور بہت عمدہ رنگ کر کے اس کو بیچتے تھے، اس میں شراب پی جاتی تھی تو وہ اچھی معلوم ہوتی تھی۔ اسی طرح دوسرے برتن تھے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جس طرح سے شراب حرام ہے اسی طرح سے یہ چار برتن بھی حرام قرار دیئے گئے کہ اس میں پانی بھی مت پیو۔ اس لئے کہ گر پانی پینے بیٹھے، ممکن ہے شراب یاد آئے اور شراب کی طرف توجہ ہو جائے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ روکنا اصل، حرام فعل سے مقصود ہے، اس کے جتنے سبب تھے دور دور تک، ان سے بھی روکا ہے تاکہ آدمی وہاں تک نہ پہنچنے پائے۔ تو شرک ایک قبیح فعل تھا اس کو روکنے کے لئے اس کے جتنے اسباب تھے اس سے بھی روک دیا تاکہ انسان میں کمال توحید و رکال تقویٰ پیدا ہو۔

یہ جو آپ نے بنا ہوا کہ صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ۔ تو صغیرہ اور کبیرہ گناہ کی تعریف یہی ہے کہ بزرگ گناہ کے سلسلہ میں جو فعل اصل مقصود ہوتا ہے وہ تو کبیرہ ہے اور جو اس کے اسباب ہوتے ہیں وہ صغیرہ ہے۔ زنا تو کبیرہ گناہ ہے عورت کو دیکھنا، برائی نیت سے ہاتھ لگانا، اس کی طرف چلنے کے جانا یہ سارے گناہ صغیرہ ہیں۔ گر خدا خواست وہ اصل فعل واقع ہو گیا تو یہ سارے گناہ، دے چائیں گے اور سب کا دہل چمکنا پڑے گا۔ لیکن اگر یہ سارے افہام سراہیم دیئے دراصل فعل سے بچ رہا تو یہ بھی سب معاف کر دیئے جائیں گے۔ نہیں کرنے سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو شریعت اسلام نے فقط گناہ سے نہیں روکا بلکہ ان کے اسباب یعنی صغیرہ گناہ سے بھی روکا ہے۔ تاکہ اس گناہ سے آدمی دور دور رہے۔ یہ اصل میں دین کی تکمیل ہے کہ اصل مقصد کو روکنے کے لئے اس

کے دہائی و اسباب تک کو روکا اور مکمل قانون بنادیا۔

اسباب فرائض پر اجرو ثواب ہے۔ اسی طرح سے جو فرائض ہیں ان میں اصل مقصود تو فرض ہے لیکن فرض کو بجا دینے کے لئے اسباب کا سلسلہ بچھا دیا۔ مثلاً اصل مقصود در ہے یہ تو فرض ہے لیکن اس کے لئے شریعت سلام نے کہاں سے سلسلہ چنایا۔ فرمایا گیا اگر ایک شخص ناف میں پڑ ہوا سو رہا ہے اور اذان ہوئی تو جب موندت "حَسْبِيَ الصَّلٰوةُ" کہنے بھی بستر چھوڑ دینا چاہئے اس سے کہ اگر یہ خیال ہوا کہ ابھی یہ اذان دے رہا ہے ابھی پانچ منٹ اس میں بیٹھیں گے اس کے بعد پندرہ منٹ نماز میں اور اس سوچاؤں تو سوتے سوتے وہ آدھ گھنٹے سوئے گا، جمعیت بھی تھا ہو جائے گی۔ مسجد میں جانا ہی نصیب نہیں ہوگا۔ تو وہاں سے پکڑ کے کہ جب "حَسْبِيَ الصَّلٰوةُ" کی وارنے، جیسی اٹھ کھڑے ہو جاؤ، سالی اکی میں ہے۔ اس کے بعد آدمی نے وضو کیا، فرمایا گیا جب آدمی وضو کرنے بیٹھا ہے تو جس عضو کو دی دھوتا ہے، جو گندہ اس عضو سے کئے ہیں، وہ جھڑے شروع ہوتے ہیں، ہاتھ سے گندہ کیا، جب ہاتھ دھوئے گا تو ماحضوں سے وہ گندہ جھڑیں گے۔ پیر دھوئے گا تو پیروں کے گندہ جھڑیں گے۔ کلی کرے گا تو سر سے جو گناہ کئے ہیں، وہ جھڑیں گے۔ ناک میں پانی دے گا، تو ناک پر سو گھنٹے کے جو گندہ کئے ہیں، وہ جھڑیں گے۔ "حَسْبِيَ مَحْضُوحٌ مِّنَ الْعَدَابِ" ① جب وضو کر کے گھٹے گا تو اب پاک ہو گا گویا اس نے وہ گندہ کئے ہی نہیں تھے۔ یہ سب پاک نماز کے لئے کی جارہی ہے۔ پھر فرمایا گیا جب وضو کر کے آدمی چلا تو مسجد تک جاے میں ہر قدم پر ایک سنگی لکھی جاتی ہے اور ایک ہڈی منادی جاتی ہے۔ سب نیکیوں کا ایک ذخیرہ یہاں سے جمع ہو۔ پھر فرمایا گیا اگر مسجد میں بیٹھا ہے اور ابھی نماز نہیں ہوئی، دیر ہے اور یہ انتظار کر رہا ہے تو نماز کا انتظار کرنے والا امر پڑھے وے کے حکم میں ہے۔ انتظار کے وقت میں اتنا ہی اجرو دیا جائے گا جتنے کہ امر پڑھنے میں دیا جاتا ہے۔ یہاں سے ایک جڑہ ذخیرہ مہیا ہو۔ تو وہاں سے ثواب کے وعدے دینے شروع کئے کہ کفایت سے گھٹے تو جڑو ثواب، وضو کیا تو یک ایک عضو دھونے پر ثواب، مسجد گئے تو یک ایک قدم پر ثواب، مسجد میں نظر رکھ کر تو یک ایک منٹ پر ثواب۔ حتی کہ نماز کا وقت آجائے۔ تو مقصود دہر کا ثواب دینا ہے۔ اس کے لئے ایک سلسلہ بچھا دیا کہ وہاں سے آدمی چل پڑے تاکہ نماز کے وقفہ ہونے کا کوئی احتمال باقی نہ رہے۔

تو جیسے ناجائز چیزوں میں روکنے کے لئے سبب تک کو روک دیا۔ یہاں فرائض کے دائرہ کے لئے کچھ اسباب بھی کر دے تاکہ آدمی مکمل طریق پر پہنچے۔ یہاں کو اسما ہے۔ یہ بات مجھے اس پر یاد دہانی کہ سال اس شخص نے یہ کیا تھا کہ سلام نے کوئی نئی چیز نہیں کیا، کر دی۔ جو ہم اس کی طرف متوجہ ہوں؟ میں نے کہا کہ وہیں یا نہیں، کے دیے، وہیں تو وہی ہے جو سرے انبیاء و پیغمبر اسلام کا ہے۔ اس دین کی تکمیل کر دی ہے۔ ہر حکم کو مکمل کیا ہے کہ وہ مستقل یک قاعدہ اور مضبوط بن گیا۔ تو حیدر کی تکمیل، نماز کی تکمیل، صدقات کی تکمیل، حج کی تکمیل حتیٰ

کہ سوئے اور جاگنے کے اوقات کو عبادت سے کھلنا یاد دلائے یہ پیر سوامی لاکر دی ہے اسی کی سماعت دینے میں۔ دوسرے مدد میں یہ چیزیں ملتی۔ صلہ میں ملتا ہے، سبکی ملتی ہے۔ ہر مذہب کہے گا کہ رعایت کرو، بہت بری بات ہے کوئی بھی جانتا نہیں دے گا لیکن مجھے یہ طریقے کیا ہیں؟ قلوب ایک مہاسہ یہ نہیں ملے گا۔ ہر مذہب کہے گا کہ شراب مت، لیکن شراب کے لئے اسباب کیا ہیں جس سے شراب بنتی ہے، ارجمت میں پینے سے اس سے اسلام ہے، روکا، ایسی صحبت اختیار کرو جس میں شراب کی رعایت پیدا ہو، ایسے امیاش لوگوں کے پاس انھیں بھی مت جو تمہیں شراب پیئے پر، رادیں ورتہا سے مدد رغبت پیدا کر دیں، ایک ایک حق و رسم کو یاد دینا ہر حکم میں یہی کیجئے میں ہر حکم یک مستقل قانون بنا ہو ہے یہ ہے تکمیل دیں یہ تکمیل حسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تفصیل سے سوئی۔ تو کامل ہیں ایک مستقل نعمت ہے، ورنہ نعمت کے لئے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس واسطے آپ کا یہاں میں مناسب سے بڑی نعمت ہے۔

لہذا جل شانہ کی طرف سے ہدیہ کی واسطے حدیث میں فرمایا گیا ہے بایں اللہ اس لئے رحمۃ مہدۃ ① میں لہذا کی ایک رحمت ہوں جو بطور ہدیہ کے سدا کے پاس بھیجی گئی ہے، لہذا ایک مدیہ خود بندوں کو، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات ہے تو قتی بڑی نعمت دی گئی کہ حقیقی نعمتیں میں سب کی کے تفصیل میں لاری ہیں۔ رمدی کی نعمت ملی، اب اسی کے تفصیل ملی، جب آدم علیہ السلام کو یہاں کہہ کر، نہیں پیدا نہ رہا ہوتا تمہیں بھی پیرا کہہ کرے، اگر آدم علیہ وسلم کو پیرا نہ کرتے ہم وہ آپ کہاں سے جاتے ہمارے دیوہ ۱۱ رمدی ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تفصیل سے ہے۔ پھر زندگی کے بعد جتنی کائنات میں نعمتیں ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ جاتے تو کائنات نہ جاتی۔ پس وہ نعمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تفصیل ہوئیں۔ ہمیں کھانا پینا جو بھی نعمتیں ملی رہی ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تفصیل سے مل رہی ہیں۔ اگر آخرت میں نعمتیں ملیں گی وہ یہاں کی ہمد سے ہیں گی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا یہ پھر یہ ایک مستقل نعمت سے عرض دنیا سے لے کر قبر تک اور قبر سے لے کر حشر تک نعمتوں کا ایک سلسلہ ہے وہ ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتن سے ملے گا اس سے نعمت کا جتنا بھی نام کیا جائے وہ کم ہے و جتنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو پہچاننا جائے اتنا ہی کم ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بیا دی طور پر تمہیں ہیں، جن کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ ایک عظمت، یہ نعمت، ایک محتاج۔ عظمت یہ کہ آپ کو تائید جانا جائے کہ کائنات میں کون بڑا ہستی نہیں ہے بیش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔

بعد از حد بر رگ تولی قصہ مختصر

① مسند احمد، المقدمة، باب کتب کان، رن شان لہبی صلی اللہ علیہ وسلم ج ۱ ص ۷۷ حدیث صحیح ہے

دیکھئے اللہ الصبیحة ج ص ۸۸۲ و ۸۹۰

دوسری چیز محبت ہے۔ اگر محبت نہ ہوگی تو یہاں نصیب نہیں ہوگا۔ آپ کا یہ حق ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ محبت کا یہ خاصہ ہے کہ فقط محبوب ہی محبوب نہیں ہوتا، محبوب کی اور کئی بھی محبت ہو جاتی ہیں۔ جس سے محبت ہوتی ہے، تو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں صورت بھی ایسی بنالوں جتنی محبوب کی ہے۔ میں چہرہ اچھا بھی ایسی بنالوں جتنی محبوب کی ہے۔ میں رہن سہن کا ڈھنگ بھی وہ بنالوں جو میرے محبوب کا ہے۔ محبوب سے جب محبت ہوتی ہے فقط محبوب سے نہیں ہوتی اس کی ہر ایک اور سے محبت ہو جاتی ہے اس کا گھر بھی محبوب میں جاتا ہے جیسے مجنوں لیلیٰ کا عاشق بن گیا تھا، لوگوں سے دیکھ کر مجنوں لیلیٰ کے مکان کی ایک ایک اینٹ چومتا پھر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بھی 'ایٹ میں کیا رکھا ہے' اس سے یہ شعر پڑھا۔

افسوس علی الذی یارب دیار لیلیٰ
فقیں دالحداد و دالحداد
میں لیلیٰ کے مکان سے گزرتا ہوں تو کبھی اس اینٹ کو چومتا ہوں کبھی اس کو کبھی دھیر کو کبھی اس کے کوڑوں

و اما حث الذی یارب شمس فقیں
ولکن حث من مسکن للذی یارب
مجھے مسکنوں سے محبت نہیں۔ مجھے اس سے محبت ہے جو ان بیٹوں کے اندر چمکی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ سے مجھے بیٹیں بھی عزیز ہو گئیں۔ وہ محبوب ہے تو اس کا مکان درکنہ بھی محبوب ہے۔
یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں محبوب میں تو مدینہ منورہ بھی محبوب ہے، اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں محبوب ہے کہ وہ حضور کی مسجد ہے۔ مدینہ کے رہنے والے بھی ہمیں محبوب ہیں اور ہم انہیں پناہ دہم دیتے ہیں اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ہیں۔ جب محبوب، محبوب ہے تو وہ میں بھی محبوب، اس سے حق کو ذمہ لگ گئے ہیں یا ان کی نسبت مل گئی ہے، وہ بھی سب محبوب بن گئے۔ تو وہ وطن بھی، مکان بھی درودوں کے پائندے بھی سب محبوب۔

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا اکرام مدینہ میں گیا رہ دن تک بولیں اور زسے رکن اور عظمت تو عظمت کرے دلوں کی۔ ہم تو دعویٰ ہی دعویٰ کرتے ہیں۔ حقیقی عظمت کرنے والے تو گزر گئے۔ عظمت کرے وہ تھے کہ بوحفیہ رحمہ اللہ تعالیٰ جب حج کرے گئے ہیں تو تین دن ٹھہر کر مدینہ طیبہ سے واپس ہوئے گئے، تمام اہل مدینہ نے آکر رستہ روکا کہ ہم تو آپ کو نہیں جانتے تھے۔ لوگوں کو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت اور محبت تھی۔ سارے اہل مدینہ کے کھڑے ہو گئے کہ بھی آپ اور ہیں ہم نہیں جانتے تھے۔ ان کے کچے سے سے پھر رک گئے۔ پانچ دن کے بعد پھر ارادہ کیا پھر اہل مدینہ نے آکر روک دیا کہ بھی ہمیں جاننے دیا گئے۔ بہت کہا بہت معذرت لی۔ مگر اہل مدینہ نے نہیں مانا، پھر رک گئے۔ یہاں تک کہ کئی رقعہ ہوتے ہوتے گیارہوں دن آ گیا۔ اب جانے کا ارادہ کیا پھر اہل مدینہ نے روکا تو کہا اب میرے بس میں نہیں ہے نہ کہ۔ لوگوں نے عرض کیا

حضرت! بس کی کیا بات ہے؟ فرمایا: گیارہ دن گزر گئے ہیں آج تک میں نے استنجا نہیں کیا، ایک ہی وضو سے سترے دن گزرے۔ اس لئے کہ میرے دل نے گوارہ نہیں کیا کہ میرے اڑسوں صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ کر میں یہاں بول و براز کروں، اس زمین کو گندہ کروں۔ معلوم نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم کہاں پڑا ہوگا اور میں وہاں گندگی ڈالوں، یہ تھی حقیقی عظمت۔ ہم اور آپ اس عظمت کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی کا چہ اور حق تھا کہ گیارہ دن تک ایک وضو سے رہے۔ تب اہل مدینہ نے کہا کہ بے توہم جلدی رخصت کریں گے، لہذا جلدی رخصت کیا۔ جب جا کے استنجا وغیرہ سے فارغ ہوئے۔ خیر یہ تو ایک کرمت کا درجہ ہے، ہر ایک اس کو انجام نہیں دے سکتا۔

امام ملک رحمۃ اللہ علیہ کا اکرام مدینہ امام ملک رحمۃ اللہ علیہ، امام دارالہجرت کھلتے ہیں۔ مدینہ سے بے حد محبت تھی اور یہ چاہتے تھے کہ مدینہ ہی میں میری وفات ہو جائے اور مدینہ ہی کی زمین مجھے قبول کرے۔ تو آج عمر سرمدی مدینہ میں گزاردی اور اس زمر کے مارے رنج و غل و اکڑنے نہیں جاتے تھے کہ کہیں مدینہ سے باہر موت نہ آجائے۔ کیفیت یہ تھی، کہ جب تک مدینہ میں رہے ہیں، مدینہ کی گلیوں اور بازاروں میں نیچے پاؤں پھرتے تھے کہ معلوم نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک کہاں پڑا ہوگا میں جوتے نیکر وہاں سے گزروں مجھے چاہیے تھا کہ میں سر کے بل چل کر یہ میرے بس میں نہیں، کم سے کم جو تا تو بہمن کے نہ چلوں۔ عظمت حقیقی یہ تھی خواں اکابر نے کی ہے کہ ساری عمر مدینہ میں جوتے پہن کر نہیں چلے۔

آثار مدینہ نظر پڑتے ہی قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تڑپ اور بے خودی مولا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ بانی دارالعلوم دیوبند جب حج کے لئے گئے ہیں تو مدینہ منورہ کے قریب ایک منزل آئی ہے، جس کو ”بیر علی“ کہتے ہیں۔ ذرا سی پہاڑی ہے، اس پر جب اونٹ یا کاریں چڑھتی ہیں تو ایک دم حرم (مدینہ) شریف کے بیٹا نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہاں سے مدینہ منورہ تین چار میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ حضرات مدینہ منورہ حاضر ہوئے، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، مولانا رشید محمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ اور سرسے برگ۔ جب ”بیر علی“ پر پہنچے اور حرم کے منار پر نظر پڑی تو حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ بے تاب ہو کر یک دم دنٹ سے کودے اور نیچے پھر چل پڑے تھے۔ اور کچھ عاشقانہ اشعار رہان پر تھے جیسے معلوم ہو کہ اپنے ہوش میں نہیں۔ حالانکہ وہاں کی کنکریاں ایسی ہیں کہ جب وہ چھتی ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے جیسے ٹھہریاں چھ رہی ہوں۔ اور لوگ بھی حضرت کو دیکھ کر کود پڑے۔ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ دوسرے لوگ جو کودے، ہیں یہ تقالی کر رہے ہیں، ان پر تو حار حاری ہے، وہ تو اپنے پیسے میں نہیں، ان کی عقل نہیں تار بکس گئی۔ چار پانچ میل اسی طرح نیچے پاؤں چلے، پیر بولہاں ہو گئے مگر انہیں کچھ ہوش نہیں تھا۔ حقیقی عظمت تو اہل اللہ کی ہوتی ہے، جن پر عظمت کا حار حاری ہوتا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ ہم اگر تھوڑی بہت نفس بھی اتار لیں۔ یہ بھی حار حاری سعادت ہے، وہ وہاں تو حال والوں کا ہوتا ہے، ہم میں وہ حال کہاں۔

غرض مدینہ منورہ سے محبت کیوں ہے اس لئے کہ صاحب مدینہ سے محبت ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن بنا تھا۔ جب وطن واپس رہا، محبوب ہے تو وہ وطن بھی محبوب، اس کے رہنے والے بھی ہمیں محبوب، اس کا پانی اور پینٹ اینٹ بھی محبوب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خاک شفا، مدینہ کی مٹی تھوڑی تھوڑی تیرک کے طور پر لے کر لے جاتے ہیں، اس کو گھر میں تبرک رکھتے ہیں۔ اس واسطے کہ جس ذات، قدر سے ہمیں محبت ہے، وہیں کی تو یہ مٹی ہے۔ یہ مٹی بھی ہمیں عزیز ہے، اس کا ایک ایک ذرہ بھی ہمیں عزیز ہے۔

مدینہ میں موت آنے کی مام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فکر و کوششیں امام ربک رحمۃ اللہ علیہ کا تو یہ حال تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ مجھے موت مدینہ میں آئے۔ نفی جی کرنا اس ڈر کے مارے چھوڑ دیا تھا کہ کہیں ہر وفات نہ پا جاؤں۔ ان کے وفات میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ خواب میں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے، صبح بہ کرام رضی اللہ عنہم حاضر ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آئے بڑھے، در عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے یہ بتلادیا جائے کہ میری عمر کتنی باقی ہے؟ تاکہ اگر میری عمر زیادہ باقی ہو تو میں حج نفل کر لوں اور توفیق رکھوں کہ لوٹ کے آ جاؤں گا اور مدینہ میں میرا نقاش ہو جائے گا۔ مدینہ کی زمین کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میری عمر کے کتنے سال باقی ہیں۔ گردنیں ساں باقی ہوں تو میں قلی حج کر دوں۔

یہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ہاتھ سامنے کر دیا کہ پانچ نگلیاں سامنے ہیں۔ پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ”کچھ کھل گئی۔ حیران ہوئے کہ پانچ نگلیوں کا کیا مطلب ہے؟ آیا میری عمر کے پانچ برس، یا پانچ ماہ، یا پانچ ہفتے، یا پانچ دن باقی ہیں؟ کچھ سمجھ میں نہ آیا تو تعبیر خواب کے بڑے ماہر، امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی بھی ہیں اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر ہیں، خواب کی تعبیر ایسی دیتے ہیں کہ ادھر تعبیر دی اور ادھر ہاتھ کے ہاتھ دو قطعہ ہر ہو گیا۔ اس فن کے بڑے امام تھے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے ”تائیسر الامام فی تعبیر الامام“۔ دو جلدوں میں ہے، اس میں بہت بڑے تعبیر خواب کے اصول بتلائے ہیں۔

ایک جیسے دو خواب اور مختلف تعبیریں ان کی بات پر یہ آیا۔ ان کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا حضرت! میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میری چار پائی کے نیچے انگارے دھک رہے ہیں، فرمایا جلدی جا، تیرا مکان گرنے والا ہے، بیوی بچوں اور سامان کو نکال لے۔ بے چارے نے جلدی جلدی سامان اور بیوی بچوں کو نکالا۔ دو تیس گھنٹے کے بعد ساری ہڈیگ آ پڑی۔ خواب کی تعبیر بالکل ہاتھ کے ہاتھ نہ ہو گئی۔ کوئی پانچ چھ مہینے کے بعد ایک اور شخص آیا در عرض کیا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چار پائی کے نیچے انگارے دھک رہے ہیں۔ فرمایا جا کر چار پائی کے نیچے کھدائی کر، تجھے سونا ملے گا کھودنا جو شروع کیا تو لکھوں روپے کا سونا نکلا، ایک خزانہ ہوا نکلا۔

لوگوں نے امام بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت! خواب تو دونوں نے ایک ہی دیکھا ایک کا تو آپ نے گھر گرد دیا اور ایک کو سونا دلوا دیا۔ فرمایا کہ پہلے نے جو خواب دیکھا وہ گرمی کے رہنے میں دیکھا اور

گرمی میں چارپائی کے نیچے آگ کا ہونا، یہ گویا بنیاد کے منہدم ہونے کی علامت ہے۔ لہذا میں نے تعبیر دی کہ تیر گھر گر پڑے گا۔ دوسرے نے یہی خواب سردی کے رمانے میں دیکھا اور سردی میں چارپائی کے نیچے آگ کا ہونا یہ بڑی خوشگوار نعت ہے، اس سے بڑھ کر نعت نہیں۔ درجہ آگ کی رنگت سونے کے مشابہ ہے۔ سو میں نے کہا چارپائی کے نیچے سے سونا نکلے گا۔ دونوں باتیں پوری ہوئیں۔

پانچ چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں تو تین سیریں رحمۃ اللہ علیہ اس درجے کے کام تھے کہ ان کی تعبیر ہاتھ کے ہاتھ پوری ہوتی تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا خواب کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر پوچھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ ٹھکیاں سامنے کر دیں، ایک شخص سے کہا اور فرمایا تو اس کی تعبیر میں سیریں سے پوچھ کے آؤ مگر یہ مت کہنا کہ مالک نے یہ خواب دیکھا ہے، یوں کہا کہ ایک مسلمان سے یہ خواب دیکھا ہے۔ میرا نام مت بتانا۔ وہ شخص ان سیریں رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور کہا کہ ایک مسلمان سے یہ خواب دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے درود یہ عرض کر رہا ہے کہ حضرت! یہ فرما دیجیے میری عمر کتنی باقی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ انگلیاں اٹھادیں۔ اس کی کیا تعبیر ہے؟

فرمایا سچ بتا یہ خواب کس نے دیکھا ہے؟ اس نے کہا جس نے دیکھا ہے اس نے نام بتانے کی صحت کر دی ہے۔ بس یہ سمجھ لیجئے، ایک مسلمان نے دیکھا ہے۔ فرمایا یہ خواب کوئی بڑا علم دیکھ سکتا ہے۔ عوام اس میں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ پھر فرمایا مدینہ میں امام مالک سے بڑا کوئی عالم نہیں، تو امام مالک سے تو یہ خواب نہیں دیکھا؟ اب وہ نے چارہ چپ ہو گیا، سے ممانعت تھی۔ فرمایا اچھا جاؤ پوچھ کے آؤ، نام بتانے کی جارت لے کے آؤ۔ کس نے؟ امام مالک سے عرض کی حضرت! وہ تو پہچان گئے کہ آپ ہی نے خواب دیکھا ہے مگر چونکہ اجازت نہیں تھی اس لئے میں نے کوئی حالی نہیں بھری، بس چپ ہو گیا۔ فرمایا اچھا حوالہ میرا نام بتا دینا۔ یہ آیا در آ کر اس سیریں رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ واقعی امام مالک نے ہی وہ خواب دیکھا تھا اور آپ نے ٹھیک سمجھا تھا۔ فرمایا امام مالک ہی یہ خواب دیکھ سکتے تھے، دوسرے کسی عالم کی مجال نہیں تھی۔ کہہ دینا اس کی تعبیر یہ ہے کہ حضور نے جو پانچ انگلیاں اٹھا کے دکھائیں، اس سے نہ پانچ برس، نہ پانچ گھنٹے، نہ پانچ دن اور نہ پانچ ماہ مرے میں، بلکہ اشارہ اس طرف ہے کہ ”ہی من عظمیٰ لا یغفلھن الا اللہ“ موت اور زندگی کا علم ان پانچ چیزوں میں سے ہے جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ﴿وَإِنَّ لِلَّهِ عِنْدَهُ عِلْمَ الْغُیْبَةِ وَیَبْرَأُ الْغُیْبِ وَیَعْلَمُ مَا فِی الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِی نَفْسٌ مَّاذَا الْکُھْمَبُ عَذَا وَمَا تَدْرِی نَفْسٌ مَّا فِی الْأَرْحَامِ﴾ پانچ چیزیں اللہ نے ارشاد فرمائیں کہ قیامت کا علم اللہ ہی کو ہے کہ کب آنے کی اس شخص میں آئے گی اس کو اس کا علم نہیں دیا

⑤ الصّحیح بیہقاری: کتاب الامان، باب مولیٰ حبیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الامان والاسلام ج ۱

ص ۸۷ نم ۳۸ ⑥ پارہ ۲۱ سورہ لقمان، آیہ ۳۸

گم رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا گیا۔ در یہ بارش کہاں سے آتی ہے 'کیوں آتی ہے' کیا سبب ہوا کرتے ہیں 'کسی کو پتہ نہیں۔ نہ ہری طور پر ہم آسمان سے پتہ چلا لیں کہ ہاں ٹھہرے گا، موسوں ٹھہرے گا لیکن نور موسوں آج کے دن کیوں ٹھہرے گا، موسوں کو بتائے وہ کیا چیز ہے 'وہ کیوں بتائی ہے۔ یہ سب علل اور بنیادی چیزیں اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے سوا کسی کے علم میں نہیں ہے۔ ہم نہ ہری سبب کا کچھ پتہ چلا سکتے ہیں مگر باطنی اسباب کا کچھ پتہ نہیں، وہی جانتا ہے۔ ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ﴾ ① اس کے پیٹ میں کیا ہے 'لاکڑیاؤں' اللہ ہی جانتا ہے۔ نص و فہرہ رنگوں سے بتا دیا ہے۔ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، وہ شخص طور پر ایک جزوی چیز بتائی۔ کلی طور پر یہ علم کہ لڑکا کیوں بتا ہے لڑکی کیوں بتی ہے 'کیا اندرونی اسباب ہیں کہ اس دفعہ لڑکا بن گیا، اس دفعہ لڑکی بن گئی۔ یہ اللہ ہی کے علم میں ہے۔ ﴿وَمَا تَشْرَىٰ نَفْسٌ مَّا دَ، كُفَّ عَٰلَمُ﴾ ② اور کسی شخص کو یہ پتہ نہیں وہ کل و کیا عمل کرنے والا ہے۔ کل جب آئے گی جیسی پتہ چلے گا۔ ﴿وَمَا تَشْرَىٰ نَفْسٌ مَّا دَ﴾ ③ کسی شخص کو یہ پتہ نہیں کہ کوئی زمین میں اور کب اس کا انتقال ہوگا تو لڑیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پانچ انگلیاں دکھائیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی زمین میں آپ کا انتقال ہوگا 'یہ ان پانچ چیزوں میں سے ہے جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔

سب سے بڑی نعمت کے حقوق تو بہت مجھے کس پر یہ دانت تھی کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لئے محسن اعظم ہیں اور ساری نعمتیں آپ کے طفیل سے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو پہچاننا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کریں، آپ کی عظمت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و درحاجت کریں تو عظمت کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ عظمت حقیقی کرنے والے تو تشریف لے گئے، لیکن ان کو دیکھ کر کچھ بھی کریں وہ بھی ہماری سعادت ہے۔ چو جیسی ہی کر سکیں، ورنہ اصل عظمت تو یہ تھی کہ، مہالک رحمۃ اللہ علیہ نے عمر بھر جو بتا پہنچا چھوڑ دیا، امام بو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عیار وہ دن سنبھال لیا کہ میرے اسوس میں رہ کر میں گندگی پھیل دوں۔ دوسری چیز محبت ہے کہ، ولاد و میاد کی محبت اس درجہ کی نہ ہو، یعنی سب داماد و بنیاد سے متاثر ہونے تو ہم اللہ و رسول کی محبت کو ترجیح دیں۔ جب کسی علم شرعی سے داماد کی محبت سے متاثر ہو پڑے تو ہم حکم شرعی کو ترجیح دیں۔ مثلاً خدا کا نام کسی کا بچہ یا رہو جائے تو مرد تو نہیں مگر عورتیں ٹوٹنے، ٹوٹنے اور شرکیہ رسوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں کہ شاید چھا ہو جائے 'جو خلاف شرع ہوتا ہے۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ شریعت سے محبت ہوئی چاہیے۔ بچے سے تم محبت نہ ہو کہ وہ آپ شرکیہ امور سے بچ رہے ہیں لیکن کسی طرح اس کی جان بچ جائے۔ جان بچانے والا اللہ برک و برتر ہے۔ جب اس کے قانون

① یادہ ۲۱، سورۃ نفس، الآیۃ ۳۸ ② یادہ ۲۱، سورۃ نفس، الآیۃ ۳۸

③ یادہ ۲۱، سورۃ نفس، الآیۃ ۳۸

یہ بند کر کے لٹکے ہیں اسی درخت سے جاں بچ جانے۔ بچے کی جان بچانے کے لئے شکر یہ مومنوں پر ہے کہ ان کی دیکھ کر اللہ کی محبت گویا تپتی ہوئی ہے۔ بچے کی محبت سامنے آئی تو اللہ کے قانون کو چھوڑ دیا۔ محبت کا عطا یہ ہے کہ بچے کی جان کی شریعت کے مقابلے میں پروا نہ کی جائے تو دوسرے حق یہ ہے۔ دوسرے حق متابعیت ہے۔ جو قانون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہہ دیا ہے اس کی پیروی اور طاعت کریں۔ جو سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان کی اتباع کریں۔ ایک ایک سنت کی پیروی میں جو نورانیت اور برکت ہے، ہم اپنی عقل سے بزرگ قانون بنالیں، اس میں وہ خیر اور برکت نہیں آتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کی ادائیگی میں ہو سکتی ہے۔ تو ایک ایک سنت کی پابندی کرنا مثلاً پہننے میں، کھانے میں، پینے میں، چھینے میں، بیٹھنے میں، کھڑے ہونے میں، کھانے کو ہاتھ نہ رکھنے کی کوشش جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا۔ یہ ایک مستقل سنت اور برکت ہے۔ اسی کا نام متابعت ہے۔ ایک فرائض میں اتباع ہے جیسے نماز پڑھ لی، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سنت ہے۔ مطابق پڑھیں گے۔ روزہ رکھیں گے۔ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ یہ وہ فرائض ہیں جو ہم سے دیئے ہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اس کے لئے تعلیم حاصل کی جانی ہے علم سیکھا جاتا ہے تو قدم قدم چھنے کی کوشش کریں۔

مورانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا قدم بقدم سنت پر چلنا۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ حضرت مورانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو بزرگوں میں سے کسی نے خوب میں ہوں دیکھا کہ انھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کچھ خبر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، صوبہ رضی اللہ عنہما کا ہزاروں کا مجمع پیچھے ہے درجی ہزاروں لوگ ہیں، حضرت مورانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیکھا گیا، وہ بھی مجمع کے ساتھ ساتھ تھے ہیں۔ لیکن مجمع تیزی سے جا رہا ہے کہ جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کریں اور مورانا بہت بہت دیر بھی جاں سوچ سوچ سے قدم رکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے مجمع سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ لوگوں سے عرض کیا کہ حضرت لوگ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق میں دوڑے جا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگئے۔ آگئے ہیں، جلدی پہنچیں اور کسی طرح رات نصیب ہو، جاؤ تو آپ بھی رہے ہیں مگر قدم ٹوٹ ٹوٹ کے لڑا لڑا کر ہوا میں چاہتا ہوں کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم پڑا ہے، میں بھی وہاں قدم قدم، قدم رکھوں اس کے اچھٹے میں دیر لگتی ہے۔ اس لئے میں آستہ چل رہا ہوں۔ الحمد للہ میرا ایک قدم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹوں سے الگ نہیں پڑا۔ ٹھیک سی نشانی یہ قدم رکھتا ہوا جا رہا ہوں، اگرچہ دیر میں پہنچوں گا۔ گویا وہ نہ کی اتباع سنت کی چرخی جو خوب میں دکھائی گئی۔

مذہب پاک ہمیں اتباع سنت نصیب فرمائے۔ مسلمان میں یہ جذبہ ہونا چاہئے کہ اپنی زندگی کے ہر لمحہ کو اس انداز میں ڈھالنے کی کوشش کرے۔ یہ ظاہر ہے کہ وہ ہر وقت ہم نہیں اتار سکتے، ہماری یہی قسمت ہے کہ ہر

اپنا کام سعی ورجد وجمہد کرنا ہے۔ اس میں تڑپ پیدا ہو جائے۔ مگر تڑپ پیدا ہوگئی تو ممکن ہے نہ پانی پیرونی نصیب کر دے، ورنہ سختی بھی نصیب ہو جائے! اس جذبہ کی وجہ سے ہمیں نجات ہونے کی توقع ہے۔ تو تیر حقوق ہیں، ایک عظمت، ایک محبت، ایک متابعت۔ محبت میں فنایت ہوتی ہے کہ دی محبوب میں فنا ہو جائے۔ متابعت میں قدم بہ قدم چلنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ اگر ایک ایک چیز میں پیرونی نصیب ہو، عظمت سے عقاد پیدا ہوتا ہے۔ مگر بڑائی اس میں نہ ہو تو عقیدت نہیں ہو سکتی۔ اور عقیدت و عقاد نہیں ہو گا تو ایسا نہیں ہے گا۔ اس واسطے ان تینوں حقوق کی ضرورت ہے۔ تو میں نے آیت ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ ① پر مبنی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واسطہ قدم کے ہارے میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا۔ تو عالموں کا وجود ان کی نعمتیں دران کی استی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہی سے ہے۔ جس امت کو ایسی ہرکت استی دی گئی ہو، وہ امت کفلی قسمت والی اور ہا نصیب ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی عطا کیا گیا۔ تو امت پر نبی کے حقوق کا حق قائم ہوتا ہے۔ تو محبت بھی ہو، عظمت بھی ہو اور متابعت بھی ہو۔ محض محبت ہو کہ دی دعویٰ کرے کہ میں عالمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ مگر امت نہ کرے، وہ محبت ناقص ہے۔ محبت کی علامت یہ ہے کہ امت عت کرے، امت عت دیں ہے اور محبت دی گئی ہے۔ جب کہے گا کہ مجھے محبت ہے تو دیں پوچھیں گے! تو کہے گا کہ میں پیرونی کر رہا ہوں۔ کہا جائے گا کہ: بے شک یہ محبت ہے۔ ایک شخص اپنے باپ سے کہے کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ باپ کہے: مجھے حق پینے کی عادت ہے، در احقر بھر کے ماڈ۔ تو کہے: صاحب امیں لے تو یہ کہا تھا کہ مجھے محبت ہے، یہ کب کہا تھا کہ میں حقہ بھی بھر کے ماڈ گا، یا پانی بھی پیاؤں گا! باپ کہے گا: تو بھر محبت کیسی! محبت لقا ضا کرتی ہے کہ جو میں کہوں وہ کہے۔ تو ہم نے دعویٰ کیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ محبت کا خاصہ ہے کرا عت ہو۔ امت عت نہیں ہوگی تو دعویٰ محبت خطا ہوگا۔ اسی کو حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: "مَنْ أَحْسَى سُنَّتِي لِقَاءِ أَحِبُّهُ وَهُوَ أَحْبَبُ إِلَيَّ مِنَ الْجَنَّةِ" ② جسے میرے ساتھ محبت ہوگی وہ میری امت عت بھی کرے گا اور جو امت عت کرے گا وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ تو اصل بنیاد محبت ہے اور محبت کی علامت امت عت ہے، ورنہ میں عظمت ہو۔ تو آیت میں نے پڑھی تھی اس کی روشنی میں یہ چند باتیں مجھے عرض کرنی تھیں تاکہ حقوق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے آجائیں۔ سارا دین اور سلام اس لئے ہے کہ انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پہچان لے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں امت عت، محبت و عظمت اور عقیدت و اعتقاد کی توفیق عطا فرمائے اور سنت کی پیروی نصیب فرمائے۔ ورنہ ہم کو اپنی مرضیت پر چلائے۔

اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ،

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

① پیر ۵۰، سورہ الاحقاف، آیہ ۱۰۰

② السنن للترمذی، کتاب العلم باب ما جاء فی الاخذ بالسنۃ واجتنب البدع ج ۱ ص ۲۸۹

بیت اللہ مکرم

"لَا تُخْذِلْهُ نَحْمَدُكَ وَنُسَبِّحُكَ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنُؤْتِيكَ كُلَّ غَلِيٍّ وَنُغَوِّدُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِهِ
تَقْبَلْهُ وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يُهَيِّئُ اللهُ فَلَا مَحْجِلَ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنُشْهِدُ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَنُشْهِدُ أَنْ سَيِّدَ سَائِلِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ
وَرَسُولَهُ، رَسْمَهُ اللهُ إِلَى كَالْفَيْ لِسَامِي بَشِيرٍ، وَنَدْبَرَا، وَدَاعِيَا إِلَيْهِ بِإِذْنِهِ وَسِرِّ خَائِفِي"

اُمّ بَغْدَادِیْنَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
هَٰذَا اَوَّلُ نَبْتٍ وُجِعَ لِلسَّامِي لِلَّذِي يَهْكُ مُرْتَكَا وَلَهُدَى بِنَعْمَتِهِ ۝ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ تَهْتِكُ مُقَامَ اِبْرَاهِيْمَ
وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اَبَدًا ۝ ① صَدَقَ اللهُ لَغِيْثُ لِعَظِيْمٍ

اولیٰ عالم بزرگوار محترم اس وقت ہم سب خدایم دین محمد ولی عالم میں موجود ہیں۔ جو مرکز عالم بھی
ہے، وسط عالم بھی ہے، اور اصل عالم بھی ہے۔ میں نے یہ چار الفاظ ذکر کر کے پارے میں استعارے کئے ہیں۔ اور
عالم، اصل عالم، مرکز عالم اور وسط عالم۔ یعنی سب سے پہلا مقدم دین میں یہی ہے اور ہم سب کی اصل یہی
ہے۔ اور اس عالم شہر کے چھوٹے چھوٹے بھی یہی ہے اور مرکز عالم بھی یہی ہے۔ یہ چار چیزیں ہیں۔ اس میں بعض امور
توضیح قطعی سے ثابت ہیں۔ یعنی قرآن کریم نے خود تصریح فرمائی ہے اور بعض "ہارمی" پر رضی اللہ عنہم سے ثابت
ہیں۔ یعنی اس پارے میں بات حدیث مرفوعہ ہے اسی میں یہ ہمارے علم میں نہیں لیکن "ہارمی" پر رضی اللہ عنہم بکثرت
مکتے ہیں، جن سے یہ چاروں دعوے ثابت ہوتے ہیں۔

قرآن حکیم نے تو رشاد فرمائی، ① اَوَّلُ نَبْتٍ وُجِعَ لِلسَّامِي لِلَّذِي يَهْكُ ۝ ② خدا کا سب سے پہلا
گھر جس کو نہ نہ کوئوں کے لئے وضع کیا وہ ہیکہ میں ہے۔ خواہ ہیکہ کے معنی (کھل شہر) مکہ کے ہوں یا ہیکہ
کے معنی خاص اس موضع کے ہوں جس میں بیت اللہ انکریہ واقع ہے اور اس کے ارد گرد کوئوں کہتے ہوں۔ یہ خندق
تو اس ہے۔ مگر ہر حال حاصل یہ تھا کہ خدا کا سب سے پہلا گھر جو عبادت کے سے بنایا گیا، وہ مکہ میں ہے جس کا
نام بیت اللہ مکرم ہے۔ یعنی قدرت سے جب راہ کیا کہ اس عالم کو پیدا کیا جائے در بنایا جائے تو اس میں سب
سے پہلی وضع بیت اللہ کی واقع ہوئی، چنانچہ "ہارمی" پر رضی اللہ عنہم سے بھی واضح ہوتا ہے کہ اس پورے عالم میں

① پارہ ۳ سورہ آل عمران الآیہ ۹۶-۹۷ ② پارہ ۳ سورہ آل عمران، الآیہ ۹۶

پانی ہی پانی تھا۔ یعنی عناصر اربعہ میں سے سب سے پہلے اللہ نے پانی کو پیدا فرمایا۔ جب حق تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ اس پانی سے دوسرے عنصر تیار کئے جائیں اور دوسری کائنات بنائی جائے تو اس پانی میں ایک وضع واقع ہوئی۔ پانی میں اتنی جگہ جہاں بیت اللہ واقع ہے، کا کچھ حصہ بھر ہوا تھا، جیسے پہاڑی کا ایک چھون سا مقام ہوتا ہے وہ بھر گیا۔ وہ بیت اللہ تھا۔ اس کے بعد کچھ گہرائی واقع ہوئی۔ اس کے بعد پانی نے ٹکرائنا شروع کیا تو پانی اور ہا خصوصی سمندر کا پانی چب نکراتا ہے تو اس میں غلظت اور گاڑھا پن پیدا ہوتا ہے جیسا کہ سب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ سمندر کے کناروں پر جب پانی ٹکریں کھاتا ہے تو جھگ پیدا ہوتی ہے، وہ سمندر کی جھاگ مثل پتھر کے ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پانی نے ٹکرائنا شروع کیا اور ٹکریں کھا کر اس میں غلظت اور گاڑھا پن پیدا ہوا۔ گاڑھے پن نے فحشی اختیار کی اور ایک بھٹ کے برابر جگہ میں تختی پیر ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اول زمین ایک ایٹم کے برابر برہمنی۔ تو زمین کی اصل یہی بیت اللہ ہے، اس کے بعد میں حق تعالیٰ نے اس کو بڑھایا اور پھیلانا شروع کیا۔ وہ پھیلتے پھیلتے زمین بنتی گئی اور اس حد پر آ کر رک گئی، جس حد تک آج زمین ہے۔ کتنے دنوں میں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے قرآن کریم میں بعض جگہ تصریحات بھی ہیں۔ لیکن اس وقت مدت سے بحث نہیں کہ کتنی مدت تک زمین پھیلی، بہر حال زمین پھیلی۔ اس کا حاصل یہ نکلا کہ بیت اللہ ساری زمین کی اصل ہے۔ یہیں سے ایک ایٹم کے برابر زمین پیدا ہوئی، وہیں سے پھیلی، اور پھیلتے پھیلتے اس حد پر آ کر رک گئی، جس کو آج ہم زمین کہتے ہیں۔

اہم سب کی اصل بیت اللہ ہے۔ گو یہ زمین کا اول حصہ وہ ہے جو بیت اللہ ہے۔ نیچے سے زمین شروع ہوئی۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہم سب زمینی مخلوق ہیں، ہمیں اللہ نے اس مٹی سے پیدا کیا، جیسا کہ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا: "كُلُّكُمْ بَنُو آدَمَ وَ آدَمُ خَلَقَ مِنْ تَرَابٍ" ① تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ آدم کی اصل بھی مٹی ہے، اہم سب کی اصل بھی مٹی ہے۔ اسی لئے انسان کو مشیت خاک اور مشیت طہار کہا جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے ناں کنہ۔

قدرت خدا کی دیکھیں تو نہن کو دیکھئے! کیا کیا تکلفات ہیں مشیت غبار میں

ایک طعی بھر مٹی سے ہوا اور کیا کیا تکلفات دکھائے، کتنی دنیا کو سچایا اور کہاں تک پہنچایا۔ تو حق تعالیٰ شانہ نے ہم سب کو مٹی سے بنایا اور مٹی کی اصل بیت اللہ ہے۔ اس کا حاصل یہ نکلا کہ ہم سب کی اصل بیت اللہ ہے۔ ایک عام اصول ہے "كُلُّ شَيْءٍ يَنْزِعُ إِلَى أَصْلِهِ" ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ اگر شاخیں ہیں تو وہ جڑ کی طرف رجوع کریں گی، پانی ہے تو وہ بے مرکز کی طرف رجوع کرے گا، زمین ہے تو وہ مرکز ثقل کی طرف رجوع کرے گی، ہر چیز اپنے مرکز کی طرف ضرباً دوڑتی ہے، سے کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اگر بیٹے کو باپ کی طرف کشش ہے تو آپ بیٹوں کو تلقین نہیں کرتے کہ بھی! باپ کی طرف رجوع کرو۔ کہیں نہ کہیں وہ تو رجوع

① شعب الایمان للامام البیہقی، ج ۱، ص ۲۳ حدیث مس ہے دیکھئے عیالہ المرحوم ج ۸۹، ص ۳۰۹

ہوگا، اس سے حقیقتاً وجہ تمام انسانوں کی بیت اللہ کی طرف رجوع ہے۔
لوگ بیت اللہ کی طرف کیوں کھینچے ہیں بعض کے علم میں ہے کہ یہ ہماری اصل ہے، اور بعض کے علم میں نہیں ہے، علم میں آجائے تو پھر ان میں کشش پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے مٹل کسی شخص کے اوپر ہوئی، بچہ پیدا ہوتے ہی باپ چھوڑ کر کہیں چلا گیا، بچہ جو نہ ہوا، بڑی عمر کا ہو۔ اب اگر باپ کہیں سامنے آئے گا تو طبی کشش تو ہوگی، مگر یہ کہیں چاہے گا کہ یہ باپ ہے، جب تک کہ بچہ لویا نہ جائے۔ بننا جب بچہ نہ چائے گا کہ یہی ہے وہ باپ، جس کی طرف طبی کشش ہے تو صحتی چھوڑ کر وہ کشش عقلی بھی بن جائے گی، قدر کا آدمی متوجہ ہوگا۔ تو فطرتاً ہی انسان جانتا ہے کہ یہ میری اصل ہے، اس کی طرف کشش ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے آ کر تعارف کرا دیا کہ جس اصل کی طرف انسانوں کی کشش ہے وہ یہی اصل ہے، مگر علم میں نہیں، کشش موجود ہے اور وہ شخص کے ساتھ موجود ہے۔ جن کے علم میں آ گیا، وہ ایسا لے آئے۔ انہیں کشش بھی ہے اور شخص یعنی معرفت اور پہچان بھی ہے۔ فرض انسان کا بیت اللہ کی طرف ضلعا رجوع ہے۔

چونکہ طبی کشش تھی، حق تعالیٰ نے عقل کشش بھی پیدا فرمادی کہ ہدایت میں بھی اسی کو مرکز سمجھو۔ اگر ہدایت کا مرکز کوئی ایسا ہوتا کہ طبعاً اس کی طرف رجوع نہ ہوتا تو لوگ زبردستی رجوع کرتے، کیونکہ فطری کشش نہ ہوتی مگر حق تعالیٰ نے اسی چیز کو مرکز ہدایت بنایا جس کی طرف کشش بھی تھی۔ وہ طبی کشش انسانوں کو اس کی طرف کھینچ کر لاتی ہے۔ اب یہ ماکھوں انسان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر اربوں کھربوں انسان جو چھینٹ چکے، فسخ عہد بنی، ① ہر گمانی سے نکل نکل کر آ رہے ہیں۔ سڑکی تختیاں اٹھاتے ہیں، گھنٹیں، گھڑتے ہیں، غدا فطیح ہاتھیں برداشت کرتے ہیں مگر پھر بھی آتے ہیں۔ تو کوئی تو کشش ہے، وہ فطری کشش بھی ہے، شرعی کشش بھی ہے اور عقل کشش بھی ہے۔ کئی کششیں جمع ہو گئیں۔ فطری تو یوں ہے کہ وہ ہماری اصل ہے اور عقل یوں ہے کہ اصل کی طرف رجوع ہوتا ہی ہے، معقول ہوتا ہے۔ اور شرعی یوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف کرا دیا کہ یہی ہے وہ بیت اللہ جو تمہاری اصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نبی ایسے نہیں گزرے، جنہوں نے آ کر بیت اللہ کا طواف نہ کیا ہو۔ اور جب انبیاء علیہم السلام نے طواف کیا تو پھر ان کی اقوام کے دلوں میں بھی یہ چیز ہوگئی کہ یہ ہماری اصل ہے۔ یہ اصل صرف آپ ہی کی نہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں بلکہ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کی اصل ہے۔

بیت اللہ کی حدود حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی ہے، ملائکہ علیہم السلام نے اس کی بنیادیں بھری ہیں اور بنیادیں بھی دس ہیں، سو پچاس گز نہیں بلکہ حدیث میں ہے کہ تحت افری تک بیت اللہ کی بنیادیں بھری گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیت اللہ فقہ کس حصہ میں نہیں ہے جو چار دیواری آپ کے سامنے ہے بلکہ تحت

القریٰ تک جتنا حصہ چلا گیا وہ سب بیت اللہ ہے۔ اس طرح سے اوپر کی طرف جائیے تو عرش تک سب بیت اللہ ہی سے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ہر سان میں یک قبہ ہے، وہ قبلہ ٹھیک سی سیدھ میں ہے جہاں یہ بیت اللہ ہے اور ساتویں آسمان پر بیت معمور ہے، وہ ساتویں سان کا قبلہ ہے۔ تو ہر سان میں قبہ ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے ایک تار میں انوباندھ دیئے جائیں درتھوڑے تھوڑے واسطے سے پرو دیئے جائیں تو ہر نو دوسرے انوکھی ذی ہوگا۔ گویا بالکل سیدھ میں بیت اللہ ہے۔ جیسے حدیث میں ہے کہ اگر بیت المعمور سے کوئی پتھر گرایا جائے تو وہ سیدھ بیت اللہ کی چھت پر گر کر گرے گا۔ تو بیت اللہ اس چار دیواری کا نام نہیں ہے جو کعبہ شریفہ کی شکل میں موجود ہے، وہ ایک ملاحتی نشان ہے۔ ورنہ بیت اللہ عرش سے کر تحت القریٰ تک ہے یہی وجہ ہے کہ اگر آپ آسمانوں پر پہنچ جائیں اور بیت اللہ کی طرف نماز پڑھیں تو آپ کو دائیں ٹھکانا پڑے گا کہ بیت اللہ تو نیچے ہے، اسی طرح مار پڑھیں گے جیسے زمین پر پڑھتے ہیں۔ اس لئے کہ وہاں بھی بیت اللہ سامنے ہے اور اگر آپ کشتیوں کے ذریعے سے زمین کی بڑی تہ میں پہنچ جائیں تو وہاں آپ کو الٹ کے کعبہ نہیں کرنا پڑے گا کہ بیت اللہ تو اوپر ہے۔ آپ سی طرح کعبہ کریں گے جیسے زمین پر۔ تو بیت اللہ نیچے سے لے کر دیر تک ایک کیل کی مانند ہے۔ ایک نورانی رات ہے جس کے ارد گرد یہ سارے جہان چمکی کے پاٹ کی طرح سے چمک رہا ہے ہیں یہ سچ میں ایک مرکز ہے۔

بیت اللہ میں اللہ کا عکس حق تعالیٰ نے اس کو مرکز بنا کر خود دیکھا کہ اس کو جو دو پا جاسکے اور مرکز سے جو چیز چلتی ہے وہ چار طرف سے برہمیتی ہے۔ اگر آپ پانی کے پچ میں ڈھیلادیں تو درے بڑے بڑے جتے کنارے تک پہنچیں گے مگر مرکز سب کا ایک ہی رہے گا در برابر دائرے جتے چلے جائیں گے۔ تو مرکز میں جو حرکت ہوتی ہے وہ پورے محیط میں ہوتی ہے۔ وجود کو جب حرکت دی گئی کہ زمین کو پیدا کیا جائے تو اسی مرکز کو قدرت حق نے تاکا اور وجود کی تجلی ہمیں نار ہوئی۔ اس لئے بیت اللہ محض کوئی کوٹھ نہیں ہے، کوئی عمارت نہیں ہے بلکہ وہ تجلی کا وہ رہانی ہے۔ اس میں حق تعالیٰ کی وہ تجلی جو اقرب لذات ہے وہ موجود ہے۔ یہی تجلی کو ہم کعبہ کرتے ہیں۔ اس تجلی کو کعبہ کرنا عین ذات کو کعبہ کرنا ہے۔ تجلی کے معنی فی الحقیقت عکس کے ہیں تو بیت اللہ آئینہ جمال خداوندی ہے، جس میں حق تعالیٰ نے اپنا عکس ڈالا ہے۔ و عکس در اصل میں عینیت ہوتی ہے۔ جو حرکت ذات کرتی ہے وہ عکس کرتا ہے۔ سہیہ بھی کرتا ہے، اگر ذات انہی رہی ہے تو سہیہ بھی جسے گا، اگر ذات چل رہی ہے تو وہ بھی چلے گا۔ البتہ حذات اور صغف کا فرق ہوتا ہے۔ ورنہ حرکت اور سکون وہ بھی وہی کرتا ہے جو اصل ذات کرتی ہے۔ تو وہ تجلی ربانی بیت اللہ میں اتاری ہوئی ہے جسے ہم کعبہ کرتے ہیں۔ اسے کعبہ عین ذات کو کعبہ کرنا ہے۔ اس لئے کہ عین ذات اتنی لحدت میں ہے کہ کوئی سیدھ اور عبادات بن نہیں سکتی۔ اگر محض ذات کو کعبہ کر لیا جائے تو تصور محض ہوتا، ظاہر میں اصیت کچھ نہ ہوتی۔

لیکن ذات کا عکس جب تار دیا گیا تو عکس کا قاعدہ ہے کہ بڑی سے بڑی چیز کا عکس بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز

تو میں نے ایک تو عرص کیا تھا کہ وہ عالم ہے۔ تو واقعی وہ ال عالم ہے چنانچہ اولیٰ بیب و صبح
لسماس کے سب سے پہلے قدرت نے اسی کو منظور کیا اور حدیث میں فرمایا گیا ہے جب زمین پھینچی شروع
ہوئی تو سب سے پہلے وہ پہاڑیاں پیدا ہوئیں جو مکہ کے ارد گرد ہیں، پھیلتے پھیلتے در پہاڑیاں بن گئیں۔ ظاہر بات
ہے کہ جب چاروں طرف زمین پھینا شروع ہوئی تو جس جس چیز میں جو خصوصیت تھی وہ چمک اٹھی۔ تو مدینہ
مکرمہ بھی تو اسی میں آتا ہے، وہ بھی اذیٰب عالم ہے اپنے اسوے کے مطابق ہے، اس لئے کہ مدینہ کے دائرہ کے باہر جو
ہے، اس سے مدینہ مقدم ہے اور مدینہ سے مؤخر ہے۔ تقدیم و تاخیر ہوتی چلی جائے گی۔ تو اصل چاہے سب کی
بیت اللہ نکلتی ہے، اس لئے میں نے کہا وہ عالم بھی ہے، اصل عالم بھی ہے اور وسط عالم بھی ہے۔

بیت اللہ کے وسط عالم ہونے کی حکمت معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ کوئی مرکزی جگہ ہے۔ جس میں قدرت
نے عجیب و غریب تدبیر رکھ رکھی ہے۔ اسی واسطے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے: "انما
اهل مکہ انتم ہی وسط من الارض" اے اہل مکہ! تم زمین کے بچوں کے واقع ہوئے ہو اس سے معلوم ہوا کہ
بیت اللہ وسط عالم بھی ہے۔ در مرکز ہوتا بھی وسط میں ہی ہے۔ دائرہ جسمی ہے گاہ جب بیچ میں مرکز ہو۔ پرکار کی ایک
ٹانگ کو آپ مرکز پر رکھیں گے اور ایک ٹانگ تھمکیں گے تو دیکھیں گے کہ مرکز سے ٹانگ ہٹ جائے ورنہ میں
نہیں سکتا۔ تو معلوم ہو کہ وہ بھی ہے مائل بھی ہے، مرکز بھی ہے اور وسط و درمیان بھی ہے۔

لہذا ہر یہ وجہ معلوم ہوتی ہے کہ حق تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت مکہ میں فرمائی۔ اور
لہذا کی طرف سے اسلام اور جامع دین کی گویا پہلی دعوت مکہ سے چلی تاکہ مرکز سے دعوت چلے اور یکسانی کے ساتھ
تمام عالم میں اس کی آواز پھیل سکے۔ مگر مثلاً بیت اللہ کو روس میں اور کاشیہ کے پہاڑوں پر بنادیتے تو ساری دنیا
کو مصیبت اٹھ کے وہاں جانا پڑتا اور اگر کہیں مغرب میں امریکہ کی طرف بنادیتے تو روس سے جو لوگ چلتے وہ
ایکوں مصیبتیں اٹھ کے پہنچتے، بہت سے پہنچ نہ سکتے۔ اللہ نے اسے بیچ میں رکھ دیا تاکہ نرم اور گرم ہر ملک کا ہر انسان
وہاں پہنچ سکے۔ مشقت سب پر برابر پڑے اور پھر مرکز کو پہنچ جائے۔ جیسا کہ وسط ہونے کی وجہ سے آسانی
ہے۔ اسی طرح مرکز سے جو چیز چلے گی سے پھیلنے میں بھی آسانی ہوگی۔ حق تعالیٰ نے دعوت الی اللہ اور جامع دین
کا کارخانہ مکہ سے شروع کیا اور اسلام کی پہلی دعوت مکہ سے شروع ہوئی۔

مرکزیت کی منتقلی وہیں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اس کے بعد مدینہ مرکز بنا۔ یہ
حق تعالیٰ کی مشیت اور شان ہے کہ اس سے نہایت کی ظاہر ہوں یا جو جن کسی کے ساتھ جمع نہیں رکھی۔ مثلاً یہ کہ
علم ہوگا تو فلاں ہی خاندان میں ہوگا ورنہ کسی میں نہیں ہوگا، روحانیت ہوگی تو فلاں ہی خاندان وے، اس کے ورث
ہو گئے، دوسرے محروم رہیں گے، علم ہوگا تو فلاں ہی خطے میں ہوگا۔ بلکہ نئی آدم کے ہر طبقہ کو علم اور روحانیت سے

آیات بینات ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ﴾ ① آج یہاں لاکھوں انسان آئے ہوئے ہیں تو یہ کھلی کھلی نشانیاں ہیں کہ لاکھوں کو روٹی بھی مل رہی ہے، پھل بھی مل رہے ہیں۔ اس وہی غیر ذی زرع میں جہاں نہ سبزہ، نہ پانی، نہ نہر، نہ باغات، لیکن ہر تازہ پھل میسر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ ﴿وَإِزِدْهُ مِنْ فَضْلِكَ﴾ ② اے اللہ! اس گھر والوں کو رزق دے۔ اور رزق بھی کیا افزوت جو اصل ترین رزق ہے، یعنی تازہ پھل۔ اگر کہیں ملک شام میں دعا مانگتے تو اسبابِ طبعیہ کے مطابق دعا قبول ہوتی کہ ہمارا پوتہ پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں دعا مانگی، جہاں نہ سبزہ، نہ پانی، لیکن دنیا بھر کے تازہ پھل موجود، ہر ملک کے موجود، اور ہر شخص ان سے مستفید۔ دس بیس ہزار کا مجمع ہو، گرانی لگ ہو جاتی ہے، جھگڑے اور نزاعات لگ جاتے ہیں، ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ③ کھلی کھلی نشانیاں ہیں، رزق بھی مل رہا ہے، جھگڑے بھی نہیں ہوتے۔ اور لاکھوں آدمی جمع ہیں۔ عرفات میں تو ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، جو چودہ چندرہ لاکھ آدمی ہوتے ہیں (اور یہ تعدد دروز افزا بھی ہے)۔ لیکن سانس کی آواز نہیں ہوتی، ہر شخص اپنے کام میں لگا ہوا ہے، ہر شخص اپنے مرکز کی طرف متوجہ ہے۔ کوئی آواز، کوئی گفتگو ہو، کوئی جھگڑا ہو بالکل بھی نہیں۔ ایک ایسا سکون محض ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کی مسجدوں میں بھی دیکھنے میں نہیں آتا جتنا میدانِ عرفات کے لاکھوں آدمیوں میں سکون ہوتا ہے۔ تو کیا یہ آیات بینات میں شامل نہیں ہے۔

تالیسی امن کے ساتھ قلبی امن بھی انسان میں دو ہی قوتیں ہیں، جن سے ساری مصیبتیں پھینکتی ہیں، ایک قوتِ شہوانی اور دوسری قوتِ غشی۔ ایک سے فواجش و منکرات پھیلتے ہیں اور دوسری سے ماردھڑ، جھگڑے اور مٹنے پھیلتے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ مطاف کے اندر عورت مرد مخلوط ہو کر طواف کرتے ہیں، کندھے سے کندھا لگ رہا ہے، صرف یہی نہیں کہ مرد کو دھرتو نہیں بلکہ بعض اوقات کراہت پیدا ہوتی ہے کہ عورت کیوں سامنے آگئی۔ تو میں کہتا ہوں کہ ایک (باطل) جذبے کو سرد کر دینا، کیا یہ آیات بینات میں داخل نہیں ہے ایسا اللہ کی کھلی نشانی ہے ورنہ مرد و عورت کی طرف طبعی کشش ہوتی ہے، لیکن یہ تنگدور عورتیں موجود، کندھے سے کندھا، کمر سے کمر لگتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ رغبت نہیں بلکہ بعض اوقات کراہت بھی ہوتی ہے کہ یہ کہاں بچ میں آگئی اور ہماری طاعت و عبادت کے درمیان خلل نہ رہو گی۔ تو دونوں کا بدلہ اس بلاشبہ آیات بینات میں داخل ہے۔

یہی قوتِ غشی کا حال ہے، ورنہ اتنے جھگڑے جمیے ہوتے کہ حکومت کو فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا، جگہ جگہ لڑائیاں ہوتیں، لیکن کہیں لڑائی نہیں، حتیٰ کہ کندھے سے کندھا ٹکراتا ہے، مخالف طبع اسور پیش آ رہے ہیں۔ اور

① پاره ۴، سورۃ آل عمران، الآية ۹۷

② پاره ۴، سورۃ البقرۃ، الآية ۱۲۶

③ پاره ۴، سورۃ آل عمران، الآية ۹۷

[illegible]

دوسرا عالم میں وہ دست نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت اس سے بڑی کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ
میں یہ فرمایا گیا کہ یہ ایک عالمی سے متعلق نہیں ہے۔ کسی ایک سطح، قوم کے سے جو پناہ دیا کے لئے سے تو
پھر یہی جگہ سے وہ ٹھنی جانے کہ چاروں طرف سے کی تو برہنہ کے ساتھ پھیلے، دو ملک ہی ہو سکتا تھا۔ اس
سے، رست، عادت کہ میں ہوئی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امت میں اندرشروع کی وہ ملک سے شروع کی
ہر طرف اس کی، رچھلی۔ کسی ایک جانب، تے تو، ہاں، اسے غلبہ، ہوتا، دوسری طرف اسی پر ہونا سک
تھا، بھی دین پھیلے سے سرحد چاروں طرف پھیلا۔ کوئی ملک خاص میں جس میں تہ کے نام ہو، مہم جو نہ ہوں۔

پھر اس کو دیکھ دیا گیا کہ ایک وقت آ رہا ہے کہ چارے عام میں نیکی دینے والے کا حدیث میں
 پہلے بتا دیا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے عسی ظہور الارض بیت مدبر والا اور الا دحیۃ اللہ تکسمۃ
 لاسلام بعور عرب و بدر دلیلی ہے ⑤ اسے میں نے کچھ گھر نہ کوئی بیت پھر کا گھر اور کوئی پڑے
 چرے کا خیر باقی ہیں رہے گا جس میں سلام کا کلمہ آئے گا۔ سوچے گا رعیت سے مانے یا بخیر اور
 مانے۔ جس سے معنی یہ ہیں کہ میں ملے پر تو رہیں گے کہ کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ لا کرمہ فی
 مذنب ہے ⑥ میں کوئی راہ (حرم) ہیں ﴿فاسب لکونہ لئس حتی یکو مو مؤمنین﴾ ⑦
 میرا کیا آپ لوگوں کو مجھ کریں گے کہ وہ ہیں تو ہیں تو ہیں چہ ہیں اس نے سلام میں راہ

○ پاره ۴ سورہ النعمان لایہ ۹۷ پاره ۳ سورہ النعمان لایہ ۹۷ (۳) العسکر لایہ ۹۷

بمذكم ح من ٢٦٥ (٣) سورة الفقرة الآية ٢٥٦ (٥) سورة يوسف الآية ٩٩

نہیں پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ ”اِسْذَلْ دَلِيلٌ“ یعنی دنیا میں چہرہ طرف دھکے کھا کھا کے اسلامی اصولوں مجبور کر دیں گے کہ انہیں میں پناہ لی جائے، اس کے سوا پناہ کوئی نہیں رہے گی، مجبور ہو کر سب اس کی طرف آئیں گے۔

ہر ایک کو اسلامی اصولوں بالواسطہ یا بلاواسطہ تسلیم کرنا پادشاہوں میں عموماً گہری نشانی ہوتی تھی، حاکمانوں میں اس کی وراثت چلتی تھی، کئی کئی صدیوں تک ایک ہی خاندان حکومت کرتا تھا۔ آج بین الاقوامیت غائب آئی تو، دشاہتیں و اس کی حکومتیں ختم ہونا شروع ہو گئیں۔ ’انتخابِ صالح‘ کا اصول آیا کہ جو قوم میں بہتر ہو اس کو امیر بناد۔ یہ الگ چیز ہے کہ بہتری کا معیار کیا تجویز کیا گیا۔ اسلام میں بہتری کا اصول یہ ہے کہ جو قاضی ہو، متقی ہو، متوجہ ان اللہ ہو، ’صالح‘ ہے، جس کو حلیہ کہتے ہیں۔ لوگوں نے کہا جو، مدد از یادہ ہو، یہ کہا کہ جس کے ساتھ دوست رہا وہ ہوں۔ یہ تو الگ چیز ہے۔ ’حاصل‘ ’انتخابِ صالح‘ کا اصول رائج کرنا پڑا۔ جیسے کہ عرف عام میں مشہور ہے کہ سب بادشاہتیں ختم ہو جائیں گی، بس دو بادشاہتیں باقی رہیں گی، ایک انگلستان کی دریک جو تاش میں بادشاہ ہوتا ہے۔ انتخابِ صالح اسلام کا اصول نہیں تو اور کیا ہے ’انتخابِ صالح‘ جی صلیح ترین میر مقرر کر دے۔ سلام نے یہ اصول دیا ہے۔ وہاں نہ خاندانیت تھی، نہ قبائلیت تھی۔ باقی چاہے وہ اتفاق سے خاندانی بھی ہو جائے تو اس کا منہ لٹھ نہیں، خاندان کی ہاٹل نفی نہیں کہ اچھے خاندان کی طرف جانا ہی نہیں۔ اگر خاندان میں ہی کوئی صالح پیدا ہو جائے، کوئی صالح ترین فرد ہو تو سبحان اللہ! اور لوں باتیں حاصل ہو جائیں گی۔ مگر مقصود اصلی یہ ہے کہ میر صالح اور مصلح ہو۔ بہر حال انتخاب ہو۔ تو انتخابِ صالح کا اصول آیا۔ آج لوگ انتخاب کرنے پر مجبور ہیں۔ انہیں اس کے عدوہ کہیں پناہ نہیں مل سکتی، ایک سلسلہ چل پڑا۔

اسی طرح وراثت کا قصہ ہے۔ بہت سی اقوام میں بیٹیوں کو وراثت نہیں ملتی تھی۔ اسلام نے بیٹے و بیٹیوں کا حق رکھا۔ البتہ فرق مرتب ضرور قائم رکھے۔ مگر جس طرح بیٹے کا وارث ہے، بیٹی بھی وارث ہوگی۔ بعض قوم میں بیٹیوں کی بالکل وراثت نہیں تھی۔ ہندوستان میں بعض قوموں کی عورتوں نے سبکی نشیمن پر پا کیا اور انہوں نے سسلی کے ارد گرد دھا، بول کہ جس باپ کی اور، ڈاکے میں، اسی کی اولاد ہم بڑیاں بھی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہمیں میراث نہ ملے؟ آخر بالکل مجبور ہو کر گورنمنٹ کو قانون بنانا پڑا اور وراثت میں اس کو حصہ دار بنایا۔ اس قانون کے بنانے میں اقوام نے کدھر رجوع کیا! اس کے پاس تو کچھ نہیں تھا، سوائے اس کے کہ انہوں نے اسلامی فقہ کو لے کر اپنے الفاظ میں ادا کر دیا اور کیا کہا جائے گا۔ تو لوگ سلام کا نام نہیں لیتے مگر اس کے اصول اختیار کرتے جا رہے ہیں

ہندو گورنر کے ایم فٹشی کا تسلیم حق کے ایم فٹشی جو یونی کا گورنر تھا، اس نے ایک جلسہ میں پیر پیغام بھجوایا۔ میں بھی اس جلسہ میں تھیں۔ موجود تھا۔ اس کو جلسہ میں شرکت کی دعوت دی گئی تو اس نے معذرت کی کہ حکومت کے کام بہت بڑے ہوئے ہیں، میں نہیں آ سکتا، میں اپنے بجائے پنا پیغام بھجواتا ہوں۔ سیرت کا جلسہ

تھا وہ چچم پڑھ کر سنا گیا، اس کے دو جز تھے۔

پہلے جز یہ تھا کہ حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کے منقب اور فضائل اس سے بیان کئے اور ایسے بیان کئے کہ شاید کوئی مسلمان بھی تنہا یہ نہ کرے۔ اس نے کہا دنیا میں گر کوئی ہستی ایسی ہے جس کی مردمگی پر انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں تو وہ سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسری کوئی نہیں، کامل و مکمل ہستی ایک ہی پیدا ہوئی۔ یہ تو بتدی جز تھا۔ دوسرے جز یہ تھا کہ ہم نے ہمدردانہ اور ناقوس اسلامی اصولوں پر بنایا ہے ہم نے عرب قائم رکھا، مسودات قائم رکھیں، اقوام کے حقوق برقرار رکھے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس حقوق کا چور درڈ کو مارے لگیں اور نہ پیچ میں، مگر قلوب میں حقوق برابر رکھے گئے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کے ہاں اس قسم کے اصول نہیں تھے آخر مجبور ہو کر اسلام کی طرف رجوع ہوئے اور وہاں سے اصول لئے۔

گاندھی جی کا صدیقی و فروع کی حقانیت کے آگے سرنگوں ہونا ہندوستان میں جب کانگریس کی ماضی حکومت قائم ہوئی تھی تو گاندھی نے کہا تھا کہ ”ہمارے وزراء اگر عالمی وقار چاہتے ہیں تو ان کا فرض ہے کہ وہ چھوٹ چھوٹ کو ختم کریں، نسبی خیارات کو ختم کریں، ویسے جج ختم کریں اور صدیقی وقار کا نمونہ اختیار کریں۔“ گاندھی کی قوم نے برا مانا، کہا کہ آپ صدیقی و فاروق ہی کا نمونہ ملتا ہے۔ اس سے کہا۔

”بھئی، کسی رقوم میں تم نمونہ بنادو۔ جب نہیں ملتا تو اب میں کس کا نام لوں ایسا ساری مثالیں انہوں نے ہی قائم کی ہیں کہ حکومت بھی قائم اور درویشی بھی قائم، وہ بچ بھی قائم، دوسرا تھ میں پیوندوں کی چادریں بھی قائم اور پردہ و قناعت بھی قائم۔ تم کوئی حکومتیں مثال میں بتلا دو کہ نظام عالم بھی قائم ہے اور سارے درویش کے درویش ہیں۔“

خدا نے شہید نے کوئی سونے چاندی کے ٹکس نہیں قائم کرائے، یہی سادہ زندگی جو عوام الناس کی تھی، وہی زندگی ان کی تھی۔ مگر پورے عالم میں دین حق کا ایک دہریہ پھین دیا۔ تو قوم سے برا مانا کہ تمہیں یہی نمونہ ملتا ہے۔ اس نے کہا جب نمونہ نہیں ہے تو میں سے پیش کروں، تم برا تو یہ بھلا، ابرجاں مطلب یہ ہے کہ لوگ سلام کی طرف جھکیں گے، مسلمان ان کے گلے پر کوئی تلوار نہیں رکھیں گے کہ سلام قبول کرو، بلکہ اصول مجبور کریں گے کہ سلام کی طرف آؤ، ورنہ مجبور کرے گا۔ دوسری طرف پناہ نہیں ملے گی، انہیں اصول میں پناہ ملے گی۔ اس سے کہ یہ بظری اصول ہیں، تو قبول کرنے کیلئے نا محالہ مجبور ہوں گے۔

فیضان نبوت کا پورے عالم میں پھیل جانا تو جی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ دیا، فرمایا ”الایمان علیٰ ظہر الارض بیت مدین ولا ونہ“ اصبح روئے زمین پر کوئی کچا پکا گھر نہیں رہے گا مگر اس میں اسلام کا کلمہ داخل ہو جائے گا ○ ”فیشکون الذین کفہ“ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر پورے عالم میں ایک دین ہو جائے گا۔

عص حضرت شراح فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ ”قَبِّلُوا الذِّنُّ كَلْمَةُ اللَّهِ“ حدیث کا ۱۷ ہے۔ جس حضرت کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے مگر ہر حال مقولہ حق ہے کہ جب روئے زمین کے ہر گھر میں سلام کا کلمہ داخل ہو جائے گا تو پورے عالم میں دیں و حد ہو جائے گا۔

یہ مکہ کی آؤ زہنی ہمارے عالم میں پھیلی چاہیے تھی۔ اس کے سے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وہ دار مرکز سے چار طرف پھیل چکی اور اس کی تکمیل ہوئی تھی۔ مگر وہ تکمیل کیفیت لکھی گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکھ چوہیں تر وہ افروزیہ درمیان دیئے، جو بنی تو نہیں تھے مگر تاہم سب کے اندر موجود تھے۔ غصماء اُمّی کُنْیَا سُبْحٰنَ سُبْحٰنِ ① وہ نبیاء ہستم لاسلام تو نہیں تھے، مگر حضرت صلوات اللہ علیہ وسلم نے رضی اللہ عنہم اور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کئے جو نبیاء کرتے ہیں۔ جو جس خطے میں پہنچ گیا اس خطے کو ایسا علم اور نور سے رنگ دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان تو بڑی ہے۔ مگر مہدین میں سے جو جہاں پہنچ گیا اس نے اس خطے کو علم و معرفت اور ہمارے رنگ دیا۔ مابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خراسان میں تھے، ان کا مذہب پھیلا، تو خراسان، ہندوستان، افغانستان میں شہیت ہو گئی اس راستے سے کروڑوں آدمی بہت میں پہنچ گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ابتدائی قیام مدینہ میں تھا، وہ وفات کے وقت مصر میں قیام تھا تو مصر وچ رہیں کثیر شافع کی ہے۔ غرض جو امام جہاں پہنچ گیا اس نے علم و فقہ اور عبادات و دینی سے اس خطے کو رنگ دیا۔ تو یہ حضرات ایمان نہیں تھے لیکن کام وہ کیا جو نبیوں کا کام تھا۔ ایک نبی آیا تو عہدہ کو میں سے گھروا دیا۔ اس امت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدم میں ایسے افراد پیدا ہوئے۔ کارہائے نبوت پر امام بنے۔ وقت، ایک ہی نبوت کی تھی اور وہ ہے ختم نبوت اس کے نیچے آن کر علماء نے کام کیا۔ فیضان یک نبوت کا ہے، اس کے تحت میں علوم و کمالات دیا میں پھیلے۔ اور پھیلتے ہی رہیں گے۔ تو عہد نبوت میں دیں مکمل ہو اور چار طرف پھیلے۔ مگر کیفیت کے لحاظ سے کہ ایک ماکھ چوہیں ہزار ایسے سوئے تیار ہو گئے کہ شاید ہر صحابی کسی ایک نبی کی نسبت پر ہے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دست و برکات جامع القسب ہے اور آپ کی تربیت سے وہ نشیتیں گئے پھیلیں تو کیفیت کے لحاظ سے، یہ مکمل ہو گیا۔

مگر دار مرکز کی یعنی مکہ کی تھی، اسے سارے عالم میں پھیلنا تھا، تو دور عیسوی میں اور دور مہدوی میں جو کہ آخری دو عہدہ ہوں گے اس وقت کے بارے میں فرمایا گیا کہ ﴿وَيَكُونُ الذِّنُّ كَلْمَةَ اللَّهِ﴾ ② پورے عالم میں دیں و حد ہو جائے گا۔ سلام و حد کے سو کوئی دین باقی نہیں رہے گا اور اسلام سارے عالم میں پھیل جائے گا۔ تو بیت یعنی تعداد کے لحاظ سے خیر میں تکمیل ہوگی۔ کیفیت کے لحاظ سے پہلے تکمیل ہو چکی ہے تو مکہ کی آؤ زہنی

① علامہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ”قَبِّلُوا الذِّنُّ كَلْمَةُ اللَّهِ“ حدیث کا ۱۷ ہے۔ جس حضرت کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے مگر ہر حال مقولہ حق ہے کہ جب روئے زمین کے ہر گھر میں سلام کا کلمہ داخل ہو جائے گا تو پورے عالم میں دیں و حد ہو جائے گا۔

② دیکھئے المفہم الصغیر للسخاری ج ۱ ص ۵۹ ③ پارہ ۹ سورہ الانفال الآیہ ۳۹

جو مرکز سے اٹھی تھی بے اثر نہیں جاسکتی تھی، کیسا بھی پہنچ گئی اور جب کیت کے کاغذ سے پورے عام میں دین احمد ہو گیا تو مقصد دنیا پورا ہو جائے گا کہ عہدت کا کارخانہ مکمل ہو چکا، اس کے بعد پھر قیامت کا دور ہے، چنانچہ یہ عالم ختم کر دیا جائے گا۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آراء و رائے سے اٹھی، حضرات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ فیروہ رکت کے بعد پوری امت آپ کی قائم مقام ہے تو اس امت کا فرض بھی یہ ہے کہ اس آواز کو آگے بڑھائے اور مرکز سے چلائے۔

قدری طیب صاحب کے وفد کی شاہجی ز ملک عبدالعزیز سے ملاقات تقریباً انچاس برس کا عرصہ ہو ہے، جب پہلی دفعہ یہاں (کتبہ مکرمہ میں) میری حاضری ہوئی ہے۔ اس وقت ملک عبدالعزیز بن سعود مرحوم زندہ تھے۔ اور ان کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا تھا کہ مطاف میں س پر کسی نے حملہ کیا، اللہ نے اس کو بچا دیا۔ تو بعد و ستالی رجمہ کی طرف سے مبارک بادی کا جسد معقد کیا گیا کہ مبارک بادیں کہ اللہ نے آپ کی حفاظت کی و آپ کو محفوظ رکھا۔ وفد مکہ میں یہ جلسہ ہوا۔ اور تقریباً تین چار سو کے قریب حضرات حرم میں حواء رجمہ تیار اور مراد سب جمع تھے۔ اس حج کو لوگ حج العظماء کہا کرتے تھے۔ یہی ہر ملک کے بڑے بڑے لوگ اس حج میں شریک ہوئے۔ خیر وہاں جلسہ ہو تقریریں ہوئیں، تجویز پائس ہوئی اور ایک وفد گیا رہا دیوں کا تیار کیا گیا، جس میں مفتی نعیم صاحب مرحوم مدھیہ نوکی، حافظ ہدایت حسین صاحب کانپوری، مولانا آرا دیسی مرحوم وغیرہ گیا رہا آ دی تھے اور ہوں مجھے ریش لوفد بنا دیا کہ جا کر منہ کی خدمت میں تجویز پیش کریں کہ کل جلسہ ہو تھا، پیاس کی کاروائی ہے۔ منک نے اجازت مرحمت فرمائی اور بہت ہی توقیر و عزت دی۔

انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ جو گیسٹ ہاؤس ہے، مہمانوں کے بیٹھے کی جگہ وہاں کھانا کونہ بٹھایا جائے، اس نے کہ وہاں میں آؤں گا تو عہدہ میری تعظیم کو کھڑے ہوں گے، میں چاہتا ہوں کہ خود اس کی تعظیم کروں، وہ میری تعظیم کو کھڑے نہ ہوں۔ لہذا اکل میں جو سا کاپنا کمرہ تھا اس میں جویا، تاکہ جب عہدہ آئیں تو میں تخت سے تر کر ان کی تعظیم کروں چنانچہ ہم اندر پہنچے اور ملک نے اپنے شہنشاہی سے اترے اور اسہوں نے ہر ایک سے مصافحہ کیا، نہ تعارف نہ کیا خیر یہ کاروائی ہوئی رہی۔ اس کے بعد خیر میں میں نے تجویز پیش کی کہ۔

”اس وقت کوئی عیسائی حکومت کسی نہیں، جس کے پاس تبلیغی مشن نہ ہو۔ امریکہ، انگلستان، اور فرانس کی حکومتیں کروڑوں روپے اس پر خرچ کر رہی ہیں اور جگہ جگہ سکوں میں تبلیغی مشن کے افراد پہنچے ہوئے ہیں۔ اگر حکومت جو اس قسم کا اقدام کرے اور سہادی تبلیغ کے لئے یہاں سے دودھ دانہ کرے تو سارے مسلمانوں کے لئے ایک عزت افزائی کا سامان ہوگا، حکومت کی محبت بھی انہوں میں قائم ہوگی۔ اور اس دور میں بھی اثر ہوگا۔ اور ہندوستان جب دودھ آئے گا تو میں نے عرض کیا سارے عہدہ اس کی حدیت اور سکے نقدون کے لئے کھڑے ہو جائیں گے جہاں جہاں آپ وفد بھیجیں گے۔“

یہ ہم نے تجویز پیش کی۔ ملک سے اس کو بہت پسند فرمایا اور یہ کہ، اگلے مہینے تجویز ہے۔ مگر یہ کہا کہ بھی اس کا وقت نہیں، اس لئے کہ مشن برطانوی حکومت ہے ہم سنی تبلیغ کے سے لاند بھیکیں گے۔ وہ نہیں گئے اس میں کوئی سیاسی چال ہے تو تبلیغ تو ایک طرف رہ جائے گی ورنہ سیاسی قسے آجائیں گے ہمارے میں کہیں شکوک و شبہات در فتنے نہ کھڑے ہو جائیں۔ مگر تجویز معقول ہے وقت آ رہا ہے اس کے پرچم در اندہ کا وقت کا انتظار کیا جائے۔ مگر اس ہے یہ چیز عمل میں بھی آجائے، آجھ سے میں سمجھی رہا ہے کہ یہ تجویز عمل میں آ رہی ہے۔ ہر حال وہ حکومت کا قصہ ہے۔ جس طرح حکومت سے حج کے مسئلے میں ۱۰ ہمارے کے میں حرم شریف کی توسیع و ریح کے تھمارے لئے ہیں، اس کے علاوہ یہ بھی ایک چیز ہے کہ دیں کی تبلیغ و شریعت کی طرف توجہ ہو۔ مگر ہر حال جب تک حکومت متوجہ نہ ہو اس وقت تک ہم کام کا کام سے کہ وہ اپنے طور پر اس کو چاہیں اور اس کو مرکز بنایا جائے۔

اس لئے کہ بچائے تبلیغی جماعت نے دین کا کام اٹھایا الحمد للہ ہماری تبلیغی جماعتوں سے اس کو مرکز بنایا ہے۔ بہت سے خرد میں جو اجرت کر کے یہاں آ گئے ہیں۔ بہت سے ایسے ہیں جو یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں اور کام جاری ہے۔ دیہات تک میں کام پھیل دیا ہے۔ باقی وہ احق تھے ان کے کہ یہ کام پھیلانے سے یہ کام اس کا مستحق تھا کہ یہ کام ہمیں سے جاری ہو۔ برکت اور وسعت کا اس میں اثر ہے۔ ملک کے لوگ جب ہر ملکوں میں پہنچیں گے تو کہا جائے گا کہ یہ تبلیغ کے لئے آئے ہیں۔ تو قلوب پر کتنا چھا کر پڑے گا جو جہ عیسٰی پہنچتی ہیں اور میں عرب ہوتے ہیں تو ہندوستان و اس سے اثر قبول کرتے ہیں۔ اور اس کے دلوں میں ایک بیت پیدا ہوتی ہے کہ بھی جب عرب تک تبلیغ رہے آگئے تو ہم ہی بیٹھے ہیں، ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم بھی تبلیغ کریں، اس کا اثر پڑتا ہے۔ ہر حال تبلیغی جماعت سے یہاں بھی اور دنیا کے ہر ملک میں بخدا مرکز قائم کئے۔ حجاز میں بھی مرکز قائم ہے، وہ اپنے اند میں بھی ہیں اور یہاں سے مصالحت میں بھی ہمیں چاہی ہیں اور بہت سے لوگوں کے اندر یہ سلسلہ پھیل گیا ہے۔ تو واقعی سنی اس کا احق تھا کہ یہاں سے آ رہا تھی۔

شام میں عربیہ مست ہے آج مذکورہ جس طرح ہیں اتنا وہی بدلتا رہا ہے اسی طرح میں اتنا وہی تجارت گاہ بھی بن گیا ہے۔ دیا کے ہر ملک کی چیز یہاں ملتی ہے اور کہیں ملے نہ ملے تو بین الاقوامی سطح گاہ بھی یہاں ہوتی ہے۔ یہیں سے اللہ کے رین کا کلہ منڈ ہوا اور چھ و آٹا روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خبر دور میں عرب بھی ٹھہرے ہوں گے۔

میں نے ہاتھوں پر قوت و شکست کے ساتھ یہ پیر آگئے ہر جگہ کی در باطل تو نہیں بھی انہی کے ہاتھوں نہیں گئی۔ مہدی میں وہ بھی عربی ہیں اور حسی ہوں گے اس کے رہائے میں مغرب کی تو نہیں تو نہیں کی بیت بھی ان کے ہاتھ پر کہ ان میں شروع ہوئی، ورنہ شام کو پہنچ کر ٹھہرنا نہیں گئے۔ اس لئے کہ وہ مرکز سیاست سلام ہے۔ حجاز میں مرکز عدالت بنایا گیا ہے، عبادت کے لئے من کی ضرورت ہے، فقہ ہوتا ہے تو آئی نہ تلاوت کر سکے نہ رکر

کر سکے، عبادت کے لئے سکون ضروری ہے۔ جب اللہ نے اس کو مرکز عبادت بنایا تو امن کا بھی مرکز بنادیا ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمَّا﴾ ① اور ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا مِيزْرًا تَأْخُذُهَا حُرْفٌ وَأُمْرُؤٌ يُخَافُ النَّاسَ مِنْ حَوْلِهِمْ﴾ ② پھر اس کو امن کا گاہ بھی عاکی بنایا، اس لئے کہ یہ عبادت گاہ تھی اور عبادت فتنوں کے اندر نہیں ہو سکتی۔ یہاں چاروں درختوں تک کو پناہ ہے، بلکہ یہاں تک کہ گھاس بھی نہیں کاٹی جاسکتی۔ یہاں کے پتھر، غیرہ میں ان کے بارے میں بھی یہ پسندیدہ نہیں سمجھا گیا کہ آدمی ٹھاکرے جائے کیونکہ یہاں امن ہے، محرم کے لئے شکار تک ممنوع ہے۔ تو جانوں کو بھی پناہ، مال کو بھی پناہ، یعنی اس کا امن ہے۔ جب تا امن ہے، تبھی عبادت کا کارخانہ یہاں چل سکتا ہے۔ دریا ست کے لئے تحفاتی، روابط، جوز توڑ دراونچے چاق کی ضرورت ہے۔ گردہ یہاں ہوتی تو عبادت کی حیر سلا ہو جاتی۔ سد م نے شام کو مرکز سیاست قرار دیا ہے، حجاز مرکز عبادت ہے اصل اصول وہی ہے۔ لیکن جب جنگ کر لی ہو، فوجیں بھیجی ہو تو وہ شام سے ہو۔ تو شام کو مرکز سیاست قرار دیا۔ مصر مرکز عسکریت ہے اور مصر، مصر عسکریت قرار دیا کہ وہاں فوجی قوت جمع رکھو۔ شام اور حجاز کو مہاجر بنایا، وہی ہجرت کرے تو شام میں در حجاز میں کرے۔ مصر کو ہجرت گاہ نہیں بنایا، وہ فوجی چھاؤنی ہے۔ اس لئے کہ فوج میں جو لوگ بھرتی ہوتے ہیں وہ ہجرت کر کے وطن چھوڑ کے قہور ہی جاتے ہیں، وہ تو طاقت کو فراموش کرنے کے لئے جاتے ہیں۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ مصر کو فوجی طاقت بنادو، ورنہ وہاں پناہ میں مگر ہجرت نہیں کرے وہاں نہ جائیں۔ طاقت ان کے وہاں پہنچتی رہے۔

اس لئے کہ مصر درحقیقت یورپ کے لئے ایشیا کا دھانہ ہے، وراثیہ، کے لئے یورپ کا دھانا مصر ہے۔ تو اہر کے لئے دھردھانا اور اہر کے لئے اہر دھانہ۔ اس دھانے پر جو غالب ہوگا اسی کے اثرات غالب ہوں گے۔ اگر ایشیا مصر پر غالب ہے تو یورپ تک اثرات پہنچیں گے۔ ورنہ اگر یورپ نہر سویر اور مصر پر غالب ہو گیا تو یورپ ایشیا پر یورپ کے اثرات پہنچیں گے۔ اس لئے احادیث سے اشارے ملتے ہیں کہ مصر کو قوت گاہ بناؤ، مرکز عسکریت قرار دو، شام کو مرکز سیاست قرار دو، یہاں شام میں امن رہنا چاہئے، وہاں مصر میں جنگیں ہوں تو کوئی مضرت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بیت المقدس جنگوں کے بیچ میں رہا ہے، کبھی ہم غالب، کبھی یہودی غالب، کبھی مصرانی غالب، کبھی نصیب حوث نصیب آخری ایک جنگ ختم ہوتی ہے، دوسری چمڑ جاتی ہے۔ وہ مرکز عبادت بننا تو عبادت کا کارخانہ بھی نہ چم سکا، رات دن جنگیں اور جوز توڑ رہتا۔ تو عبادت کا مرکز حجاز کو قرار دیا، اسے امن بخشا، یہاں سے شام کو مرکز قرار دیا کہ یہاں لڑتے مارتے رہو، جو بھی غالب آجائے۔

اسلام کی بقاء تبلیغ میں ہے بہر حال اس کی تبلیغ یہ بھی اس کی چیز ہے، مدنی میں تبلیغ بھی مشکل ہوتی ہے، جیسے نہر پڑھنی مشکل۔ تو یہ ملک (حجاز) زیادہ اہم ہے کہ یہ مرکز تبلیغ بنے۔ یہیں سے اللہ کے دین کی آواز اٹھے،

① ہازہ، سورۃ البقرۃ، آیہ ۲۵ ② ہازہ، سورۃ المائدہ، آیہ ۲۷

جیسا کہ یہاں سے دین اٹھا ہے۔ اور خدا کا شکر ہے کہ تبلیغی حضرات نے اس کو سمجھ ہے درکار چل رہا ہے۔ دیہات تک کے تعلقات دروڑ ہیں۔ یہیں سے جماعتیں ہندوستان اور دوسری جگہ بھی جانے لگی۔ تو ہم سب کا فرض ہے کہ اس کام میں شرکت کر کے قوت پہنچائیں اس لئے کہ اس کی قوت سے ہماری قوت ہے۔ اسلام کی قوت جو ہے وہ پھیلنے میں ہے، سکڑنے میں نہیں ہے۔ اگر سلام کو آپ کسی کوزے میں بند کر کے رکھ دیں وہ پھیل نہ سکے گا، اسلام کی اصلیت ختم ہو جائے گی، اسلام میں جامعیت اور پھیلاؤ ہی ہے، وہ جیسی اپنی اصلی صورت میں رہے گا جب کہ وہ دنیا کے ندر پھیلنا ہے۔ "لا اسلام الا بجماعة" اس کے اندر جماعتی رنگ رہنا چاہئے۔ اگر یہ تبلیغی دین نہ ہو تو حجاز سے پار نہ نکلتا، لیکن یہ ساری دنیا میں پھیلنا ہے، یہ تبلیغ ہی کی برکت ہے۔ اس لئے کہ جب یہ دین کا مرکز ہے تو تبلیغ کا مرکز بھی ہے۔ اس کے لئے یہاں کے لوگوں کو زیادہ آمادہ کیا جائے کہ یہ دینی تعلیم و تبلیغ کے لئے اور حکومت کی فائدہ کے لئے اٹھیں۔

اختتامیہ کلمات اس واسطے میں نے یہ چند باتیں عرض کیں کہ مکہ کا ولی عالم ہونا اس کا مقتضی ہے کہ دین کے کاموں کی یہیں سے اذیت ہو۔ اس کا مرکز عالم ہونا اس کا مقتضی ہے کہ یہاں دین کی مرکزیت ہو، اس کا اصل عالم ہونا اس کا مقتضی ہے کہ یہیں سے چاروں طرف آواز پھیلے۔

اس واسطے میں نے یہ چند چیزیں عرض کیں، اور محض تعمیلِ حکم کے لئے عرض کیں، ورنہ میں کچھ بڑا بھی ہوں۔ یہ بھی وقت ہے کہ مدینہ اور مکہ میں ہماری جرأت تو بونے کی ہوتی نہیں، سب زیرِ دستی بڑے ہوا میں تو الگ چیز ہے۔ محض مشہور ہے کہ بڑا مارے بھی دروڑ کر دے بھی نہ دے۔ حکم دیا کہ کرو تقریر اعذار بھی نہیں من جائے گا، اس لئے تعمیلِ حکم کے طور پر یہ چند باتیں عرض کیں، اور نہ کچھ علامات اور مقام کی ہیبت و عظمت کی وجہ سے نہ جرأت پڑتی ہے۔ بہت ہوتی ہے۔ یہ چند الفاظ بھی خورِ پنی بہت سے نہیں کہے کہ میری بہت کام کر رہی ہو۔ لیکن ہے آپ حضرات کی بہت کام کر رہی ہو، ورنہ میں نے عرض کر دیا تھا میرے میں جرأت نہیں، بہت سے لوگوں نے کہا کہ حرم شریف میں تقریر ہو جائے امیں نے کہا کہ تقریر کے بہت سے مواقع ہیں، حرم شریف ہماری تقریروں کے لئے نہیں، جو باعزم لوگ ہیں تقریر کریں، ہم جیسے طالب علموں کے لئے مناسب نہیں۔ بہرحال تعمیلِ حکم کے طور پر یہ چند چیزیں عرض کیں تاکہ ایک تو مقام کی برکت معلوم ہو جائے اور جو مقصد ہے، تبلیغ کا کام پھیلے، اس کی طرف بھی کچھ اشارہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کام کو بڑا حاکم اور ہم سب کو اس کام میں لگنے کی توفیق عطا فرمائیں۔

"اَللّٰهُمَّ رَسُوْلًا قَبْلُ مَّا اَنْتَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ وَرَاٰ مَسَاكِنَا وَنُبَّ عَيْنُنَا اَنْتَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ"

عبادت و خدافت

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسَبِّحُهُ وَنُثَمِّنُهُ وَنُؤَمِّنُهُ وَنُؤَدِّعُهُ وَنُؤَدِّعُهُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ
نَفْسٍ وَمِنْ سَيِّئَاتِ عَصَابٍ مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَشَهِدْتُ أَنَّ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَشَهِدْتُ أَنَّ سَيِّدًا وَسَيِّدًا وَمَوْلَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ
وَرَسُولَهُ أَرْسَلَهُ اللهُ بِمِثْلِ كَافَّةِ نَبِيِّنَا وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدْتُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ مِنْ النَّبِيِّينَ الرَّحِيمِينَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿يُسَبِّحُ أَقْبَمَ بَصُورَةً
وَأَمْرًا بِالْمَعْرُوفِ وَأَمْرًا عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَضْرَعُ عَلَى مَا صَالِحٌ نَ ذَلِكَ مِنْ عَزْمٍ لَا مَرَدٍّ﴾ ۝ صدق
اللهُ لَعْنَتِي بِعَظِيمٍ ۝

بزرگان محترم! یہ قرآن کریم کی ایسی آیت ہے جو ہر وقت میں آئے آپ حضرت کے سامنے
تلاوت کی۔ یہ بھیبت ہے جو حضرت تھاں عہد سلام نے اپنے عینے کوئی وحق تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو اعلیٰ
فرمایا، یہ پورے روح ہے جس میں حضرت لقمان علیہ السلام کی جھنٹوں ہی کا ر ہے، اس کی صانع میں ایک بھیبت یہ
ہے جو ہر وقت میں آئے تلاوت کی۔ اس آیت کے سلسلہ میں کوئی بھی چوڑی بات نہیں کریں، ورنہ اس آیت کی
تفسیر سنی ہے کہ وہ بہت ہی چیز ہے، وقت تنہا نہیں ہے، اسی آیت سے یہ مضمون اعداد و شمار کر کے میں عرض
رہا ہوتا ہوں، ورد و روق صد پر مشتمل ہوگا، جس سے یہ معلوم ہوگا کہ انسان کو اللہ نے کیا میں کیوں بھیجی؟
کیا سبب کیا؟ اس کی زندگی کے کیا مقاصد تھیں؟ اور ہم اس مقاصد کو کس حد تک انجام دے رہے ہیں۔

تمہید اس مقاصد کی تفصیل سے پہلے ایک مختصری تمہید سمجھ لیجئے تاکہ اس مقصد کا سمجھ سہ ہو جائے وہ
یہ کہ یہ جو کہی چوڑی کا ذات آپ کے سامنے پھیلی پڑی ہے، جس میں بے انتہا طویل و عریض نام کا حیدر تہا ہو
ہے، مین کا فرش چھا ہو ہے زمین و آسمان کے چا میں ہر روں قسم کی مخلوقات کھپ چکی ہیں، جمادات اور اس کی
ہر روں قسمیں، نباتات و درو کی ہر روں قسمیں، جانوروں کی ہر روں قسمیں ہیں، دریا اور خشکی کے جانور، عرص
حدوت، نباتات و حیوانات یہ بہت سی انواع و اقسام میں، جوہر میں و آسمان کے درمیان پھیلی ہوئی ہیں پھر
آسمانوں کے و ہر ایک غنیمت مخلوق ہے، جس کو اللہ کہتے ہیں وہ سب پھیلے ہوئے ہیں جیسے حدیث میں ہے کہ

آسمان میں چار انگلی جگہ خن نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی مرثیہ مصروفِ عبادت نہ ہو۔ تو ن گت مانگہ دپر پیسے ہوئے ہیں، اس ساری کائنات اور مخلوقات کی امتیاز عرش پر جا کر ہوتی ہے۔ عرشِ عظیم کے اوپر شریعت کسی مخلوق کا پتہ نہیں دیتی، وہاں خالق کی تجلیاں امداد ہیں۔ صرف ایک مخلوق کا پتہ چتا ہے کہ اللہ کے ایک تنہی اور لوح رکھی ہوئی ہے، اور وہ تنہی زمین و آسمان سے بھی زیادہ بڑی ہے اس پر لکھا ہوا ہے کہ "نَا رَحْمٰی سَبْطِ عَصٰی" ○ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے رحمت آگے آگے جیتی ہے، غضب اس کے پیچھے پیچھے رہتا ہے اصل جنت ہے غضب اس کے تابع ہے یہ ایک دستاویز لکھی ہوئی ہے، اس مخلوق کا توشن ملتا ہے ہائی حائق کی تجلیات و کمالات اس کی صفات عرش سے دپر پھیلی ہوئی ہیں تو زمین، آسمان و زمین کے درمیان لفظ، آواز، جنت، عرش و درستی پھر تخلیقات رہی کا یہ سلسلہ سے تو بڑی لمبی چوڑی کائنات ہے۔

انسان میں مخلوقات کے نمونے لیکن اللہ کی قدرت دیکھے کہ اس ساری لمبی چوڑی کائنات کے جو کڑوں میںوں پر پھیلی ہوئی ہے، ایک جھولی سی ڈبیہ میں بند کر دیا۔ جھل کے سانس دانوں کے قوس کے مطابق چاند میں سے سترہ کھ میل رو سے جس تک جانے کا اردہ کیا جا رہا ہے، (یہ تو اس کا دلوں کے کدہ پہنچ بھی چکے ہیں) پھر اس سے کتنا اوپر آسمان ہے، پھر اپر کتنے آسمان و کتنی جہتیں ہیں، تو ماکھوں روڑوں میل پر مشتمل ہے، لیکن جب اس کو سمیٹ تو ایک ڈیزھ گڑ کی حکم میں آگئی، اور وہ ڈیزھ گڑ کی جگہ یا ہے، وہ آپ میں ساری کائنات کو اللہ نے نشان میں جمع کر دیا، جس میں رہیں بھی ہے، آسمان بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، جمادات، نباتات، اور حیوانات بھی اس کے اندر جمع ہیں۔

سب کو دیکھا جانے تو اس میں مٹی بھی ہے، پید ہی زمین سے ہو سے مشیت خاک ہی کہتے ہیں کہ ایک منہجی حالت سے امارا بدل پیدا کیا گیا تو یہ ہمارا بدل نہیں کا یکہ تو ہے، راج سے اس مٹی کو سنبھال رکھا ہے راج نکلے کے بعد پھر مٹی میں ل کر مٹی ہو جاتا ہے تو اصل میں مٹی ہے اور اس زندگی کی حالت میں بھی اس سے مٹی نکلتی رہتی ہے، اگر آپ روڑ پر غلٹس کر لیں تو جب بدن پہ ہاتھ پھیریں گے محل سے سیاہیوں تریں گی، وہ مٹی او کوڑ کبڑ میں تو کیا ہے، تو بدن خاک کا ہے و ر خاک ہی اس سے چھتی ہے۔

اگر جارش ہو جائے، تو سارے بدن سے بھوکی جھڑتی ہے، جیسے مٹی جھڑ رہی ہو، تو آج بھی سب مٹی کا تودہ ہے سرے کے بعد یہ مٹی نکھر جاتی ہے گو یا سب کے اندر زمین موجود ہے، اور وہی خاصیت اس زمین کی ہے، جو ہر زمین کی ہے۔ اگر آپ اس میں غور کریں، آپ کی اس زمین میں پہاڑوں کا سلسلہ بھی ہے، ہر دروں چھوٹے بڑے پہاڑ پھیلے ہوئے ہیں یہ جو انسان میں ہڈیوں کا سلسلہ ہے یہ پہاڑیوں کی مانند ہے، کوئی بڑی، کوئی چھوٹی کوئی لمبی، کوئی چوڑی، جیسے پہاڑ مختلف ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے جو اس میں پھیدا ہو ہے، اسی طرح اگر آپ غور کریں، جیسے دنیا کی زمین میں درخت، گھاس اور نباتات اگتے ہیں ہماری زمین میں بھی نباتات اگتے

ہوے ہیں، کہ بہت ہی قریب قریب درخت میں، تو سر بہا ہے، جیسے گھنا جنگل، کہ سنگڑوں درخت اس میں قریب قریب گئے ہوئے ہیں۔ کوئی زمین لمبی ہوتی ہے کہ اس میں درخت دور دور ہوتے ہیں۔ جیسے حاصیوں کے اوپر راس، یہاں پانی دور دور ہیں، کوئی زمیں کا حصہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی درخت پیدا ہی نہیں ہوتا، تنہا حاصیوں پر کچھ بھی نہیں اگتا، ناک کے اوپر کوئی ہاں نہیں گنتا تو اوپر کچھ حصہ وہ ہے کہ اس میں سر سے ہاں اگتے ہی نہیں غرض ہمارے بدن کی ریش میں مٹی، پہاڑ اور نباتات کا سلسلہ بھی ہے۔

ورس میں حیوانات بھی ہیں آجکل کے ڈسٹروں کی تحقیقات تو یہ ہیں کہ حوں میں جراثیم (جھوٹے جھوٹے حیوانات) مٹے ہوئے ہیں، جو خوردبین سے دکھائی دیتے ہیں، ویسے سب بدن کے حصے میں نئے نئے رنگتے حاور ہیں ان کے جھوٹے خون ہے، اور حاصیوں یا سراسر جاتا ہے تو پورے بدن میں جراثیم پھیلے ہوئے ہیں جیسے آپ کی ریش میں مختلف صوے ہیں، کسی صوے میں خاص قسم کے چاؤ، کہیں اور قسم کے جانور کہیں کچھ ہوتا ہے کہیں کچھ تو یہ ہاتھ اوپر اس میں سے صوے ہیں اس میں مختلف قسم کے جانور ہیں وہ نباتات مختلف شکلوں کے ہیں، اس سے امر اس بھی پیدا ہوتی ہیں، اگر اس جراثیم کو مار ڈال جائے تو اس سے بیماری ختم ہو جاتی ہے۔

کئی جراثیم سے زندگی بھی ہے، انسان کے ہاں خون (خون) میں پھیلے ہوئے ہیں اور اس میں بھی تو کبھی جو مٹی پڑ جاتی ہیں، آئی اے، پکڑتا ہے اور ناخن پر رکھ کر، رتا ہے یا اسے ہے جیسے جنگل میں مختلف جانور پھرا کرتے ہیں تو جیسے ای ریش سے جانور پیدا ہوتے ہیں، اور ای میں کھپ بھی جاتے ہیں بعض دفعہ معدے میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، وڈ کٹر علاج کرتے ہیں، وہ کیڑے ساری غذا کھاتے رہتے ہیں، اس کو زور ہوتا رہتا ہے بدن کو تنہا لگتی، تو سر میں جو نہیں، اور معدے میں کچھ پیدا ہو جاتے ہیں، رحوں میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں سہر حال انسان کی مین میں مختلف حیوانات ہیں، جو چل رہے ہیں تو جیسی کائنات، ساری ہے ویسی ہی ساری ریش کی کائنات بھی ہے، کہ زمین، پہاڑ، نباتات اور مختلف قسم کے حیوانات بھی، شکل و صورت سے بھی مختلف، پیدا بھی ہوتے ہیں اور مٹتے بھی ہیں۔

پھر جیسے آپ کی اس یا میں وقت آنے پر، ریشیں ہوتی ہیں اس بدن میں بھی بارش ہوتی ہے جب گرمی آتی ہے تو پسینہ نکل رہا ہے، ایسے ٹپک رہا ہے، جیسے بارش ہو رہی ہو پھر غصے قسم کے پانی ریش میں ہیں، تنے کی قسم لے انسان کے اندر ہیں، اس میں بعض جگہ پانی کے گرم چٹھے نکلتے ہیں ہندوستان میں منڈیل کے صبح میں بعض جگہ کھولتے ہیں پانی کے چٹھے میں، لوگ اس پانی کو خنڈ کر کے غسل کرتے ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے صوں آگ میں اسے پکایا میا ہو جیسے چٹھے ٹھنڈے، درمیانے پانی کے ہیں سمندر کا پانی کڑا، ہے بعض جگہ پانی میں ترش ہوتی ہے انسان کے بدن کے اندر بھی ایسے ہی ہے مگر اللہ نے شیڈ چشمہ جاری کر رکھا ہے، گرمی میں کڑوا پانی ہوتا، آدھی کی زندگی تلخ ہو جاتی تو نہایت شیریں قسم کے پانی کا چشمہ، بدن سے بہہ رہا ہے پانی کی حد

سے غذا اندر پہنچتی اور اسی کی مدد سے اضم بھی ہوتی ہے۔ کھوں سے جو آسو سکتے ہیں، وہ ہمیں پانی ہے، کبھی ربان پر سو کا پانی لگ جائے، تو نمک کا سحر آتا ہے تو آنکھوں کے مدد ہمیں چشمہ جاری کر دیا ہے پتے میں دیکھو تو کڑا پانی بھرا ہوا ہے، اس میں کڑو چشمہ جاری ہے معدے کے اندر ترش پانی بھرا ہوا ہے، جس سے غذا، ہضم ہو رہی ہے پھر کبکس پاک پانی اور کبکس ناپاک مٹا سے میں ناپاک پانی بھرا ہوا ہے جسے پیشاب کہتے ہیں اور منہ میں پاک پانی ہر ہو جسے عاب کہتے ہیں، یہ نکلے کہ دلی تھو کے، اس سے دھوئیں ٹوٹا، پیشاب کا ایک قطرہ نکل آئے، مضمون جاتا ہے تو دس میں پاک، ناپاک، بخند، گرم، ترش اور میٹھا کڑو ہمہ قسم پانی موجود ہے برسات اس میں ہے کہ پسیدہ ٹپ ٹپ ٹپک رہا ہے، تو جو اس کائنات میں ہے وہی سامان کے اندر ہے ساری کائنات اسن میں جاری ہے۔

یہاں گر ہوائیں چلتی ہیں تو سب میں بھی ہوائیں چلتی ہیں جیسے یہاں ٹھنڈی اور گرم ہیں، آپ جب سانس اندر کو بیٹے ہیں، تو ٹھنڈی اور جب باہر کو بیٹے ہیں تو گرم ہو نکلتی ہے۔ جیسے دنیا میں بعض اوقات ہو بند ہو جاتی ہے، دلی روزادوڑا پھرتا ہے کہ کبھی پچھلے چرو، طبیعت گھر گئی، اسن کے بدن میں کبھی بوجھ ہو جاتا ہے، معدے میں ہوا پھنس جاتی ہے، اکثروں کے پاس دوڑے دوڑے پھرتے ہیں کہ صاحب! کسی طرح سے ہوا نکال دو اگر ہوا میں سد ہو جائیں تو مدد بھی ٹھن ہوئی ہے تو نسان کے بدن میں پانی بھی ہے اور سو بھی اور چھلے کا ڈھنگ بھی وہی جو ہر کی ریں میں ہے اسی طرح نسان کے بدن میں آگ بھی ہے کبھی آپ بدن پر ہاتھ رکھیں گے تو گرمی محسوس ہوتی ہے گر بدن میں آگ نہیں تو یہ گرمی کسے کی ہے؟ اور اگر آدمی رور سے ہاتھ کوٹے، تو چنگا ریاں سی نکلے لگتی ہیں اور میل پھر دوڑیں، تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے بدن میں آگ بھرنی گرا اور حرارت نہیں ہے تو مدد کی چیز ملتی ہے تو آگ پانی، ہوا اندر موجود ہیں، اور سب کا عمل بھی جاری ہے۔

غرض یہ سب کا بدن اس پوری کائنات کی طرح ایک دیا ہے، جیسے اس میں دیہ آسمان ہے اور نیچے زمین ہے آپ کے اندر سر آسمان کی مانند ہے اور نیچے زمین کی مانند ہیں جیسے آسمان میں چاند سورج ہیں، جس کی روشنی سے آپ اس کائنات کو دیکھتے ہیں انسان کی پیشانی پر چاند اور سورج کی طرح سے دو آنکھیں ہیں، ان میں روشنی رہا ہو، کائنات نظر نہیں آتی تو چاند، سورج اور روشنی بھی ہے پھر حکومت کا ایک نظم بھی قائم ہے ہاتھ در ہر یہ قلب سے خادم ہیں، قلب کا در شاہ ہو، ہاتھ پیر چلے نکلتے ہیں تو پوری کائنات جیسے باہر منظم ہے، اسی طرح اندر بھی ہے قلب حاکم بادشاہ در ہاتھ پیر اس کے خدمت میں غرض تفصیل کہل تک عرض کی جائے انسان کے اندر ہوا، برسات، آگ، مٹی، پہاڑ، بجزہ، چاند اور موت و حیات بھی ہے سارا قصہ وہی ہے جو کائنات کے اندر ہو رہا ہے سب کی ایک صورت یہ ہے جس کا آپ نے مشاہدہ کیا اور مٹا دیکھی کہ آسمان سے زمین تک جتنے درجے کائنات کے ہیں، وہ سب اس کے اندر موجود ہیں یہ اللہ کی مٹائی ہے کہ جس کائنات کو اکھوں، کروڑوں میل میں پھین دیا ہے جس اس کو سمیٹ کر ایک ڈیڑھ گز کے اسن میں ساری کائنات کو جمع کر دیا اسی واسطے علم، لکھتے ہیں کہ نساں حقیقت جامعہ ہے،

یعنی اتنی جامع حقیقت ہے کہ وہ سارے کائنات اس کے اندر جمع ہیں جو پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں۔

انسان میں خالق کائنات کے نمونے پھر یہی کہ اس میں فقط کائنات ہی کے نمونے ہوں جو رکھ کر کائنات کے نمونے ہیں۔ یہی نمونے جمع ہیں کہ اگر ہم انہیں سامنے رکھیں تو ان نمونوں سے خدا تعالیٰ کی ذات، صفات اور کمالات سب عیاں ہو جائیں ہمیں کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں، اگر ہم اپنے اندر غور کریں، تو خدا تعالیٰ کی ذات بھی ہمارے اندر ہے، ہمیں ملے گی۔

سب غور کیجئے کہ آپ کے بدن کی ہر ساری کائنات کس چہرے سے سنسلی ہوئی ہے، یہ روح ہی سے سنسلی ہوئی ہے، اگر روح نکل جائے، تو ساری کائنات نکھر جائے۔ مٹی نکھر کر مٹی میں جا ملے گی، پانی پانی میں، آگ آگ میں، اور ہو، ہو میں مل جائے گی، ساری کائنات ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ روح ایک مدبر اعظم ہے، جس نے قیامت کر تکھی سے ساری کائنات کو سمجھا رکھا ہے، ہم اس کو سامنے رکھ کر دلیل پکڑ سکتے ہیں کہ جب ہر کائنات میں کس سمجھا رکھنے کے لئے ایک قیوم کی ضرورت ہے، اسی طرح اس پوری کائنات کا ایک مدبر اعظم ہے، جس نے پوری کائنات کو سمجھا رکھا ہے تو خدا کے وجود پر دلیل ہمیں اپنے اندر مل جاتی ہے۔

سب غور کیجئے آپ کا بدن سرخی مائل ہے چہرے پر سرخی، وں بالوں پر سیاہی ہے تو بدن پر کہیں سفیدی کہیں سرخی، کہیں سیاہی، عرض بدن پر مختلف رنگ ہیں یہ سارے رنگ روح کی جود سے قائم ہیں، لیکن روح کا کوئی رنگ نہیں، وہ ہر رنگ سے بری وہاں ہے ہر طرح سے، ہم کہیں گے کہ اس کائنات میں ہر رنگ ہیں انسان کے مختلف رنگ ہیں درخت ہبز، پھول سرخ ہیں ان سارے رنگوں کو اس روح اعظم نے سمجھا رکھا ہے جس کو ذات خداوندی کہتے ہیں اور خود ہر رنگ سے بری دیا ہے، لیکن ہر رنگ کو جود دے رکھا ہے تو خدا کے وجود کی دلیل ہے۔ اندر سے مٹی ہے۔ نیز اس پر غور کریں کہ آپ کے بدن کے اندر کسی کو جود کا موقع دیا جائے اور آپ کے بدن کے اندر سے مٹی ہے۔ نیز اس پر غور کریں کہ آپ کے بدن کے اندر کسی کو جود کا موقع دیا جائے اور آپ کے بدن کے اندر سے مٹی ہے۔ نیز اس پر غور کریں کہ آپ کے بدن کے اندر کسی کو جود کا موقع دیا جائے اور آپ کے بدن کے اندر سے مٹی ہے۔

میں (کسی خاص عضو کی طرف) اشارہ نہیں کر سکتا، کہ روح وہاں مینہ ہے جب روح اعظم اور جود خداوندی ہر جگہ پھیلے ہوا ہو اور اشارہ نہ کیا جاسکے کہ وہاں ہے، یہاں ہے، اس میں کون سے تعجب کی بات ہے؟ یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ مست و رہبت میں نہیں انگلی سے اس کی طرف اشارہ نہیں کر سکتے وہاں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ کسی جہت درست میں مقید ہے وہ لامحدود درست ہے، مگر اس نے اپنا کونہ روح کو بنادیا کہ روح کو آپ کسی خاص عضو میں مقید نہیں بنا سکتے ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کو بدن کے بعض حصوں سے خاص تعلق ہے جود تو ہر جگہ ہے۔ مگر تعلقات لگ لگ ہیں۔ روح کو جو تعلق قلب سے ہے، وہ دماغ سے نہیں۔ جود دماغ سے ہے، وہ پیٹ سے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر قلب میں سولی بھی چھو دی جائے تو آدمی مرنے کو ہو جاتا ہے۔ روح دور سے لگتی ہے

کہ میں نہیں ٹھہرتی۔ دماغ کو تو زایا جائے، روح باقی نہیں رہے۔ ہاتھ و پاؤں کاٹ یا جائے، روح باقی رہے گی۔ گرچہ آدمی ناقص ہو جائے گا، تاہم اس کا دل دو تہائی دیت نہیں ہوگی۔ معلوم ہوتا ہے روح کو جو تعلق قلب سے ہے، دوسرے اعضاء سے وہ تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح اس کائنات میں اللہ کا جود ہر جگہ موجود ہے وہ آپ کی مسجدوں سے نہیں ہے، اور جو آپ کی مسجدوں سے ہے، وہ آپ کے گھر انوس سے نہیں ہے۔ جو آپ کے گھرانوں سے ہے وہ دوسری جگہوں سے نہیں ہے۔ تو صوبہ مر جگہ ہے، مگر تعلقات الگ الگ ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ بیت اللہ کے بارے میں گروہی گستاخی کا کلمہ بھی کہہ دے تو پورے عالم میں شور مچ جاتا ہے جیسے عام تباہ ہونے کے قریب آ گیا۔ مسجد پر اگر کوئی حمد کر دے، تو اس مقام کے مسلمانوں میں بے چینی پھیل جاتی ہے، مگر آپ کے گھر پر کوئی حمد کر دے تو آپ اور آپ کے خاندان والے پریشان ہوں گے۔

یہ نہیں کہ سارے شہر بے چیں ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ سے لگے جو تعلق ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ پوری کائنات پر پھیلا ہوا ہے۔ دوسرے انسان بے چیں ہو جائیں گے۔ مسجد، گھر، مگھروں سے وہ تعلق نہیں۔ تو تعلق درجہ ہے، مگر جود ہر جگہ موجود ہے۔ اس لئے اللہ کے جلوے در اس کی تجلیات کا ہر جگہ موجود ہونا، در اس کے تعلقات میں فرق مرتب ہونا، آپ کو اپنے در سے اس کی دلیل مل جاتی ہے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں۔

نہ آپ غور کریں کہ آپ روح سے رہتے ہیں۔ تو ایک روح سے زندہ ہیں یا دو روہیں کام کر رہی ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ ایک ہی روح ہے۔ اگر دو روہیں ہو جائیں، بدن چھٹ کر خراب ہو جائے، ایک روح کہے گی میں بدن کو جوک لگانا چاہتی ہوں، دوسری کہے گی میں سرگز نہیں چاہتی۔ ایک روح کہے گی سردی لگنی چاہئے، دوسری روح کہے گی گرمی لگنی چاہئے۔ تو دونوں کو لڑائی سے فرصت نہیں ہوگی۔ بدن کی تربیت کون کرے گا؟ بدن خراب دست ہو کر تباہ ہو جائے گا۔ ایک ہی روح کام کر سکتی ہے۔ دو روہیں ہوں تو بدن کا کارخانہ درہم برہم ہو جائے گا۔

یہی صورت اس کائنات کی ہے کہ ﴿قُلْ كُنْ مِنْهُمْ أَلِهَةً أَلَا اللَّهُ أَحْسَنُ﴾ ① اگر کائنات میں دو خدا ہوں تو کائنات چل نہیں سکتی۔ ایک خدا کہے گا میں نماز کو بینہ دینا چاہتا ہوں، دوسرا خدا کہے گا میں اس کو آنکھ رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک کہے گا میں لہو، قوم کو عزت و در دوسرے کہے گا کہ میں اس کو ملام بنانا چاہتا ہوں۔ دونوں خداؤں کو لڑائی سے فرصت نہیں ہوگی۔ کائنات کون چلے گا؟ یہ بات لگ رہی کہ دو خدا ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ لیکن اگر معذ اللہ مانا جائے تو کائنات برقرار نہیں رہ سکتی۔ جیسے بدن میں دو روح ہوں۔ کائنات بدن باقی نہیں رہ سکتی۔ یہ تو ایسا ہوگا جیسے یک میان میں دو گلواریں آں دیں، اور ایک شیرانی میں دو آدمی گھس جائیں، شیرانی پھٹے گی نہیں تو در کیا ہوگا؟ تو ایک کائنات یہ پچاس مخلوقات ایک ہی خالق سے بنتی ہیں۔

اور اگر یوں مانا جائے کہ دونوں خدا آپس میں صلح کریں۔ معلوم ہوا ایک دوسرے سے دب گیا، تو جو

بھی۔ تو ہر قدم پر ہم خدا کے محتاج ہیں۔ محتاج کا کام غنی کے سامنے کیا ہوتا ہے؟ محتاج کا کام یہ ہے کہ وہ غنی کے سامنے جھکے، اور اس کے آگے سجدہ کرے۔ اس لئے کہ گمراہ رہے پاس سب کچھ ہو، تو ہمیں اس سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہم بھی جنت مہدی اس کے سامنے سے جاتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ موجود نہیں۔

کیسے فقیر آپ سے بھی سوال کرے گا کہ اس کے پاس دوست نہ ہو، اگر اس کے پاس دوست ہو، سے سوا کس کی کیا ضرورت پڑی؟ تو محتاج ہاتھ پھیلاتا ہے، غنی نہیں۔ زندگی ہمارے قبضے میں نہیں تھی۔ ہم نے ہاتھ پھیلا، یا کہ اے اللہ! ہمیں زندگی عطا کر، اس نے دے دی۔ زندگی آئے کے بعد اس کا باقی رکھا ہمارے قبضے میں نہیں، گمراہ رہے قبضے میں ہوتا، تو ہم بھی نہ مارتے۔ مگر مرنا پڑتا ہے۔ معلوم ہو ہمارے ہاتھ میں زندگی نہیں۔ ہم دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے زندگی طویل کر دے۔ عملی دعائیں ملتے ہیں۔ یعنی اسباب کو اختیار کرتے ہیں جن سے زندگی باقی رہے، کھاتے، پہنتے، ۱۰۰۰ نہیں سنتے کرتے ہیں۔ یہ عملی دعا ہے۔ اور وہ ان سے بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ! ہمیں زندہ رکھ۔ یہ کیوں مانگتے ہیں؟ محتاجی ظاہر کرے، وہ کہہ غنی ہے، ہم محتاج ہیں۔ محتاج کا کام جھکنا ہے۔ تو مخلوق خالق کی محتاج ہوتی ہے۔ اس کا فریضہ سے کہ وہ جھکے۔

اور جھکنا بھی معمولی درجے کا نہیں، بلکہ انتہا درجے کا جھکنا ہے، یعنی ایسی ذلت ظاہر کرے، کہ ایسی دست کسی کے آگے ظاہر نہ کر سکے۔ اس لئے کہ خالق وہ ہے کہ اس کی عزت کی کوئی انتہاء نہیں۔ تو اس کے سامنے دلت بھی ایسی پیش کرنی چاہئے کہ اس دلت کی بھی کوئی انتہاء نہ ہو۔ اس انتہائی ذلت کو پیش کرنے کا نام، اسلام کی رہبان میں عبادت ہے۔ عبادت عایت تہلیل کو کہتے ہیں۔ اور اگر آپ غور کریں تو یہ انتہائی ذلت آدمی نماز میں ہی ظاہر کر سکتا ہے کسی اور عبادت سے ظاہر نہیں کر سکتا۔ اس لئے کہ انتہائی تہلیل کی جتنی شائیں ہیں، وہ ساری نماز کے اندر موجود ہیں۔ سو توروں کی طرح ہاتھ پادھ کر گروں جھکا کر کھڑے ہو۔ پھر تو ذلت پر قناعت نہیں رکھ کر کے گردن جھکا دی، اور زیادہ ذلت کا خلیہ کیا پھر اسی پر قناعت نہیں، سب سے زیادہ عزت کی چیز انسان میں ناک اور پیشانی ہے، سے سجدے میں جا کر زمین پر رگڑتا ہے۔ کہ اے اللہ! تیری عزت کے سامنے میں اپنی انتہائی ذلت پیش کرتا ہوں۔ پھر سی پر بس نہیں، اخیر میں بھیک مانگتا ہے کہ اے اللہ! تیری عزت کے سامنے میں ہی انتہائی ذلت پیش کرتا کرتا ہوں۔ پھر اسی پر بس نہیں، خیر میں بھیک مانگتا ہے کہ اے اللہ! مجھے نیکی دے، رزق دے، دیرہ دیرہ۔ بھیک مانگنے سے زیادہ کسی چیز میں دست نہیں ہوتی۔ تو سجدے کے بعد خیر میں دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ تو مقصود یہ نکلا کہ مخلوق اپنے خالق کے آگے جھکے۔ انتہائی ذلت کا اظہار کرے، اور وہ یہ کہ اندر ہوتی ہے۔ تو نماز کا فریضہ مائدہ ہو، جس سے آدمی عبادت کر سکتا ہے، نماز کے سو عبادت حقیقہ عبادت کی کوئی چیز نہیں ہے جس سے عبادت کی جائزے عبادت کے معنی انتہائی ذلت پیش کرنے کے ہیں، یہ نماز ہی میں ہے اور کسی عبادت میں نہیں ہے۔ مثلاً آپ زکوٰۃ یا صدقہ دیں، یہ حقیقی طور پر عبادت نہیں، اس میں ذلت کا اظہار قہوراً ہی ہے، اس میں اللہ کے

ساتھ مشابہت پیدا کرنا ہے، کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، آپ بھی غریب کو دیتے ہیں۔ تو دینا اور حسان کرنا دلت نہیں، بلکہ انتہائی عزت کی بات ہے، یہ خدا کی کام ہے، تو زکوٰۃ و صدقہ دینا اپنی ذات سے عبادت نہیں۔ چونکہ اللہ نے حکم دیا، یہ کرو، قلیل حکم کی وجہ سے اس میں عبادت کی شان پیدا ہو گئی۔ ورنہ اپنی ذات سے عبادت نہیں۔

اسی طرح آپ روزہ رکھیں۔ روزہ اپنی ذات سے عبادت نہیں۔ اس نے کہ روزے کے معنی یہ ہیں کہ آپ کھائے، پیئے اور بیوی سے بے نیاز۔ سب سے مستغنی۔ تو یہ شان اللہ کی ہے کہ کھانے، پینے اور بیوی سے بری وہا ہے۔ اللہ سے مشابہت پیدا کرنا، یہ ذمت کی بات تھوڑی سی ہے۔ تو روزہ عین عزت ہے، پھر بھی روزہ عبادت بنا، اس نے کہ حکم ہے کہ روزہ رکھو، قلیل حکم کی وجہ سے عبادت بن گیا۔ ہم سچ بولنے کو عبادت کہتے ہیں، لیس سچ بولنا اپنی ذات سے عبادت نہیں، کیونکہ سچ بولنا اللہ کا کام ہے۔ ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّخَذَ مِمَّنْ دُونَهُ آلِهَةً مَّا يَدْعُونَ ۚ﴾ اللہ سے زیادہ کس کا قول سچا ہے۔ ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّخَذَ مِمَّنْ دُونَهُ آلِهَةً مَّا يَدْعُونَ﴾ اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی۔ جو سچ بولے، وہ ذات کا کام تھوڑا ہی کر رہا ہے۔ وہ تو انتہائی عزت کے مقام پر ہے۔ عبادت اس نے ہا کہ حکم خداوندی ہے کہ سچ بولو، جھوٹ مت بولو۔ قلیل حکم کی وجہ سے اس میں شان عبادت پیدا ہو گئی۔ ان تمام چیزوں میں کوئی چیز اپنی ذات سے عبادت نہیں۔ یہ نیت و مقاصد کی وجہ سے عبادت بن گئی ہیں۔ لیکن ہم میں جتنے، فعال ہیں، اس میں اپنی ذات کی وجہ سے اظہار ذات ہے۔ کھڑے ہونا، جھک جانا، سجدہ کرنا، دعا مانگنا، بھیک مانگنا سب ذلت کا ظہار ہے، اس نے اپنی ذات سے جو چیز عبادت ہے، وہ صرف نماز ہے۔

یہی وجہ ہے کہ نماز اللہ نے فقہ فسان پر نہیں، کائنات کے ذریعے درجہ پر فرض کی ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا۔ ﴿كُلُّ قَدِ عَمَّ صَلَافَهُ وَتَسْبِيحُهُ﴾ (۱) ہر چیز نے اپنی نماز اور تسبیح پچھائی لی۔ معلوم ہوا اور درخت، پہاڑ، جانور، سب نماز پڑھتے ہیں۔ سب پر نماز واجب ہے۔ فرق اتنا ہے کہ انسان کو خطاب کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں عقل ہے و مخلوقات کو خطاب نہیں کیا گیا۔ مگر بتایا یہ گویا وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ جیسے عبادت لکھتے ہیں کہ جتنے درخت ہیں، ان کی نماز میں قیام ہے، رکوع و سجدہ نہیں۔ گویا ایک میز پر کھڑے ہوئے نماز میں مصروف ہیں۔ رکوع اللہ کی اجازت نہیں ہے۔ چوپائے، جو چار پیروں سے چلتے ہیں، ان کی نماز میں رکوع ہے۔ نہ کوام کی ہیئت سے اللہ نے بنایا، کہ وہ ہر وقت رکوع میں ہیں، سجدہ قیام سا کی مار میں نہیں ہے۔ پہاڑوں کو اس طرح بتایا، جیسے آدمی تشہد میں بیٹھتا ہے۔ گویا پہاڑ زمین پر گھٹنے ٹیکے ہوئے التیحات میں مصروف ہیں، ان کی نماز میں سجدہ ہے۔ قیام، رکوع و سجدہ نہیں ہے۔ حشراتِ خارجہ جیسے سانپ بچھو، ان کی نماز میں سجدہ ہے نہ رکوع ہے نہ قیام۔ یہ گویا ہر وقت اونٹ سے پڑے ہوئے اللہ کے سامنے سجدے میں مصروف ہیں۔ چاند، سورج یا آجکل کے قوس کے مطابق زمین گردش میں ہے۔ یہ گردش سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ حرکت دوری ان کی نماز ہے۔ اسی طرح سے جنت و

دورخ کی مار دغا نگنا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جنت یہ سوال کر رہا ہے اے اللہ اقیامت کے دن مجھے بھرو دیجئے۔ میرے محدث حاد نہ رہیں۔ جہنم بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے بھرو دیجئے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے، اقیامت کے دن دوں کو بھر دیا جائے گا۔ وعدہ پورا کیا جائے گا۔ جب تک نہیں بھریں گے جہنم پکارتا ہے گا۔ 'ہُنْ مِنْ مُرْبِدٍ' ہُنْ مِنْ مُرْبِدٍ "چاند سورج، پہاڑ، دریا، مٹی سب بھونک دیئے جائیں گے۔ پھر بھی وہ کہے گا 'ہُنْ مِنْ مُرْبِدٍ' جب سب چیزیں بھریں گے گا تو حدیث میں ہے حق تعالیٰ جہنم کے منہ پر پیر رکھ دیں گے جیسا پیر کی شان کے منسوب ہے۔ اس وقت کہے گا کہ 'اس' میں مہر گیا اور وعدہ پورا ہو گیا۔

جنت میں سارے جنتی داخل ہو جائیں گے۔ پھر بھی اس کے شہر اور بستریاں خالی رہ جائیں گی، تو ایک مستقل مخلوق پیدا کی جائے گی۔ جس سے جنت آباد کی جائے گی۔ تو جنت و جہنم کی تمار دغا آنتا ہے۔ فرشتوں کی مارصف بندی ہے، کہ مصلح باندھ کر کھڑے رہیں۔ ننان در باخصوص مسلمان کی نماز میں ساری کائنات کی نمازیں اللہ سے جمع کر دیں۔ درختوں کا سا قیام، چوپایوں جیسا رکوع، مشرات۔ رخص جیسا سجود، جنت و جہنم جیسی دعا پہاڑوں جیسا تشہد، فرشتوں کی سی صف بندی اور چاند سورج یا زمین کی گردش بھی نماز میں ہے۔ اس واسطے کہ کوئی نماز اور رکعت سے کم نہ کی جائے۔ دو تین یا چار رکعت کی ہے۔ آپ یک رکعت پڑھ لیں کہ کیا کام کرتے ہیں؟ جو کام پہلی رکعت میں کیا تھا، وہی کام دوسری، تیسری اور چوتھی میں کرتے ہیں۔ وہی الحمد سورت اور تسبیح وغیرہ۔ اس سے گردش اور دوران نماز کے اندر ہے۔

جیسے ننان کو بندھنے کے ایک جامع حقیقت بنایا، عبادت بھی جامع دی۔ سب کی عبادت میں ساری کائنات کی عبادتیں جمع ہو گئیں۔ اس سے دین کا کام بھی واضح ہوتا ہے۔ پچھلے دیوں میں یہی نمازیں نہیں تھیں۔ کسی قوم کو فقط سجود، کسی کو فقط قیام کسی کو فقط رکوع کی نماز دی گئی۔ لیکن سلام نماز میں ساری قوموں کی نمازیں جمع ہیں۔ ساری اقوام اور ساری مخلوقات کی نمازیں جمع ہو گئیں، تو نماز ایک جامع عبادت ہے، بلکہ ماری عبادت ہے، اور چیزیں جنہیں حکم کی وجہ سے عبادت بن جاتی ہیں تو ننان پر ایک فریضہ جو عام ہوتا ہے، وہ نماز کا ہے۔ اس لئے کہ جب وہ مخلوقات کے سارے نمونے اپنے اندر رکھتا ہے تو سارے نمونوں کی عبادت اللہ کے سامنے پیش کر دینا، اس کے لئے ضروری ہے۔ اس لئے انسان کی زندگی کا ایک مقصد تو عبادت ہے۔

نمونہ مکالمات خداوندی ہونے کی نسبت سے ننان کا فریضہ سب ہی انسان جیسے مخلوق کے نمونے رکھتا ہے، خالق کے نمونے بھی رکھتا ہے۔ اس پر یہ فریضہ بھی ماننا ہو کہ جو کام خالق کرتا ہے، یہی وہ کرے۔ خالق کا کام کیا ہے؟ اپنی مخلوق کو پالنا، اس کی تربیت کرنا، اس کو ہدایت کرنا، اس نے رقی پیدا کیا، تاکہ مخلوق پے، اس نے مخلوق کو تعلیم دی تاکہ اپنے بھائیوں پر رحم کرے۔ مٹی، جیسے میں رحم کرتا ہوں۔ جیسے میں تمہیں راستہ دکھاتا ہوں تم پے بھائیوں کو دکھاؤ۔ جیسے میں تمہاری تربیت کر رہا ہوں تم بھی پے بچو اور میں کی تربیت کرو۔ یعنی میری

طرف سے نائب بن کر وہ کام کرو، جو میرے کام ہیں۔ میں مدبر ہوں، تم بھی تدبیر کرو۔ میں موجد ہوں، تم بھی دنیا میں ایجادیں کرو، میرا کام ہدایت دینا ہے، تم بھی دینا کے لئے ہدایت دو۔ میرا کام حکام جاری کرنا ہے، تم بھی میرے نائب بن کر حکام جاری کرو۔

حاصل یہ نکلا کہ ایک فریضہ سن پر عبادت کا در ایک فریضہ خلافت کا عائد ہوتا ہے۔ ایک طرف جھک کر عبادت کرے گا اور ایک طرف تخت خلافت پر بیٹھ کر اللہ کا نائب بن کر اس کی کائنات میں تعریف کرے گا۔ مومن کو فتح کرے گا۔ نبی میں ہدایت پھیلانے کا، مرہم معروف و ربی عن، منکر کرے گا۔ یہ اللہ کا کام ہے، لیکن نائب بن کر یہ بھی کرے گا۔ نبیاء علیہم السلام دنیا میں اللہ کے نائب بن کر تے ہیں اور ہدایت کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ کائنات کے مربی ہیں۔ تو انبیاء بھی مخلوق کی روضوں کی تربیت کرتے ہیں۔ اللہ معلم ہے جو نبیاء کو تعلیم دیتا ہے، اس لئے امیاء علیہم السلام بھی تعلیم دیتے ہیں، تاکہ وہ دنیا میں علم پھیل جائے۔ اللہ کے حکام جاری کرتے ہیں۔ قصاص دیتے ہیں، شراب خوردگی پر درے لگاتے ہیں۔ تو امیاء علیہم السلام اللہ کے ولیس نائب ہیں۔ پھر نبیاء کے نائب بن کر صومعہ ہوتے ہیں، پھر صحابہ رضی اللہ عنہم کے نائب بن کر جمہم اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ تابعین جمہم اللہ تعالیٰ کے نائب بن کر تابعین جمہم اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ آخر تک سلسلہ پہنچ جاتا ہے۔ علماء ربانی، مشائخ حقان، درجہ درویش و صوفی، جو مخلوق کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ یہ خلافت کا کام ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رضی اللہ عنہم نے سلطنت بھی کر کے دکھائی، خلافت کی مدد پر بیٹھ کر ملکوں کو بھی فتح کیا، مگر ملکوں پر اس لئے قبضے نہیں کئے کہ ان سے کچھ کھا پینا مقصود تھا، اس لئے فتح کیا تاکہ مخلوق کو سیدھا راستہ پر چلا دے۔ انکو خدا کے قانون پر چلائیں۔ انہوں نے اللہ و رسول کے نائب بن کر وہ کام کئے جو اللہ کا فشاء تھے۔ دن بھر خلافت کے کام سرانجام دیتے، جب وقت آتا تو مسجد میں جا کے جہد کرتے اور عبادت کا کام سرانجام دیتے تو یہ طرف عبادت کا اور ایک طرف خلافت کر رہے ہیں۔ اس لئے صحیح معنوں میں اس میں وہ ہے جو اپنی دست و پے پر درگاہ کے سامنے جھکا دے اور عبادت میں آگے بڑھے۔ اس کی ناک، پیشانی، ہاتھ، پیر، اس کی روح و رخیں بھی اللہ کے سامنے دیں بن کر جھک جائے۔ یہ کام اپنی ذات کے لئے ہوگا، یہ عبادت ہے، دوسرا فریضہ یہ ہے کہ تخت خلافت پر بیٹھ کر دنیا سے براہوں کا خاتمہ کرے اس لئے فقط عبادت اور فقط خلافت مقصود ہوگی سے بلکہ دونوں مقصود ہیں۔

ہمارے سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، تو سب سے پہلے ملائکہ سے یہی بات فرمائی ﴿يٰۤاٰدَمُ اٰمُرْ بِاٰتَمِ الْاَرْضِ﴾ ① میں زمین میں، پہا ایک نائب اتارے و ملا ہوں۔ آدم علیہ السلام نائب کس چیز میں تھے؟ عبادت میں نائب تھے، عبادت اللہ کا کام تھوڑا ہی ہے، وہ تو معبود ہے۔ عبادت سے برکی ہے، عبادت نہیں ہے۔ لیکن عالم کو درست رکھنے، اس کی تربیت اور اصلاح کے لئے خلافت دی، مگر یہ

خلافت وہ نعم دے گا، جو پہلے عبادت کر کے اپنے آپ کو درست کرے۔ پہلے بند کے سامنے جھک کر اپنے خلاق درست کرے اسے اندر نیا زندگی و رہبرگی کی شہ پیدا کرے۔ اس میں تو وضع و خاکساری و مصیبت بھی ہو، نہ غرور و تکبر رہے، نہ حرص و مانع رہے، بلکہ اس میں غنا و ثناء ہو۔ مخلوق کی خدمت کا جذبہ اس میں ہو۔ یہ جذبات عبادت کرنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ عبادت کر کے جب جذبات پیدا ہو گئے۔ اس وہ ناپ حد این گیا، یہ دوسروں کی اصلاح کرے گا۔ تو مقصد زندگی وہ چیزیں نکل آئیں۔ ایک عبادت دوسرے خدافت۔

”تکسیر ایمان کے لئے عبادت و خدافت دونوں ضروری ہیں۔ اسی واسطے ایمان کے دور کن فرمائے گئے۔“ لَفْظُظُّوْهُمُ لَاخِرُاَللّٰهِ وَالْاَوَّلُفَلَقَةُعَمٰی عِلْمُی اللّٰہ“ ترجمہ ”اللہ کے امر کی تعظیم کرنا، اس کے سامنے جھک جانا۔ دوسرے اس کی مخلوق پر شفقت اور اس کی خدمت کرنا۔“ دونوں باتوں سے مل کر ایمان بنتا ہے۔ ایک شخص چاہے جس گھٹے مسجد میں رہے، مخلوق چاہے جیسے پامرے۔ سے کوئی پروا نہیں۔ اس کا دھا ایمان ہے۔ دریک شخص رات دن مخلوق کی خدمت میں غمنوں کے ذریعے لگا ہوا ہے۔ مگر مسجد میں جانے کا نام نہیں لیتا اس کا آدمے سے بھی کم ایمان ہے۔ اس لئے کہ خدافت کا کام تو انجام دینا مگر عبادت چھوڑ دی۔ نہ ن مکمل تب ہوگا جب ایک طرف عابد و زاہد ہو و ایک طرف غنیفہ خند وندی ہو۔ ایک طرف وہ کام کرے جو مخلوق کے کرنے کا ہے، وہ عبادت ہے۔ ایک طرف وہ کام کرے جو خالق کا ہے، وہ تربیت ہے۔ نبی و پیغمبر اسلام کی یہی زندگی ہے، راتوں کو دیکھو تو تہجد پڑھتے پڑھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر درم آ جاتا تھا۔ دنوں میں دیکھو تو مخلوق کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ بدعت تبلیغ فرما رہے ہیں۔ دنیا کے بادشاہوں کے نام خطوط جاری فرما رہے ہیں، جن میں اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے۔ سفر فرما رہے ہیں، کبھی حاکم میں ہیں، کبھی مدینہ میں ہیں، تاکہ خلق خدا ایک رستے پر آ جائے۔ یہ خدافت کا کام ہے۔ مسجد نبوی میں جس طرح سے آپ نماز پڑھتے، اسی طرح سے آپ مقدمات کے فیصلے بھی فرماتے، مسجد میں جیسے عبادت ہوتی، ویسے ہی درس و تدریس کے ذریعے تعلیم بھی ہوتی، یہ خدافت کا کام تھا۔ نماز پڑھنا، عبادت کرنا، سجدے کرنا، یہ عبادت کا کام تھا۔

یہی شان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہے کہ ایک طرف تخت خدافت پر بیٹھ کر مخلوق خدا کی اصلاح، ایک طرف ہارے اور چٹائی پر بیٹھ کر اللہ کے سامنے غرور نہ کرنا۔

فارس میں جب جنگ ہوئی ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی متعدد کھلمیں یا تینتیس ہزار تھی فارسیوں کا تیس لاکھ کا لشکر تھا، پھر فارس کی فوجیں کھیل کائے سے سب درویش، غذا انیس اور مسلمان کی ہا قاعدہ۔ یہ تو اہل فارس کی شان۔ اور دھرمی بہ کرام شخص درویشوں کا ایک لشکر۔ دروی تو یہ ہے کہ کسی کے پاس کرتہ ہمارا ہے، تو کوئی لنگی ہاتھ سے ہوئے ہے، کسی کے پاس بکرتہ، کسی کے سر پر پہلائی نہیں تو رہی ہاتھ رکھی ہے، کسی کے ہاتھ میں بیرو، کسی کے ہاتھ میں تلوار، کسی کے ہاتھ میں خنجر۔ ہتھیار، ہاں نہ غذا انیس کچھ بھی ہا قاعدہ ہیں درویشوں کا لشکر

ہے۔ مگر کیفیت یہ تھی۔ کھوں فی ری نے تھے جب صبح پر رضی اللہ عنہم جو کے شیروں کی طرح پڑتے تھے وہ بلیوں کی طرح سے بھاگتے تھے، دریا غالب تھے۔ پورے فارس میں ایک تہلکے بج گئے۔ فارس کا سب سے بڑا سپہ سالار، رستم تھا۔ آپ نے رستم پہلوان کا نام نہ ہوگا، وہ کمانڈر انچیف تھا، اس نے تو سرداروں اور لشکروں کو جمع کیا اور کہا کہ یہ غضب کی بات ہے کہ ہمارا لشکر تین لاکھ، اور عرب کے ہزاروں کل تیس ہزار، پھر ان کے پاس سادات باقاعدہ نہیں، ہمارے پاس سامان، قاعدہ، شہید مدد نہیں پہنچ رہی، ہمارے پیچھے پورا ملک ہے، یہ ہمارے ملک میں حملہ کرنے آئے ہیں۔ لگا ملک دور دور گیا، یہ ہمارے ملک میں گھرے ہوئے ہیں، مگر اس کے باوجود حملہ کرتے ہیں تو میں معلوم ہوتا ہے جیسے بھوکے شیر ہیں اور تم فارسی اس طرح سے بھاگتے ہو جیسے موٹیاں بھاگتی ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ تمہارے پاس کس چیز کی کمی ہے۔ سرداروں نے کہا ہے رستم اگر آپ چنگ پٹ پٹ چھیں، ہم تلواریں، گھڑیاں، ہتھیار کی بخشش کر دی جائے، امان دیا جائے کہ ہمیں قتل تو نہیں کیا جائے گا۔ اس نے کہا تمہاری جان کو امان دی جاتی ہے۔

ب سرداروں نے مل کر کہا، رستم! یہ مٹی بھر عرب تیرے ملک پر غائب آ کر رہیں گے، انہیں کا قبضہ ہوگا، نبی کی حکومت ہوگی۔ پورا، ایران ان کے تحت میں آئے گا۔ یہ نہیں ہاریں گے، اتم ہارو گے۔ رستم نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا۔ اس وجہ سے کہ انگلی شتان یہ ہے۔ "لَحْمٌ بِاللَّيْلِ وَخَنَانٌ وَبِالشَّهَادَةِ لَوْ شَاءَ" دن بھر یہ گھوڑے کی پشت پر سوار جہاں میں مصروف ہیں و درات میں مصیبت کی پشت پر سوار ہیں، اللہ کے آگے گڑگڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے۔ لک! ہم میں کوئی طاقت نہیں، طاقت والا تو ہے، ہم تیرے سپاہی ہیں، تو اگر ہمیں فتح دے گا، تو ہم فتح پا رہے ہو جائیں گے۔ تو ہمیں شکست دے گا، شکست کھا جائیں گے۔ ہمارے اندر کوئی طاقت اور قوت نہیں، قوت و سلطنت تیری ہی ہے۔ تو رستم بھر اللہ کے سامنے گڑگڑاتے ہیں۔ ہمز دنیا سے سر زمین پر رگڑتے ہیں، وردن کو گھوڑے کی پشت پر سوار ہوتے ہیں۔

اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ بڑے ہیں، جس گاؤں میں جاتے ہیں، گرکھتیاں جل ہوئی ہوتی ہیں تو سرسبز ہوتی ہیں۔ یہ دوسروں کی بیٹیوں کی ایسے ہی حفاظت کرتے ہیں، جیسے اپنی بہو بیٹیوں کی کرتے ہیں۔ اور رستم! میرا یہ لشکر، شہر ہیں یہ چیتے ہیں، جس گاؤں میں جا پڑتے ہیں، بہو بیٹیوں کی عزتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ جس بھتی اور بڑا میں پہنچ جاتے ہیں۔ بھل جڑ جاتے ہیں۔ کھیتیں سب برباد ہو جاتی ہیں، یہ اثرات تیری فوج کے ہیں۔ اور یہ افعال ان کی فوج کے ہیں۔ تو علمد تھے ہوگا یا نہیں ہوگا؟ رستم کو مصیبت کی پشت پر یہ عبادت میں مصروف، اردو کو گھوڑے کی پشت پر سوار، اللہ کے نائب بن کر یہ دنیا کی صلاح کے درپے۔ تو درحقیقت رستم اور اس کے سرداروں سے یہی تا کہ ان بزرگوں میں ایک دو چیزیں تھیں۔ ایک طرف یہ عبادت میں کمال اور ایک طرف خلافت میں کمال۔ ایک طرف سرنیا اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، ایک طرف اس کی مخلوق کی صلاح کے لئے وہاں میں سفر کر رہے ہیں۔ جو مصداق سنئے آتا ہے، اس کو راستے سے ہٹاتے ہیں، تا کہ دین پہنچ سکے، لوگ دیں پر غور کر سکیں۔

بہرحال جب مقصد زندگی عبادت اور خلافت نکلا، سب سے بڑے عابد دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور سب سے بڑے اللہ کے نائب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو ان کی امت کو بھی سب سے بڑا عابد اور سب سے بڑا نائب خداوندی بننا چاہئے۔ یہ امت اس لئے آئی ہے کہ رات دن عبادت میں مصروف رہے و رات دن اللہ کی نائب بن کر اللہ کی مخلوق کی صلاح کرے۔ یہ اعدائے کلمہ اللہ کے لئے اٹھے۔ اپنی زندگی اور موت کا یہ مقصد قرآن میں چاہے جیوں پر مراد، مگر خدا کا نام، اونچا ہو، تو اللہ اس قوم کو کبھی دلیل نہیں کرے گا۔ ذمت و رسوائی جب ہوتی ہے جب کوئی خدا کے نام کو چھوڑ کر اپنی برتری چاہے، سچے عیش کو آگے رکھے۔ خدا کی طرف سے اس کی مدد نہیں ہوتی۔ اس پر دشمن اور قوام وسط کی جاتی ہیں، جو اس کو غلامی میں بھی جکڑ کر بند کرتی ہیں۔ لیکن جو کہے مجھے ملک و دولت مقصود نہیں، مجھے اللہ کا نام، اونچا کرنا ہے۔ میری دوست، میری جان اور خاندان اس کے لئے وقف ہے، اس نصب العین کے تحت زندگی ہوگی، وہ بھی ہ عزت ہوگی، موت ہوگی، وہ بھی با عزت ہوگی۔ نسان کو اصل میں عزت کی زندگی کے لئے اللہ کا نائب بنا کر بھیجا گیا ہے۔ دنیا میں ذلیل ہونے کے لئے نہیں بھیجا گیا۔ تو سب سے بڑے خلیفہ خداوندی اور عابد خداوندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جیسے دوسرا درخت ہے، یہ امت امتوں کی سرد رہائی ملی۔ اس کو خیر امت اور افضل الامم کہا گیا، مگر فضیلت کیوں؟ کھانے پینے پر دوست کی وجہ سے نہیں۔ اس وجہ سے کہ اس کا کام یہ ہے کہ یہ دنیا کی قوموں کی اصلاح کرے۔ دنیا کی قوموں میں جو کھوت ہے اس کو دفع کرے اور اگر یہ دنیا کی قوموں کی نفعی کرنے لگے کہ جو کھوت اٹکے اندر ہے، وہ بچے اندر سے لے لے تو پھر یہ اصلاح کیا کرے گی؟ اس کا حاصل تو یہ نکلا کہ دوسری قومیں اس پر غالب آئیں گی، یہ غالب نہیں آ سکتی۔ یہ ایک چیز سے غالب آ سکتی ہے وہ یہ کہ یہ کلمہ خداوندی کو اونچا کرنے کا نصب العین لے کر چلے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تم دنیا کی قوموں پر دوست سے غالب نہیں آ سکتے، دولت دوسروں کے پاس زیادہ ہے، تعداد میں تم دنیا پر غالب نہیں آ سکتے۔ اہل باطل کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی ہے اور رہے گی۔ تم، گردنیا کی قوموں پر غالب آؤ گے تو خلق محمدی (صلی اللہ علیہ وسلم) سے غالب آؤ گے۔ گردنار سے غالب آؤ گے، دین کو لے کر اٹھو گے تو غالب آؤ گے۔ اس لئے سب سے بڑھ کر تمہارے پاس جنت دین ہے، اس سے بڑھ کر کوئی جنت نہیں۔ اگر آپ کسی سے بحث کریں اور یوں کہیں کہ میری عقل میں کبھی ہے، دوسرا کہے گا میری عقل تم سے زیادہ ہے، میری عقل میں کبھی ہے۔ لیکن اگر آپ یوں کہیں کہ یہ حد کا حکم ہے، ہم خادم ہیں، ہمیں یہ حکم پورا کرنا ہے، دنیا کی ہر قوم چپ ہو جائے گی، اس سے آگے ب جنت نہیں ہے۔ آگے پھر زور و طاقت ہے، تو جس قوم کے ہاتھ میں خدا کا نام ہو اور خدا کا نائب بن کر آئے۔ وہ جنت میں بھی اور انجام میں بھی غالب ہوتی ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کے بعد خلافت، ربانی کا کام شروع کیا اور اسلام کی دعوت دی، تو پورا کلمہ، حجاز اور ساری قوم آپ کی دشمن تھی۔ عزیز اقرباء دشمن۔ صرف تین آدمی مسلمان ہوئے۔ یوڑھوں میں

صدق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور مذکور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی سارا خاندان دشمن۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پروا نہیں کی۔ پورے اشتغال کے ساتھ اس کلمہ کو لے کر چلے۔ تو قوت کلمہ سوں کے ہاتھ میں تھی۔ تعداد ان کی زیادہ تھی۔ تیرہ آدمی جب مسدود ہوئے، تو دردار قم میں اندر سے زنجیر لگا کے نماز پڑھنی جاتی تھی۔ خطرے کی وجہ سے مسلمان ہاہو نہیں نکل سکتے تھے۔ ناداری اور مفلسی کا یہ عالم تھا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم دارا رقم میں بند تھے۔ رات کو بارہ بجے میں پیشاب کرنے کے لئے باہر نکل، صفائی پہاڑی پر بیٹھا، پیشاب کیا، دھار جو پڑی تو لمبی ٹھٹھکنہ ہنٹ کی آواز آئی جیسے کاغذ کے اوپر دھار مگرتی ہے۔ میں نے پیشاب کرنے کے بعد ٹٹولا۔ معلوم ہوا چوڑے کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا، اس کے اوپر پیشاب گر رہا تھا، اس چوڑے کے ٹکڑے کو لائے اور پانی سے پاک کیا، کئی وقتوں کے بھوکے تھے۔ اس چوڑے کو منہ میں ڈالا، جس سے تسلی ہوئی کہ میں بھی کچھ کھاپی رہا ہوں۔ یہ مفلسی و ناداری کی کیفیت تھی۔ تو تعداد مسلمانوں کی تیرہ اور مشرکین مکہ کی تعداد کہیں زیادہ۔ تلاش کا یہ عالم کہ کھانے کو نہ ملے، خزانے سارے نکلے ہاتھ میں ہیں۔ مگر اس کے باوجود زندگی کا مقصد یہ تھا کہ اس کلمہ کو ادنیٰ کرتا ہے۔ ہم خواہشیں پوری کریں۔ تیرہ برس کے بعد پورا مکہ درپور، حجاز اسلام میں داخل ہوا۔ یہی قوم جو قلیت میں تھی، کثرت میں آگئی، دو قوم جو بے شوکت تھی، ساری شوکتیں اس کے ہاتھ آگئیں اور جو قوم شیرینی ہوئی تھیں، وہ اس کے سامنے جھک گئیں۔ لہذا نام لے کر کھڑے ہونے میں جب اشتغال و شہادت دکھائے، تو دنیا کی قومیں جھک جاتی ہیں۔ ہمیں دوسری قوموں کی دوست و عزت نہیں چھیننی۔ ہمیں تو خدا کا نام پانچنا ہے۔ چاہے ہم مر جائیں، مگر یہ کلمہ قبول کرو۔ اگر اس شان سے چلیں گے، دنیا کی قومیں ممنون ہوں گی۔

حدیث میں فرمایا گیا: جب کوئی قوم میرے قانون کی خلاف ورزی کرتی اور گناہوں میں مغموم ہوتی ہے، میں دنیا کی اقوام کے دلوں میں ان کے لئے دشمنی اور عداوت ڈال دیتا ہوں۔ وہ سزائیں دیتی ہیں۔ یہ درحقیقت میری طرف سے دو قومیں جلد دین کے کھڑی ہوتی ہیں، تاکہ معصیت چھڑا دیں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر یہ چیز چھوٹیں ناگور ہو کہ دنیا کی قومیں تم پر غائب آئیں اور تمہیں سزا نہیں دیں، ان کے بادشاہوں کو برا صحت کہو، میرے سے معاملہ درست کرلو۔ میں عداوت کی بجائے اگلے دلوں میں محبت ڈال دوں گا۔ آج جو قومیں نفرت کرتی ہیں۔ کل کو وہ تمہاری طرف مائل ہو جائیں گی، دشمنی کسے کی بجائے تمہاری خادم بن جائیں گی، بھلوں تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ جب آدمی اللہ کا نائب بن کے اس کے کام کے لئے کھڑا ہو، تو کوئی وجہ نہیں کہ دنیا اس کی عداوت پر ہی کمر بستہ رہے؟ ایک۔ ایک دن عداوت ختم کر دینی پڑے گی۔ مگر شرط یہی ہے کہ نہ ہمیں دوسروں کا اقتدار چھیننا ہے۔ دوست چھیننی ہے۔ نہ کسی قوم سے حسد ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس نیک اور صالح بن جاؤ۔ ہم مسودہ بن کے سامنے آئیں۔ اگر ہم کہیں کچھ اور مسودہ دوسرے پیش کریں، دنیا ہماری بات کو سمجھی نہیں مانے گی۔ کہنے کی ضرورت

نہیں۔ کر کے دکھانے کی ضرورت ہے۔ دنیا جھک جائے گی۔

اخلاقی قوت سے ہی انسان اونچی ہو سکتا ہے۔ حضرات مہدی رضی اللہ عنہم جب ہندوستان میں آئے ہیں، تو سب سے پہلے سندھ میں داخل ہوئے۔ مؤرخین لکھتے ہیں سندھ کے پارادوں سے جب صحابہ گزرے، تو ہزاروں لوگوں نے ان کے چہرے دیکھ کر سلام قبول کیا اور کہا کہ یہ چہرے جھوٹوں کے چہرے نہیں ہو سکتے۔ ان کے چہروں پر چائی برقی ہے۔ نکا کردار اور چہرہ مہرہ سب سلام کا مستحق تھا۔ ہم اپنے کردار سے دنیا کی اقوام کو سلام سے نفرت دلا رہے ہیں۔ دنیا کی اقوام ہمارے عمل کو دیکھ کر سلام و تحیت ہیں۔ جب وہ ہمارے اعمال کو دیکھتی ہیں، کہتی ہیں کہ ایسے سلام کو سلام ہے، سے قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سلام کے منبع بن گیا ہوئے، ہم خود سلام کی تبلیغ میں روزِ رات بے ہوئے ہیں۔ تو اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی درست کریں، ہمیں علم و تعلیم و اسلامی اعمال سے واقفیت ہو۔ جہالت کے ساتھ دنیا کی کوئی قوم اونچی نہیں ہو سکتی۔ انسان کے لئے ترقی کا پہلا رینہ علم ہے۔ تو تعلیم بھی ہوا اور خلاق درست ہوں۔ ہم میں مہر و تحمل و بردباری، حیا و غیرت، حمیت، جذبہ خدمت ایسے خلاق ہوں۔ جب یہ خلاق اور علم ہوگا تو ایسی قوم کبھی نیچے نہیں رہ سکتی۔ یہ علم اور خلاق ایک قوت ہے جو انسان کو گرنے نہیں دیتی۔ یہ انسان کو اپنی بنیاد دیتی ہے۔ یہ جب نکل جاتی ہے تو کوئی چیز آدمی کو اونچا نہیں کر سکتی۔ جیسے ریڑی گیند میں ہوا بھری ہوئی ہے۔ اگر سے آپ زمین پر زور سے پھینکیں تو تھائی، اوپر جائے گی۔ اس لئے کہ اس میں ہوا کی قوت بھری ہوئی ہے۔ وہ پھانسیں دیکھ سکتی۔ اگر ہوائیں دیں، وہ پھس سے ہو کے وہیں رہ جائے گی۔ ایک مسلمان کو مثل گیند کے سمجھو اس میں جب تک دین و علم و خلاق کی ہوا بھری ہوئی ہے۔ اگر اس کو کوئی زمین پر پٹنے گا بھی یہ اُپر ہی جائے گا۔ اور اگر یہ روح اس کے اندر سے نکل گئی پھر جس قوم کا جی چاہئے اسے تمہیں مارے اور نیچے گرادے۔ ہوا کی طاقت تو اس میں ہے نہیں۔ اس لئے ہوا اندر ہی بھرنی چاہئے جس سے اندر طاقت آئے۔ اور طاقت روح سے آتی ہے، پھر روح کی طاقت علم و اخلاق سے، اسی سے دنی کو خلافت کا مقام ملتا ہے۔ اسی سے انسان کے اندر عبادت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جب تک کسی چیز کا مقصد پورا نہ ہو۔ اس کی زندگی بے کار ہوتی ہے۔ مثلاً مدرسہ ہے، اس کا مقصد تعلیم ہے۔ مگر تعلیم نہ ہو، مدرسہ بے کار ہے۔ گھر کا مقصد رہن بہن ہے، اگر اس میں رہن بہن نہ ہو گھر بنانے کا فائدہ کیا؟ ہاں یہ مقصد یہ ہے کہ سامان ملے، اگر سامان نہ ملے تو بے کار ہے۔ اگر سامان کا مقصد عبادت و خلافت ہے۔ جب یہ مقصد نہ ہو، یہ سامان گون مار دینے کے قابل ہے۔ مگر مقصد پورا کر رہا ہے تو وہ زندگی کا ثبوت دے رہا ہے۔

مسلمان کا دنیا میں مقصد اعلیٰ کلمۃ اللہ ہے۔ دنیا کی اقوام کے مقاصد مختلف ہوتے ہیں۔ کسی کا مقصد دولت، کسی کا روٹی، کسی کا اللہ۔ سلام و مسلمان کا مقصد اعلیٰ کلمۃ اللہ ہے کہ میں رہوں یا نہ رہوں خدا کا نام ونچا ہونا چاہئے۔ جس اللہ کا نام بن کے آیا ہوں۔ میں تو اسی کے نام کا حضور و نبی ہوں۔ جب تک

آپؐ کے نام کا ہندو راہنمائی ہے۔ اللہ کی حکومت کی قوت آپؐ کی پشت پر ہے گی۔ جب سے چھوڑیں گے۔ قوت ختم ہو جائے گی۔ آپؐ نے دیکھ ہوا کہ ہاشمہ جب کوئی قانون نافذ کرتا ہے تو قانون کو گوروں کے پاس بھیجتی ہے۔ گورو کشتر کے پاس اور مشر کلتر کے پاس اور کلتر قسطل دار کے پاس بھیجتی ہے۔ اور قسطل دار یہ کہتا ہے کہ وہ بھنگی بدلتا ہے دھو کر اس کے گلے میں ہوتا ہے سے کہتا ہے کہ اس قانون کی مرادی کر دے۔ تو بھنگی کی کیا قدر و قیمت ہے۔ مسموں کی تنخواہ ہوگی۔ لیکن جب سرکاری قانون کی مرادی کرتا ہے، گورمنٹ کی پوری قوت اس کی پشت پر ہوتی ہے۔ مگر اس وقت آپؐ اس کے گلے میں سے دھول نکال کر چھڑا دیں، پوری گورمنٹ مدد میں جائے گی کیونکہ تم نے گورمنٹ کے قانون کی مرادی کرنے والے کی توہین کی، گویا گورمنٹ کی توہین کی۔ مقدمہ قائم ہو جائے گا۔ تو بھنگی کی کوئی قوت نہیں۔ اصل قوت گورمنٹ کی ہے۔ جب ایک مسلمان مرادی سے گارڈن کا بھنگی اس کو اس کے قانون کو دیا میں پکارتا پھرے گا، اس حالت میں اگر اس کی کوئی توہین و تذلیل کرے۔ وہ گویا خدا کی گورمنٹ کی توہین کر رہا ہے۔ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ وہ بھی بچ نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں آپؐ اپنے کو انبیاء میں گئے تو ہماری قدر و قیمت نہیں۔ ہمیں حس فانی چاہیے پھر دکھ دے مگر جب خدا کی روح جاری ہوئی ہو سے سے کر چلیں تو سے کوئی بچا نہیں کھا سکتا۔ تو بات ادا کرنی چاہئے جس سے ہم میں طاقت پیدا ہو۔ ہماری طاقت نہیں ہے۔ ہماری طاقت تو اللہ کے نام اور کام میں ہے۔ جو ایت کریم میں سے پڑھی، اس میں زندگی کے دو مقصد بتائے۔ ایک عبادت اور دوسرے خلافت۔ عبادت کو اللہ طس دیکھا گیا۔ ﴿یَسْئَلُ السَّمِ الْعُضْلُو﴾ حضرت قرآن علیہ السلام فرماتے ہیں سے میرے بیٹے امر قائم کرنا نہ ہی چونکہ اصل میں عبادت ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ خدا کا عبادت گزار بندہ ہو۔ اللہ کے آگے اپنی دست پیش کر اسی میں تیری عزت اور رعت اور بندگی ہے۔ تو یہ فریضہ عبادت کا ہے جو یہ وہ سے زیادہ نہ ہوگی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔

دوسری بات فرمائی ﴿وَمَوْ بِالْمَعْرُوفِ وَالْعَنُ الْمُنْكَرِ﴾ ① معروف کا مرکر اور منکر سے ممانعت کر۔ یعنی دنیا میں نیکی پسندو اور برائیوں سے مناد۔ دنیا کی قوموں کو اچھے کاموں کی عادت ڈالو، برے کاموں سے روکو۔ فحش و بے حیائی کو مروت، بے غیرتی و بے حیائی کا دنیا سے ممانعت کر۔ حیاء ایمان، سخاوت، مروت اور شجاعت، مطلق کو دنیا میں پسندو، تاکہ اللہ کی طاعت و عبادت دنیا میں بھیجے اور عبادت ختم ہو۔ اس کو مرہ معروف و منکر عن المنکر کہا گیا۔ مرہ المعروف یعنی نیکی کا رزق دینا، منکر عن المنکر، برائی سے روک دینا۔ اصل میں یہ کام اللہ کا ہے، وہ سب سے بڑا امر فرمانے والا اور برائیوں کو روکنے والا ہے۔ مگر اس نے انسان کو اپنا نائب بنایا، کہ تم میری طرف سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو۔ تو اس سے طاعت دنیا بھی ثابت ہوئی ہے۔ جیسے قرآن کریم میں فرمایا ﴿يُؤْتِيهِمْ مِنْ أَفْئُونِ الْأَرْضِ الْمَوْالُوةَ وَالْمَرْكُوةَ وَالْمَرْكُوةَ وَالْمَرْكُوةَ بِالْمَعْرُوفِ وَبِهُوَ

عَبَسَ السُّكُورَ ۚ لَئِنَّ عَذَابَ الْآمُورِ ۚ ① حق تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم ان مسلمانوں کو طاقت و اقتدار اور بادشاہت دے دیں۔ تو ان کا مقصد ایک چمڑی کھانا نہیں ہوگا۔ ان کا مقصد اللہ کی ترحمانی ہوگا۔ یہ نمازیوں کا نظام قائم کریں گے، صدقات پر دنیا کو مانگ کریں گے۔ انھیں ہاتوں کا رڈ جاری کریں گے۔ برائیوں کو دنیا سے روکیں گے، یہ ان کا کام ہوگا۔ معلوم ہوا مسننت دینے کا یہ مقصد مرہ معروف کا نظام قائم کرنا اور منکرات کو دنیا سے منانا ہے، اس کا نام حدیث ہے۔

قریبانی سے نصب العین دنیا میں پھیلتا ہے۔ ظاہر بات ہے جب مسلمان مرہ معروف در نصیحت لے کر کھڑا ہوگا۔ ساری دنیا نہیں مانا کرتی، کچھ دوست بن جاتے ہیں، کچھ دشمن۔ پہلے کے سامنے مقابلہ بھی کرتے ہیں۔ بر بھلا بھی کہتے ہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتنی گستاخیاں کی گئیں، اس میں صبر و تحمل، عاف ظریفی اور بڑے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے آگے فرمایا گیا ۚ وَاصْبِرْ هَلْیَٰ فَاٰصَابَکَ ۚ ② اور اس راستے میں جتنی مصیبتیں آئیں، ان کو جھیلنے کی عادت ڈالو اور اپنے اندر صبر و تحمل پیدا کرو، جس قوم میں صبر و تحمل اور برداشت آگئی۔ وہ قوم کامیاب ہے۔ چاہے وہ ابتدا میں تکلیف اٹھائے۔ مگر چند دن کے بعد فہم اسی کا ہوگا۔ تو تین چیزیں فرمائی گئیں۔ عبادت و خلافت کا نظام اور اخلاق کا نظام، کہ صبر و تحمل اور احوال پسندی ہو جو آدمی در اس بات پر تپے سے باہر ہو جائے۔ کسی نے گالی دے دی، بس لڑنے مرنے کو تیار، کسی نے اشارہ ہی کیا تو مکا دکھانے کو تیار، وہ کبھی کام نہیں کر سکتا۔ کام وہ کرے گا کہ قتل کی بھی دھمکیاں ہوں، دوست بھی چھین دی جائے، غلامی کی بھی دھمکی دی جائے۔ محروم پرواہ نہ کرے، کہ یہ چیزیں مجھے مقصود نہیں مجھے تو اللہ کا نام بلند کرنا ہے۔ فاقہ کروں یا کچھ کروں مگر مجھے تو گے بڑھنا ہے وہ کبھی نیچا نہیں ہو سکتا۔

اس واسطے اس آیت کی روشنی میں میں نے یہ تین باتیں عرض کیں۔ ایک عبادت درست ہونی چاہئے۔ ایک خلافت کا جذبہ ہونا چاہئے اور ایک، اخلاق اور کردار درست ہونا چاہئے۔ تب جا کے قوم کی زندگی بن سکتی ہے، اگر عبادت و خلافت کا جذبہ نہ ہو، اخلاق کی قدریں بھی نہ ہوں آخر چپٹے اور زندہ رہنے کی صورت کیا ہے؟
روٹی رنگی نہیں، زندگی نہ بن کا کردار اور نصب العین ہے۔ وہ ہوگا تو قوم زندہ ہے۔ آج دنیا میں جتنی قومیں بڑھ رہی ہیں، وہ کھانے پینے سے نہیں، یہ تو آثار میں سے ہے، خود ہی آ جاتا ہے۔ اصل نصب العین ہے، جو قوم کوئی مقصد لے کر کھڑی ہوئی اور وہ اس مقصد کی خاطر قربانیاں دے، وہ بڑھ سکے اور اقتدار پائے گی۔ ہم کوئی بھی مقصد نہ رکھیں۔ بس کھائی پی اور سو گئے۔ یہ کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اگر یہ مقصد ہے تو ہر جانور بھی یہ مقصد لئے ہوئے ہے تو پھر انسان کے پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ انسان تو کوئی کمال لے کر آیا ہے۔ جامع توانا کہ ساری مخلوقات و رقائق کے کمالات کے نمونے موجود اور مقصد صرف روٹی۔ اتنا اعلیٰ کردار لے کر آئے اور

مقصد اتنا سہل ہے، جو ہر چاروں کو بھی میسر۔ جیسا جامع ہے وہی مقصد بھی ہونا چاہئے۔ وہ مقصد یہی ہے کہ ایک طرف عبادت ہو، یعنی اللہ کا سچا بندہ اس کے نام پر مرنے والا۔ اور ایک طرف اس کا نائب کہ اس کا خلیفہ بن کر پوری دنیا میں اصلاح کا پیغام پہنچانے والا۔ اور اس میں مضبوط اتنا کہ جو مصیبت آئے، اسے خوشی سے جھینے کو تیار، ایسے افرار اور ایسی قومیں ہمیشہ بلند رہاں ہوتی ہیں۔ غور کیا جائے جو تین چیزیں میں نے پیش کی ہیں یہ قوم کی برتری اور سر بلندی کا پچھلے ہیں۔ تفصیلات اس کی بہت ہیں۔ وہ تعلیم اور غور فکر سے معلوم ہوگی، مگر اصولاً یہی تین چیزیں ہیں جس سے قومیں بڑھتی ہیں۔ ایک صحیح نصب العین کہ سچا عابد و دوسرا نصب العین کہ سچا خلیفہ ربانی اور تیسرا کہ سچا اخلاقی نمونہ رکھنے والا اس سے نشاء اللہ برتری ہوگی۔

یہ آیت ہے تو دو تین مفکروں کی، مگر اس نے بڑا عظیم پروگرام پیش کر دیا ہے اور یہی اللہ کے کلام کی خصوصیت ہے۔ میرا آپ کا کلام نہیں خدا کلام ہے کہ وہ لفظ فرماتے جاتے ہیں۔ اور علوم کے دریا اس کے اندر بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ جتن کھودے جاؤ، نکالتے جاؤ۔ جتنا غرق ہوتے جاؤ موتی نکالتے جاؤ۔ اس لئے قرآن کریم کو معجزہ کہا گیا۔ جیسے سمندر میں موتی اور ہزاروں جواہرات بھرے ہوئے ہیں مگر کوئی غوطہ لگانے والا اور نکالنے والا ہونا چاہئے، جس میں دم اور سانس ہو کہ نیچے نیچے ہوتی نکال کے لائے اور جو دم توڑ دے گا، وہ تو اپنی جان کھو کے آئے گا، موتی تو کیا نکال کے، گے گا؟ جو حیران کی کفن سے واقف نہ ہو، تو وہ جائے گا جہاں کھو کر ہی آئے گا۔ تیرا کی کا فتنہ سیکھ کر پھر سمندر میں گھس جائے، تو موتی نکالتا ہے۔ قرآن حکیم ایک سمندر ہے اور اس میں تیرے کا فتنہ تعلیم ہے۔ علم سیکھ کر جب آدمی اس میں گھسے گا تو ہزاروں موتی اور علم کے جوہرات نکلیں گے، قرآن کے معجزہ ہونے کا یہی حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک لفظ ہوتا ہے اور کورے کے اندر ہزاروں دریا بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر میں اس کی تفسیر کروں تو کتنے ہی دن چاہئیں، تفسیر پھر بھی پوری نہیں ہوگی۔ اس لئے بالاجمال یہ تین مقاصد نکال کر پیش کئے، ان کی تفصیلات کے لئے لمبی مدت کی ضرورت ہے بالاجمال ان مقاصد کو یاد رکھ کے اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہئے کہ کس حد تک ہم ان مقاصد کو پورا کر رہے ہیں۔ ورنہ اگر پورا نہیں کر رہے، تو اس کے اسباب کیا ہیں؟ معلوم کر کے انہیں راکل کیا جائے۔ اس واسطے میں نے یہ تین چیزیں پیش کیں۔ امید ہے کہ آپ حضرت ان تینوں پر وقفاً فوقاً غور کریں گے اور اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا۔ ہزاروں مسائل کا اس میں علاج ہے۔ ہزاروں مصائب دنیوی و آخری کا حل اسی کے اندر ہے۔ حق تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمادے کہ ہم اپنے پروردگار کے کلام پر چلنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کو قرآن وحدیث میں ڈھالیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مرضیت پر چلائے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نصیب فرما دے۔ (۴۴)

خطبات حکیم الاسلام — عبادت و خلافت

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنْ اَنْكَ اَب السَّمِيعِ الْعَلِيمِ وَاِرْنَا مَسَاكِدَ وَتُبْ عَلَيْنَا اَنْكَ اَنْتَ
التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ صَلِّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ
يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

اخصاص فی الدین

”الْحَمْدُ لِلّٰهِ بِحَمْدِهِ وَسُتَعْفِيَةٌ وَسُتَغْفِرُهُ وَمُؤْمِنٌ بِهِ وَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ وَيَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ضُرُورِ
أَمْسِئَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَقْدِرَ اللَّهُ فَلَا مُصِلَ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَشَهِدْتُ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَشَهِدْتُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ اللَّهُ إِلَى تَمَّائَةِ الْبَشَرِ نَبِيًّا وَمَدِينًا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِأَقْبَرِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَقُلْ أَسْنَى هَدَانِي رَبِّي
إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، دَنَا قِيَمًا قِلَّةَ الْبَرِّهِيمِ حَبِيبًا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَ
نُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ لَا شَرِيكَ لَهُ ۝ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ
الْمُسْلِمِينَ ۝ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ①

طریق سنت پر عمل سے عادت بھی عبادت بن جاتی ہے۔ بزرگوار محترم! حق تعالیٰ کا شکر و احسان
ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اس پر ہم کو فخر ہے لیکن ہم بھی اس پر غور نہیں کرتے کہ اسلام کا کیا معنی ہے؟ اس لئے مختصر
سے وقت میں اس کا معنی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے دو لفظ ”عبادت“ اور ”عبادت“ سنے ہوں گے۔

عبادت تو ان کاموں کو کہا جاتا ہے جو ہم روزمرہ (کی زندگی میں) کرتے ہیں۔ مثلاً کھانا، پینا، دوستوں سے ملنا،
گھر بیورنگی، اجتماعی زندگی اور ایسے ہی جتنے بھی افعال ہیں ان کو عادت کہا جاتا ہے۔ اور عبادت یہ ہے کہ انہی (مذکورہ
مار) افعال کو طریق سنت کے مطابق کیا جائے اور یہ جو ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ مسجد میں جانا تو عبادت ہے لیکن گھر میں
رہنا عبادت نہیں۔ یہ خیال غلط ہے کیونکہ اگر ہم گھر میں معاملات میں بھی سنت طریقہ پر عمل کریں گے تو وہ بھی عبادت
ہو جائیں گے۔ صرف نیت کی ضرورت ہے یہی روزہ ہے اگر ایک آدمی بد نیت سارے دن بھوکا رہے تو کوئی ثواب نہیں
ہوتا۔ لیکن اگر روزے کی نیت کرے تو تھوڑی نیت کی تبدیلی سے یہی عبادت بن جاتی ہے۔ تو اگر ہم ساری دنیا کو دین
بنائیں تو کتنا اچھا سوچا ہے اور اگر ہم نیت کے ذریعے فرق سے دین کو دنیا بنالیں تو کتنا مہنگا سوچا ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ اگر ایک آدمی ”بِسْمِ اللَّهِ“ سے کھانا شروع کرے ”وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيرًا“ پر
ختم کرے تو اس کے گلے پچھلے تمام گناہ موقوف ہو جاتے ہیں۔ صرف نیت کرنے سے اتنا بڑا جہلا کہ دنیا تو نبی ہی

لیکن دین بھی ساتھ ہی بنا۔ سوام چاہتا ہے کہ تمام دنیاوی کاموں کو دین بنادیا جائے۔ ○ حدیث میں ہے "النَّبِيُّ اَكْبَرُ مَطْعَمَةً لِّلْعَلَمِ وَمَرْصَافَةٌ لِّلرُّبِّ" ① سواک کرنا منہ کی صفائی کا ذریعہ درحضور الہی کا باعث ہے۔ تو سواک کرنا دنیا بھی ہے۔ (جب کہ محض یہی نیت ہو کہ دنٹ اچھے ہوں گے) اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا بھی سبب ہے اس لئے دین بھی ہے۔ احادیث میں ہے کہ آپ بہت سواک فرماتے تھے۔ نمازوں کے اوقات، تہجد کے وقت اور اکثر اپنے دوستوں سے فارغ ہو کر سواک فرماتے تھے۔ حتیٰ کہ مرض وفات میں بھی آپ نے سواک کی طرف دیکھا تھا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سمجھ گئیں کہ آپ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواک دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواک فرمایا، پھر وہی سواک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا باقی ان دنوں مطہرت پر اس بنا پر فرمایا کرتی تھیں کہ آپ کا لوب مبارک میرے حلق میں گیا اور آپ کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا۔

اسلام کا ہر عمل دو حیثیت کا حامل ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! آپ اس قدر کثرت سے سواک کیوں فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "طائفة علیہ السلام سے میری گفتگو ہوئی ہے اور ان کو بوسے نفرت ہے۔ یہاں سے ہی اسلام کے ہر عمل میں ایک راستہ دنیا کی طرف و ایک راستہ دین کی طرف جاتا ہے۔" حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لئے ایک نوجوان حاضر ہوئے۔ جب وہ پس جاے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انکو بدو۔ جب ان کو بلایا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا "ہیسا احسنی از لہجہ نوبک فانہ اتقنی لئلا یبک و از صلی لربک" ② اے بھائی! (مثنوں سے پہلے جو آپ کا کپڑا ہے اس) پہنے کپڑے کو دیر نہ دو، کیونکہ اس سے کپڑا بھی صاف رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتے ہیں۔ (تو کپڑے کی صفائی بھی ہے اور رضائے خداوندی بھی ہے عمل ایک ہے لیکن دونوں حیثیتیں اس میں بھی ہیں)

مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تین آدمیوں کی طرف نظر رحمت بہنیں فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک "الْمُسْبِلُ" اراد کو پہنے کرنے والا بھی ہے ③ (مثنوں سے اراد کا نچا ہونا عداوت تکبر ہونے کے باعث غضب خداوندی کو دعوت دیتا ہے۔ اس لئے ارکا دیر نہ دو، اگرچہ اس سے صفائی بھی رہتی ہے لیکن اللہ کی رضا کا ذریعہ بھی ہے) تو ہر عمل میں حقیقت وہی ہیں، آپ کو جو ثواب ملتا ہے وہ آپ کے تعین

① الصحيح للبخاری، کتاب الأطعمة، باب ما یقول اذا فرغ من الطعام، ص ۱

② الصحيح للبخاری، کتاب الصوم، باب ما یکدرجل لصائم، ج ۴، ص ۸

③ الصحيح للبخاری، کتاب الصلوات، باب لفة البیعة والایمان علی عثمان بن عفان، ج ۱۲، ص ۳۵

④ الصحيح للبخاری، کتاب الايمان، باب یمن علف بحرم الايمان، ج ۱، ص ۲۲

حیثیت ہی پر قائم ہے، چنانچہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ "وَلَسَىٰ بُصْعٌ حَسَنٌ مِّنْ صَدَقَةٍ" ① تمہاری شرمگاہوں میں بھی صدقہ ہے تو صبرِ مرضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ "إِنِّي حَسَنٌ لِّهَوَاهِ وَلَسَىٰ فِيهَا آخِرٌ" ② یعنی ہم میں سے کوئی اپنی شہوت کو پور کرے تو اس میں بھی اسکے لئے اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی پانی اگر حرام موقع میں ڈالا تو گناہ نہ ہوتا؟ جب اس نے حرام سے اجتناب کیا تو یہی عبادت ہو گئی۔ تو شہوت کے پور کرنے میں بھی دو حیثیتیں تھیں۔ ایک محض شہوت رانی اور ایک یہ ہے کہ اجتناب عن، عوام کی نیت سے شہوت کو پور کیا جائے۔ تو اس حیثیت کے متعین کرے کی وجہ سے وہ عبادت بن گئی۔

اجتنابِ حکم ہی عبادت ہے حاصل یہ کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے لئے نامزد ہو جائے وہ عبادت بن جاتی ہے۔ حتیٰ کہ بعض گناہوں کی بھی اگر شریعت کی طرف سے جارت مل جائے تو وہ عبادت بن جاتے ہیں۔ مثلاً جھوٹا برتاؤ اگرچہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن صلح و دفعِ فتنہ کے لئے واجب ہے۔ تو یہ عبادت میں شامل ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ عبادت کسی کام کے کرنے کا نام نہیں بلکہ حکم ماننے کا نام ہے۔ (یہی ہے باوجود اس کے کہ ایک چیز اپنی ذات کے لحاظ سے درست ہوتی ہے مگر شریعتِ حق تعالیٰ حکم ہوے کے باعث اس کے ساتھ کو خدا قرار دیتی ہے مثلاً) جب نماز پڑھے گا حکم دیا جائے تو پڑھنا عبادت ہے، اور جب روکا جائے تو عبادت نہیں۔ جیسا کہ نہیں اوقات میں ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھے سے منع فرمایا ہے۔ تو ان اوقات میں نماز پڑھنا حرام ہے۔ ایسے ہی روزہ ایک عبادت ہے لیکن جب اس سے روکا جائے تو عبادت نہیں۔ مثلاً عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ اس سے روکا گیا ہے۔ اس طرح کچھ عبادت ہے لیکن اگر کچھ کہنے سے فتنہ و فساد برپا ہوئے تو ناجائز ہے۔ جیسے عیبت کرنا جو کہ واقع میں توجیح ہوتا ہے۔ (کیونکہ خلاف واقعہ موجود حدیثِ بہتان ہے) لیکن شریعت نے اس کج سے منع فرمایا ہے۔ معلوم ہو کہ عبادت حکم ماننے کا نام ہے (کسی خاص فعل یا قول کا نام نہیں) اور حکم دینے والے اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، وہی جانتے ہیں کہ کس جگہ حکم دینا مناسب ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زمین پر اکر کرہ چلو۔ کیونکہ کڑ کر نہی تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان بندہ ہے، بندگی کے لئے آیا ہے۔ اس کی حیثیت (اس کا چلن بھرنا) بھی بندگی ہی ہوئی چاہئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ ③ یعنی اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ غرض ترا کر چلنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ جہالت کی عادت ہے۔ اور اکر کر وہی چلتا ہے جو اپنی اصیت کو بھول جاتا ہے۔ ایک منکر آری بہت اکر کر چل رہا تھا۔ دھر سے ایک برگ بھی آ رہے تھے، جن کی چاں سے تواضع و رعا جزئی لپک رہی تھی۔ تو اس برگ نے کہا کہ بھائی

① الصحيح لمسلم، کتاب ترکاۃ، باب یوں ان اسم الصدقة ج ۵، ص ۷۷

② بارہ ۹ سورۃ الفرقان، آیت ۲۳

کڑا نہ چوتوں کو عصہ آ، ورنہ کسے کا تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ تو یہ شخص اگر ہے مار میں مست تھا تو وہ
برگس پٹی کھس میں مست تھے۔ ہوں بے فرمایا، چاہتا ہوں تم کوں ہو؟ ورنہ رات بھر یہ ہے کہ

”وَلَا تَكْفُرُوا بِاللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ“ یعنی تیری ہمت تو اس پانی سے ہوئی
جو میں کو لگ چکا تو پیدا ہو جائے، کپڑے لو لگ جائے تو پاک ہو جائے اور میں سے نکلے تو غسل واجب ہو۔
اور جہاں میں تو ایسا مرد ہے وہاں دووں کا توں کے درمیان گدگد اٹھائے پھرتا ہے تو اس شخص کو اپنی حقیقت
ظہرائی ہو چکی اور کہا۔

جرات اللہ کہ چشم پار کر دی مر چاہا جس امر کر دی
انسان کی ذات میں کوئی کمال نہیں کمال درحقیقت جو بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس کی اپنی
دات و کندی ہی ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس میں عقل بھی نہیں ہوتی فخر تو سناں اس وقت کرے جب
سنان دات میں کوئی دال ہو۔ اور فخر کرنا جہت سے

سناں کا سب سے بڑا کمال ایمان ہے۔ یمن اس پر عزم کرنا ایک نہیں، شکر کرنا واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
میں ایمان کی توفیق دی۔ ورنہ جیسے ایمان میں بیگانوں کا کفر پھرتے ہیں۔ مگر میں بھی نہیں میں سے کر دیتے تو
وہاں کیا ہی تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿يَسْمُوعُونَ عَلَيْكَ اِنْ اٰمَنُوْا فَلَا تُخْشَوْنَ عَنِ اٰسْلَامِكُمْ﴾
لہٰ یسْمُوعُونَ عَلَيْكَ اِنْ هٰذِكُمْ اِلَّا اٰسْلَامُ اِنْ اٰمَنُوْا فَلَا تُخْشَوْنَ عَنِ اٰسْلَامِكُمْ﴾
بلکہ اللہ تعالیٰ کا احسان ماننا چاہئے کہ اس نے ایمان کی توفیق بخشی۔

منت منہ کر خدمت سداں بھی گئی مست شائ ازو کہ بندہ مت مد مشقت
ہواشاہ کے خادم کو بادشاہ پر احسان نہیں رکھنا چاہئے کہ وہ اس کی خدمت کر رہا ہے، بلکہ اس کو بادشاہ کا احسان ماننا
چاہئے کہ اس نے کسی کو خدمت کے لئے جن کیا ہے ورنہ بادشاہ کے ہزاروں لوگ خدمت کرنے کی خواہش رکھتے ہیں
سہراں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کو اکڑ کر نہیں چلنا چاہئے لیکن اگر کڑ کر چلنے کا خود حکم دیں تو یہ عبادت
نہاں ہے۔ حبیب کہ حج کرتے وقت طواف کے پہلے تین چھروں میں دل اکڑ کر چلنا (کرنا واجب ہے۔ ہذا یہ
عبادت بن گئی۔

مر طمع خواہد را سلطان دین خاک بر مرق قناعت بعد اریں
معصوم ہوا بچہ اللہ تعالیٰ کے لئے نافرمان ہو جائے وہ عبادت ہو جاتی ہے۔ جس میں عبادت عادت ہے اور
اسی عادت کے ساتھ عبادت ہے

اسلام کا سہارا سہرا مگر انسان نمر پڑھتا ہے تو زیادہ سے زیادہ سو گھنٹہ لگتا ہے تو گویا سوا گھنٹہ عبادت
ہوئی۔ لیکن اسلام یک یس (بہل و ترس) کہ سہرا بتاتا ہے کہ ایک کام عبادت بن جائے۔ چنانچہ کھانا، پینا،

سونا تمام عبادت ہو سکتے ہیں۔ مثلاً اس نیت سے انسان سوئے کہ میں اللہ کے تہجد پڑھ سکوں یا بیت لکھاؤں اس لئے جائے کہ گندگی نکل جائے اور طبیعت میں نشاط پیدا ہو تو فراغت سے عبادت کر سکوں۔ روٹی اس نیت سے کھائے کہ اس سے قوت پیدا ہو تو اللہ کی عبادت کروں۔ تو یہ ساری چیزیں عبادت بن جاتی ہیں۔

حدیث شریف میں ہے کہ ”مَنْ قَادَ اَنْفُسِي اَرْبَعِينَ خَطْوَةً غَيْرَ لَهُ مَا تَقْلَمُ مِنْ ذَنْبٍ“ ① یعنی جس نے اندھے کو لاٹھی پکڑ کر چلا یا تو اس کے گلے بچھنے تمام مغز (چھوٹے گناہ) معاف ہو جاتے ہیں۔

یہی ہی جنارہ انجانیک طبعی مر ہے۔ ثواب نہ بھی ہو تو بھی نسان اٹھاتا ہے۔ لیکن حدیث میں ہے کہ جو شخص جنارے کے چاروں پاؤں کو کندھا دے تو اس کو چالیس نیکیاں ملتی ہیں۔ مردہ کو دفن کرنا ایک امر طبعی ہے۔ لیکن جناح سنت کی نیت سے کیا جائے تو عبادت ہے۔ یتیم پر شفقت تو ہر ایک کو ہوتی ہے لیکن لودہ اللہ کی جائے تو عبادت ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے تو جتنے مال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں تو اس کو اتنی نیکیاں ملتی ہیں۔

عمل کے لودہ اللہ ہونے کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں اور عمل کے لودہ اللہ ہونے کے لئے دو چیزوں کی رعایت ضروری ہے۔ ایک اخلاص یعنی خاص اللہ کے لئے ہو۔ یا شہرت کے لئے نہ ہو۔ اور حفظ نفس کے لئے بھی نہ ہو۔ عبادت میں مگر اخلاص نہ ہو تو وہ قبول نہیں ہوتی۔ پس ہر عبادت میں توحید کا رنگ ہونا چاہئے۔ اگر نر زبردستی جائے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے۔ روزہ رکھا جائے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے۔ نذر دینی جائے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے اور دوسرے کو شریک نہیں کرنا چاہئے۔

شریکین کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ﴿وَجَعَلُوا لَهُ مَعَانِيَ مِنَ الْغُرُثِ وَالْأَنْعَامِ مِثْلًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِهِمْ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصُلُّ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَعْصِلُ السَّمَاءَ كَآلَهُمْ﴾ ② یعنی کفار نے کھڑوں اور جانوروں میں تقسیم کی ہوئی قسمی کہ یہ حصہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور یہ حصہ ان کے دوسرے معبودوں کا ہے۔ پس یہ عبادت مشترک ہوئی اور مشترک عبادت اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اَنَا اَغْنِي الشُّرَكَاءَ مِنَ الشُّرُوكِ ③

کسی دوسرے کو عبادت میں شریک کیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسرے حصے کو بھی تو ہی رکھ لے مجھے تیری عبادت کی ضرورت نہیں۔ ایسے ہی اگر خیرات دی جائے تو چھپا کر دینی چاہئے۔ ہاں مگر کسی دینی مصلحت

① المعجم الكبير للإمام الطبرانی ج ۱ ص ۳۶۲ ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۶۵ ۳۶۶ ۳۶۷ ۳۶۸ ۳۶۹ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷۴ ۳۷۵ ۳۷۶ ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۳ ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۶ ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۲ ۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۳ ۴۰۴ ۴۰۵ ۴۰۶ ۴۰۷ ۴۰۸ ۴۰۹ ۴۱۰ ۴۱۱ ۴۱۲ ۴۱۳ ۴۱۴ ۴۱۵ ۴۱۶ ۴۱۷ ۴۱۸ ۴۱۹ ۴۲۰ ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۳ ۴۲۴ ۴۲۵ ۴۲۶ ۴۲۷ ۴۲۸ ۴۲۹ ۴۳۰ ۴۳۱ ۴۳۲ ۴۳۳ ۴۳۴ ۴۳۵ ۴۳۶ ۴۳۷ ۴۳۸ ۴۳۹ ۴۴۰ ۴۴۱ ۴۴۲ ۴۴۳ ۴۴۴ ۴۴۵ ۴۴۶ ۴۴۷ ۴۴۸ ۴۴۹ ۴۵۰ ۴۵۱ ۴۵۲ ۴۵۳ ۴۵۴ ۴۵۵ ۴۵۶ ۴۵۷ ۴۵۸ ۴۵۹ ۴۶۰ ۴۶۱ ۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۴ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۶۸ ۴۶۹ ۴۷۰ ۴۷۱ ۴۷۲ ۴۷۳ ۴۷۴ ۴۷۵ ۴۷۶ ۴۷۷ ۴۷۸ ۴۷۹ ۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۳ ۴۸۴ ۴۸۵ ۴۸۶ ۴۸۷ ۴۸۸ ۴۸۹ ۴۹۰ ۴۹۱ ۴۹۲ ۴۹۳ ۴۹۴ ۴۹۵ ۴۹۶ ۴۹۷ ۴۹۸ ۴۹۹ ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰۲ ۵۰۳ ۵۰۴ ۵۰۵ ۵۰۶ ۵۰۷ ۵۰۸ ۵۰۹ ۵۱۰ ۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۴ ۵۱۵ ۵۱۶ ۵۱۷ ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۰ ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۲۳ ۵۲۴ ۵۲۵ ۵۲۶ ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۲۹ ۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳ ۵۳۴ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۷ ۵۳۸ ۵۳۹ ۵۴۰ ۵۴۱ ۵۴۲ ۵۴۳ ۵۴۴ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۴۷ ۵۴۸ ۵۴۹ ۵۵۰ ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۵۳ ۵۵۴ ۵۵۵ ۵۵۶ ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵۹ ۵۶۰ ۵۶۱ ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۶۵ ۵۶۶ ۵۶۷ ۵۶۸ ۵۶۹ ۵۷۰ ۵۷۱ ۵۷۲ ۵۷۳ ۵۷۴ ۵۷۵ ۵۷۶ ۵۷۷ ۵۷۸ ۵۷۹ ۵۸۰ ۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۳ ۵۸۴ ۵۸۵ ۵۸۶ ۵۸۷ ۵۸۸ ۵۸۹ ۵۹۰ ۵۹۱ ۵۹۲ ۵۹۳ ۵۹۴ ۵۹۵ ۵۹۶ ۵۹۷ ۵۹۸ ۵۹۹ ۶۰۰ ۶۰۱ ۶۰۲ ۶۰۳ ۶۰۴ ۶۰۵ ۶۰۶ ۶۰۷ ۶۰۸ ۶۰۹ ۶۱۰ ۶۱۱ ۶۱۲ ۶۱۳ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۱۶ ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۱۹ ۶۲۰ ۶۲۱ ۶۲۲ ۶۲۳ ۶۲۴ ۶۲۵ ۶۲۶ ۶۲۷ ۶۲۸ ۶۲۹ ۶۳۰ ۶۳۱ ۶۳۲ ۶۳۳ ۶۳۴ ۶۳۵ ۶۳۶ ۶۳۷ ۶۳۸ ۶۳۹ ۶۴۰ ۶۴۱ ۶۴۲ ۶۴۳ ۶۴۴ ۶۴۵ ۶۴۶ ۶۴۷ ۶۴۸ ۶۴۹ ۶۵۰ ۶۵۱ ۶۵۲ ۶۵۳ ۶۵۴ ۶۵۵ ۶۵۶ ۶۵۷ ۶۵۸ ۶۵۹ ۶۶۰ ۶۶۱ ۶۶۲ ۶۶۳ ۶۶۴ ۶۶۵ ۶۶۶ ۶۶۷ ۶۶۸ ۶۶۹ ۶۷۰ ۶۷۱ ۶۷۲ ۶۷۳ ۶۷۴ ۶۷۵ ۶۷۶ ۶۷۷ ۶۷۸ ۶۷۹ ۶۸۰ ۶۸۱ ۶۸۲ ۶۸۳ ۶۸۴ ۶۸۵ ۶۸۶ ۶۸۷ ۶۸۸ ۶۸۹ ۶۹۰ ۶۹۱ ۶۹۲ ۶۹۳ ۶۹۴ ۶۹۵ ۶۹۶ ۶۹۷ ۶۹۸ ۶۹۹ ۷۰۰ ۷۰۱ ۷۰۲ ۷۰۳ ۷۰۴ ۷۰۵ ۷۰۶ ۷۰۷ ۷۰۸ ۷۰۹ ۷۱۰ ۷۱۱ ۷۱۲ ۷۱۳ ۷۱۴ ۷۱۵ ۷۱۶ ۷۱۷ ۷۱۸ ۷۱۹ ۷۲۰ ۷۲۱ ۷۲۲ ۷۲۳ ۷۲۴ ۷۲۵ ۷۲۶ ۷۲۷ ۷۲۸ ۷۲۹ ۷۳۰ ۷۳۱ ۷۳۲ ۷۳۳ ۷۳۴ ۷۳۵ ۷۳۶ ۷۳۷ ۷۳۸ ۷۳۹ ۷۴۰ ۷۴۱ ۷۴۲ ۷۴۳ ۷۴۴ ۷۴۵ ۷۴۶ ۷۴۷ ۷۴۸ ۷۴۹ ۷۵۰ ۷۵۱ ۷۵۲ ۷۵۳ ۷۵۴ ۷۵۵ ۷۵۶ ۷۵۷ ۷۵۸ ۷۵۹ ۷۶۰ ۷۶۱ ۷۶۲ ۷۶۳ ۷۶۴ ۷۶۵ ۷۶۶ ۷۶۷ ۷۶۸ ۷۶۹ ۷۷۰ ۷۷۱ ۷۷۲ ۷۷۳ ۷۷۴ ۷۷۵ ۷۷۶ ۷۷۷ ۷۷۸ ۷۷۹ ۷۸۰ ۷۸۱ ۷۸۲ ۷۸۳ ۷۸۴ ۷۸۵ ۷۸۶ ۷۸۷ ۷۸۸ ۷۸۹ ۷۹۰ ۷۹۱ ۷۹۲ ۷۹۳ ۷۹۴ ۷۹۵ ۷۹۶ ۷۹۷ ۷۹۸ ۷۹۹ ۸۰۰ ۸۰۱ ۸۰۲ ۸۰۳ ۸۰۴ ۸۰۵ ۸۰۶ ۸۰۷ ۸۰۸ ۸۰۹ ۸۱۰ ۸۱۱ ۸۱۲ ۸۱۳ ۸۱۴ ۸۱۵ ۸۱۶ ۸۱۷ ۸۱۸ ۸۱۹ ۸۲۰ ۸۲۱ ۸۲۲ ۸۲۳ ۸۲۴ ۸۲۵ ۸۲۶ ۸۲۷ ۸۲۸ ۸۲۹ ۸۳۰ ۸۳۱ ۸۳۲ ۸۳۳ ۸۳۴ ۸۳۵ ۸۳۶ ۸۳۷ ۸۳۸ ۸۳۹ ۸۴۰ ۸۴۱ ۸۴۲ ۸۴۳ ۸۴۴ ۸۴۵ ۸۴۶ ۸۴۷ ۸۴۸ ۸۴۹ ۸۵۰ ۸۵۱ ۸۵۲ ۸۵۳ ۸۵۴ ۸۵۵ ۸۵۶ ۸۵۷ ۸۵۸ ۸۵۹ ۸۶۰ ۸۶۱ ۸۶۲ ۸۶۳ ۸۶۴ ۸۶۵ ۸۶۶ ۸۶۷ ۸۶۸ ۸۶۹ ۸۷۰ ۸۷۱ ۸۷۲ ۸۷۳ ۸۷۴ ۸۷۵ ۸۷۶ ۸۷۷ ۸۷۸ ۸۷۹ ۸۸۰ ۸۸۱ ۸۸۲ ۸۸۳ ۸۸۴ ۸۸۵ ۸۸۶ ۸۸۷ ۸۸۸ ۸۸۹ ۸۹۰ ۸۹۱ ۸۹۲ ۸۹۳ ۸۹۴ ۸۹۵ ۸۹۶ ۸۹۷ ۸۹۸ ۸۹۹ ۹۰۰ ۹۰۱ ۹۰۲ ۹۰۳ ۹۰۴ ۹۰۵ ۹۰۶ ۹۰۷ ۹۰۸ ۹۰۹ ۹۱۰ ۹۱۱ ۹۱۲ ۹۱۳ ۹۱۴ ۹۱۵ ۹۱۶ ۹۱۷ ۹۱۸ ۹۱۹ ۹۲۰ ۹۲۱ ۹۲۲ ۹۲۳ ۹۲۴ ۹۲۵ ۹۲۶ ۹۲۷ ۹۲۸ ۹۲۹ ۹۳۰ ۹۳۱ ۹۳۲ ۹۳۳ ۹۳۴ ۹۳۵ ۹۳۶ ۹۳۷ ۹۳۸ ۹۳۹ ۹۴۰ ۹۴۱ ۹۴۲ ۹۴۳ ۹۴۴ ۹۴۵ ۹۴۶ ۹۴۷ ۹۴۸ ۹۴۹ ۹۵۰ ۹۵۱ ۹۵۲ ۹۵۳ ۹۵۴ ۹۵۵ ۹۵۶ ۹۵۷ ۹۵۸ ۹۵۹ ۹۶۰ ۹۶۱ ۹۶۲ ۹۶۳ ۹۶۴ ۹۶۵ ۹۶۶ ۹۶۷ ۹۶۸ ۹۶۹ ۹۷۰ ۹۷۱ ۹۷۲ ۹۷۳ ۹۷۴ ۹۷۵ ۹۷۶ ۹۷۷ ۹۷۸ ۹۷۹ ۹۸۰ ۹۸۱ ۹۸۲ ۹۸۳ ۹۸۴ ۹۸۵ ۹۸۶ ۹۸۷ ۹۸۸ ۹۸۹ ۹۹۰ ۹۹۱ ۹۹۲ ۹۹۳ ۹۹۴ ۹۹۵ ۹۹۶ ۹۹۷ ۹۹۸ ۹۹۹ ۱۰۰۰

② بارہ سورۃ الاحقاف الآية ۱۳۶ ③ الصحيح لمسلم، کتاب الزہد، باب من احرك في عمله غير الله، ص ۲۵۴

کے لئے اظہار ہو تو یہ بھی اچھا ہے۔ مثلاً اس نیت سے مشہور کر دے تاکہ دوسرے بھی دینے لگیں تو بہتر ہے۔ ورنہ اصل میں صدقہ کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ اس طرح دیا جائے کہ بائیں ہاتھ کو بھی علم نہ ہو۔ اور جو کچھ مانگا جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہی مانگا جائے۔ حدیث میں ہے کہ اگر انسان کا سمدنوٹ جائے ورنہ اس کو ٹھیک کرانے کے لئے پیسے بھی موجود ہوں تو جیب میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے مانگنا چاہئے۔ اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ کیونکہ نافع حقیقت میں صرف اللہ تعالیٰ ہیں۔ یہ چیزیں اسباب نفع ہیں، ورنہ اسباب نفع پر خالصت کا مرتب ہونا عقلاً ضروری نہیں۔ مثلاً آگ پر جانے کا مرتب ہونا ضروری نہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ اس کی خالصت بدل دے تو یہی پانی کا کام دے سکتی ہے۔ جیسا کہ حضرت امیر الیم علیہ السلام کو حس آگ میں پھینکا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے جانے کی خالصت جھین لی، تو آپ علیہ السلام صحیح سالم رہے۔ ایسے ہی روپیہ سبب نفع تو ہے لیکن نافع نہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ اس سے اس کی خالصت جھین لیں تو بے کار ہے۔ ایسے یہی تلوار لگا کاٹنے کا سبب تو ہے لیکن خود نہیں کاٹتی۔ جیسا کہ حضرت امیر الیم السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری کو پھیرا لیکن اس نے کاٹا ہی نہیں۔ یہی پانی آب حیات ہے۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ حَيًّا وَحَيًّا﴾ ① لیکن یہی پانی قبیلوں کے لئے سبب موت بن گیا۔ اسی پانی سے بنی اسرائیل کیسے راستے بن گئے اور ایک ایک قبیلہ ایک ایک راستے سے گزرنے لگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ذہن کی خالصت اس سے سب کر لی اور قبیلوں کو اسی پانی میں ڈھوب دیا۔ ماں باپ انسان کے لئے خالق نہیں۔ سب تخلیق ہیں اور اللہ تعالیٰ چاہے تو بدوں سے سب کے پیدا کر دے۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بدوں میں ماں باپ کے پیدا کیا۔ لبتہ "عارف اللہ" یوں ہی جاری ہے کہ اور دنیاں بیوی دونوں سے ہوتی ہے۔ سینکڑوں کیڑے مکوڑے بدوں میں ماں باپ کے صرف گندگی جمع ہونے سے پیدا ہو جاتے ہیں۔

اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَخْلُقُكُمْ﴾ ② اور کا شکار سے فرماتے ہیں ﴿وَأَنْتُمْ لِسُورِ غَوَاةٍ أَمْ نَخْلُقُكُمْ﴾ ③ اور اگر ظاہری طور پر کاشت کاری کرتا ہو تو بونے کے لئے اعضاء، اسباب، ریح اور پھر ریح کا اگنا سب ہی تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ پس معلوم ہو کہ حقیقت میں نافع، ورنہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔

اللہ کی عبادت کیوں کی جائے؟ اور عبادت نافع اور ضرر ہی کی ہوتی ہے۔ اسباب نفع و ضرر کی نہیں ہوتی۔ یہی دھوکہ دوسری قوموں کو لگا تو کوئی سورج کو کھدہ کرنے لگا تو کوئی درخت کو۔ کیونکہ کچھ نہ کچھ نفع تو ہر چیز

① پارہ ۷، سورۃ الاحقاف، الآیہ ۳۰

② پارہ ۲۷، سورۃ طہ، لفظہ الآیہ ۵۹

③ پارہ ۲۷، سورۃ الطافۃ، الآیہ ۶۳

میں موجود ہے۔ جس تمام عبادتیں (جانی و مادی ہر قسم) اللہ تعالیٰ کے لئے ہی ہونی چاہئے۔ نہ غیر اللہ کی نذر مافی
چاہئے۔ نہ غیر اللہ کو حمد کیا جائے و نہ نہ کو برا کیا جائے۔ لہذا جو چیزیں جائز ہیں ان کی تعظیم جائز ہے۔ حضرات
غیرہ نے بھی یہی تعلیم دی ہے فرمایا گیا ﴿إِنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُواهُ وَاطِيعُونَ﴾ ① جیسی اللہ تعالیٰ ہی کی
عبادت کرو اور ای سے ڈرو۔ و میری اتباع کرو و حضرات انبیاء علیہم السلام و پیغمبر الصلوٰۃ و سلام کی شان تو یہ تھی کہ اگر
تکلیف ہوتی تو شکوہ بھی اللہ تعالیٰ سے کرتے تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام گم ہو گئے تو یعقوب علیہ السلام
نے فرمایا ﴿لَعَنَّا اَنْفُسَنَا بِنِسْوَةٍ وَخُرْبَةٍ اَلَيْسَ اَللّٰهُ﴾ ② جیسی میں اپنے غم کی شکایت اللہ تعالیٰ سے کرتا
ہوں۔ کیونکہ نہ کو علم تھا کہ یوسف علیہ السلام کی کی مرضی سے گم ہوئے ہیں اور انہیں کی مرضی سے ملیں گے

حدیث شریف میں ہے ”اِذَا اسْتَعِذْتُ فَاَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ وَاِذَا اسْتَعْبْتَ فَاَسْتَعِبْ بِاللّٰهِ“ ③ جیسی جب
تو پناہ پکڑے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ۔ اور جب تو مدد چاہے تو بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ۔ مثلاً حضرت رکر یہ علیہ
السلام نے بننے کی دعا کی تو پیسے و مدت کے تمام اسباب کے نہ ہونے کا ذکر فرمایا چنانچہ فرمایا کہ اے خدا میری
ہڈیاں کمزور ہو گئیں و جب ہڈیوں تک کمزوری پہنچ گئی ہو تو گوشت اس سے اوپر ہوتا ہے، وہ بطریق اولیٰ کمزور
ہوگا۔ یہ تو اندرونی حالت تھی۔ و باہر کے متعلق فرماتے ہیں کہ میرا سر بڑھا ہے سے سفید ہو گیا۔ لیکن اے اللہ! میں
تجھ سے مانگ کر کبھی نامزد نہیں گیا۔ و ر واد طلب کرنے کی وجہ بیان فرمائی کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں۔ اس سے
مجھے ڈر ہے کہ یہ میرے مشن کو چلا بس لیں گے۔ و تربیت و ہدایت نہیں کریں گے۔ پھر فرمایا کہ میری بیوی با مجھ
ہے۔ اس میں دل و دل کی صداقت ہی نہیں۔ گویا دل کی صداقت نہ خاوند میں نہ بیوی میں و نہ رشتہ داروں سے تعلیم
و تربیت کی امید، جو میرے مشن کو آگے بڑھا سکیں۔

بعد ازاں فرماتے ہیں ے اللہ ایسا بنادے جو میرا ورثہ ہو اور حضرات انبیاء علیہم السلام کی وراثت اس
نہیں ہوتا بلکہ علم لئی ہوتا ہے۔ حدیث میں ارشاد ہے ”اِنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يُوْرَثُوْا دِيْنًا وَّلَا دُوْهًا وَّلٰكِنْ
وَرَّثُوْا الْعِلْمَ“ ④ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ انسان جب دعا کرے تو تردد نہ کرے بلکہ عزم کے ساتھ
کرے۔ جیسا کہ ایک مدد کی حج کو یا تو بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگا ”يَا رَبِّ اَنْتَ الْبَيْتُ يَا رَبِّ اَنْتَ
حَشَك وَاَقْلَبِيْ لِي الْاَنْبِيَا لَا تَغْفِرْ لِيْ اَوْ غَفَرْتِ“

پھر دعا کے بعد نصیحت دے دیا ہوتا ہے کہ حید و بی چیز مل جاتی ہے۔ اور بعض اوقات اس سے جھج چیز مل جاتی
ہے۔ در کبھی کبھی ایر سے بھی ملتی ہے جیسا کہ بیٹا باپ سے کچھ پیسے مانگے تو باپ نہ دے، اور کچھ دن گزارے کے

① پارہ ۲۹، سورہ النور لا یہ ۳ ② پارہ ۳، سورہ یوسف، الآیہ ۹۶ ③ المستدرک علی الصحیحین

بلاسم الحاکم ولفظہ اذ سئل فیسئل اللہ واذ استعجب وفسح لہ ج ۳ ص ۷۷

④ الصحیح لبحاری کتاب العلم باب تعلم قبل العلم و العلم ج ۱ ص ۱۱۹

بعد دے۔ بیٹا کہے کہ جب میں نے، مانگے تھے اس وقت تو آپ نے دیئے ہیں تھے تو باپ کہتا ہے کہ میں اس وقت تو بیمار تھا گرمی میں تھیں پیسے دے دیتا تو تو ایسی چیزیں کھاتا جن سے تہری صحت بگڑتی۔ (بلاشبہ) ایسے ہی اللہ تعالیٰ سے۔ اگر کوئی مال مانگے تو بعض اوقات مان نہیں ملتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ فضول خرچ ہے۔ اگر اس کو مال دیا گیا تو یہ ورزیدہ معاشی میں مبتلا ہو جائے گا۔ لیکن جب مفلس ہو جاتا ہے تو یہ معاشی سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بیٹا ساری زندگی بنگلہ کرتا ہے باپ کچھ بھی نہیں دیتا لیکن جب بیٹا بڑا ہو جائے تو باپ اس کو خراہ دے دیتا ہے۔ بیٹا کہتا ہے کہ آپ نے ساری زندگی تو مجھے کچھ دیا نہیں باپ کہتا ہے کہ میں دیتا رہتا تو تو سارا مال ضائع کر دیتا۔ تو جتنا مجھ سے بنگلہ کرتا رہا میں جمع کرتا رہا۔ اور آج اتنا خراہ ہو گیا ہے۔ ایسے ہی انسان کی دعا بعض اوقات ساری زندگی قبول نہیں ہوتی۔ لیکن قیامت میں نیکیوں کا ایک ذخیرہ لگا ہو ہوگا تو یہ اس کے کہے گا کہ اے اللہ میں نے تو اتنی نیکیاں نہیں کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو دنیا میں دعا نہیں کرتا رہا۔ میں ان کو تیری آخرت کے لئے جمع کرتا رہا۔ چنانچہ یہ تیری دعائیں ہیں۔ اس لئے انسان کو دعا سے کبھی شک نہیں ہونا چاہئے۔ اور میں کہتا ہوں کہ کچھ بھی نہ مانے تو بھی دعا کو چھوڑنا نہیں چاہئے۔ اس لئے کہ حدیث میں ہے۔ "اللہ عطاء منہ" اور دعا بدعت ہے۔ مگر کو چھوڑ کر محض جھگڑے پر کٹ کرنا کوئی دانشمندی ہے؟

غیر اللہ میں سے کس کی تعظیم ضروری ہے؟ اور دعا و طلب صرف اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہئے۔ لیکن جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے لئے ناجز ہو جائیں ان کی تعظیم بھی ضروری ہے۔ مثلاً حضرت، نبیاء کی تعظیم ضروری ہے کہ ان کی تبارک کی جائے۔ اور قرآن مجید کی تعظیم بھی ضروری ہے کہ اس کو بے وضو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ بیت اللہ المکرم کی تعظیم کرنی چاہئے کہ قضا حاجت کے وقت اس کی طرف منہ یا پیٹھ نہ کی جائے کیونکہ وہ جہت صلوٰۃ ہے لیکن معبود نہیں۔

چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حج کو تشریف لے گئے تو حجر اسود کو بوسہ دینے کا موقع نہ ملا۔ اور اس وقت یہی حکومت تون تھی کہ بذریعہ پولیس آپ کے سامنے سے سب کو ہٹا دیا جاتا۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے لاشی کو حجر اسود کے ساتھ لگا کر اس کو بوسہ دے لیا۔ اور حجر اسود سے خطاب کر کے فرمایا کہ "اِنْسِيْ اَعْلَمُ اَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ لَوْ لَا اَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَكَ مَا اَقْبَلْنَاكَ" ① یعنی میں خوب جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے۔ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے ورنہ کسی کو ضرر دے سکتا ہے۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ تجھے بوسہ دے رہے ہیں تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ حدیث میں ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگے میں نے قیصر و کسریٰ کو دیکھ کر لوگ ان کو بوسہ کر رہے ہیں۔ میں

① المسند للترمذی، کتاب الدعوات، باب ماجاء فی فضل الدعاء، ج ۲ ص ۲۲۰

② الصحيح لمسلم، کتاب الحج، باب نقیض الحجر، ج ۶ ص ۳۷

نے جیوں کیا کہ اللہ کا رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) اس بات کا زیادہ حقد رہے کہ اس کو عہدہ دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سو کسی کو بھی عہدہ کرنا چاہتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ بچے خاندان کو عہدہ کرے۔ اس لئے کہ عبادت و عہدہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ذات عالی کے لئے مخصوص ہے۔ کسی اور کی نہ عبادت ہے نہ کسی کو عہدہ ہے۔

حضرت انبیاء علیہم السلام سے خود بھی تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ آلَةٌ يُؤْتِيهِ اللَّهُ الْكَلِمَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ ○ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی بشر کو کتاب اور نبوت دے۔ پھر وہ ہی کہنے لگے کہ میری عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرو۔ تو حاصل خلاص کا یہ ہو کہ تمام عبادتیں صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے کرنی چاہئے۔

قبولیت اعمال کے لئے اخلاص کے ساتھ اتباع نبوی ضروری ہے دوسرا اصول یہ ہے کہ عمل میں اجتماع کی شان موجود ہو۔ ہر فعل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ جو عبادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے سواہ پر ہوگی، وہ مقبول ہوگی ورنہ نہیں۔ مثلاً اگر کوئی شخص خلاص کے ساتھ طہر کی چھ رکعتیں پڑھے تو یہ عند اللہ مقبول ہیں۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ کے خلاف ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص یہ جیوں کرے کہ روزہ مغرب تک تو ہوتا ہی ہے۔ میں آج عشاء کے وقت رکھ کر دوں گا۔ تو یہ قبول نہیں۔ میرے نمونے بنانے کی ضرورت نہیں بلکہ نمونے بنے ہوئے موجود ہیں۔ کیونکہ دین کامل اور مکمل ہو چکا ہے۔ اس میں ہر قسم کی بدایات موجود ہیں۔ چنانچہ بعض مشرکین حضرت سہیل ماری صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ تم راہی تمہیں ہر چیز کی تعلیم دینے سے حتیٰ کہ قضاے حاجت کا طریقہ بھی بتلاتے ہو۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں حتیٰ کہ قضاے حاجت کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ ہم فارغ ہوتے وقت قدم کی طرف منہ نہ کریں ورنہ ہی پیٹھ کریں۔ تو جب حدیث میں ایسی ایسی چیزیں موجود ہیں تو اور کس چیز کی کمی ہوگی۔ اس لئے جتنا خلاص کم ہوتا جائے گا تا شرک بڑھتا جائے گا ورنہ حتیٰ اتباع میں کمی ہوگی اتنی ہی بدعت داخل ہوتی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی ہمارے سامنے نمونہ کے لئے موجود ہے۔

سیر حضرت انبیاء علیہم السلام میں سے صرف سوہ محمدی ہی موجود ہے یہ صرف سلام کی خصوصیت ہے دین کی کوئی قوم یہ مقتدا کی سیرت دینا کے سامنے پیش نہیں کر سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گمراہ زندگی کا آج ہمیں کوئی علم نہیں۔ اور نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عملی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ صرف مسلمان ہی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے سامنے موجود ہے۔ چنانچہ

کھانے، پہنے، سونے وغیرہ زندگی کے ہر کام کے متعلق ہدایات موجود ہیں۔
 جہن میں ”نہ صحابہ رضی اللہ عنہم تشریف لے گئے اور وہاں جا کر تجارت شروع کر دی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ
 عنہم چونکہ دیانتدار تھے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ ”الضحابۃ کلہم عدو“ تمام صحابہ کرام رضی اللہ
 عنہم عادل ہیں۔ دیانتدار ہی سے وہاں تجارت شروع کی تو تمام بار رخصت ہوا۔ تاجروں نے حکومت کے پاس
 شکایت کی کہ یہ لوگ عرب سے آئے ہیں اور ملک لوٹا چاہتے ہیں۔ اگر ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا تو یہ تمام دولت
 نکال کر عرب میں لے جائیں گے۔ اس شکایت کا رد عمل یہ ہوا کہ ایک کمیشن صرف اس مقصد کے لئے بنا اور
 ویرا اعظم خود اس کے صدر بنے۔ اور آ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کہنے لگے ”تم ہمارے ملک کو دیران کرتے ہو
 اس لئے تم یہاں سے نکل جاؤ۔“ صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ آپ کے تاجروں نے فریبوں کو لوٹ رکھا تھا جب
 ہم نے دیانتداری سے کام شروع کیا تو ان کا بازو رخصت ہو گیا۔ درحد کی وجہ سے شکایات لے کر آپ کے ہاں پہنچے
 ہم تو آپ کے ملک کو آباد کرنے آئے ہیں۔ دیران کرنے نہیں آئے۔ ویرا اعظم نے کہا کہ ہم کو بہر حال شکایت
 ہے اس لئے تم یہاں سے چلے جاؤ۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا مگر ہمارا قصور ہو تو ہم اقرار کرنے کے لئے تیار ہیں اور بد قصور تم نکاح
 چاہتے ہو تو ہماری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ رعایا نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ چنانچہ حکومت دب
 گئی۔ انہی آٹھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی برکت ہے کہ آج جہن میں ”نہ کروڈ مسلمان ہیں۔“ (توحید کی درستی اور
 دیانت کی وجہ سے آٹھ نفوس قدسیر پر مشتمل یہ چھوٹا سا گروہ اپنی زندگی کا مقصد، تاریخ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بنا چکا
 تھا۔ اتنی بڑی تعداد پر غالب آیا اور رہتی دیا تک چنے نمٹ لغوش جہن پر ثبت کر دیئے۔ آج بھی توحید کی ”دائر
 جہن کے درو دیوار سے بلند ہو رہی ہے)

توحید کی قوت اور شرک کی بے بسی ایران پر چڑھائی کے لئے جب مسلمانوں کا لشکر گیا تو راستے
 میں دریا آ گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر سے فرمایا کہ جس خدا کے بندے ہو اسی کے بعد قدرت میں
 یہ دریا ہے۔ پنے گھوڑے دریا میں ڈال دو۔ چنانچہ سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے گھوڑے دریا میں ڈال
 دیئے اور تیرتے ہوئے دریا کو عبور کر گئے۔ ایک صحابی کا پیالہ دریا میں گر پڑا، دوسروں نے کہا کہ اس کو پکڑ لو۔ انہوں
 نے فرمایا کہ اگر پیالہ میرا ہو تو یہ نہیں ڈوبے گا۔ (لہذا اس کی حفاظت فرمادیں گے) چنانچہ دریا کی موجوں نے
 پیالے کو دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچا دیا تھا۔ جب وہ صحابی رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو پیالہ وہاں پڑا ہوا تھا۔ یہ تھا
 ہم چیزیں قلب کے قوت سے ہوتی ہیں اور قلب کی قوت توحید سے پیدا ہوتی ہے۔ شرک سے دل میں تذبذب
 آ جاتا ہے۔ ان کے ہاں نہ شرک کا دوا ہے نہ بدعت کا شہ۔

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آٹھ سو صحابہ رضی اللہ عنہم کو لے کر ماہان آرمی عیسائی کے مقابلہ میں

تشریف لے گئے۔ ماہانہ انہی حضرت خالد سے کہنے لگا، میں تو سمجھتا تھا کہ مسلمان عقلمند ہیں لیکن تم تو احمق ہو کہ اتنے آدمیوں کو لے کر ہزاروں کے لشکر کے مقابلہ کے لئے آ گئے۔ مجھے تمہارے نو جوانوں پر رحم آتا ہے۔ حضرت حاد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسے ماہانہ! تو کہنا چاہیے کہ بنو نضیر بن کے آیا ہے یا وہ عظام بن کے آیا ہے؟ تو اگر لڑنا نہیں چاہتا تو صاف کہو نہیں کہہ دینا کہ میں لڑائی نہیں کر سکتا۔ ماہانہ کو غصہ آیا تو فوجوں کو لڑنے کا حکم دے دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے بھی صحابہ رضی اللہ عنہم کو کفار میں گھس جانے کا حکم فرمایا راوی کہتے ہیں کہ سات گھنٹے تک لڑائی ہوئی آخر کار شکست کھا کر بھاگ گئے مسلمان صرف سات شہید ہوئے اور عیسائیوں کے تیرہ ہزار آدمی مارے گئے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ آدمی جب دین کے لئے لڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ اور ہمت تو صرف توحید سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ مشرک میں یہ جاں نہیں کہ وہ اتنی قوت پیدا کر سکے حاصل یہ کہ ایک طرف اخلاص کامل اور دوسری طرف اتباع کامل کی ضرورت ہے، آج مسلمانوں میں شرک و بدعات داخل ہو رہی ہیں۔ اس لئے رَج زلت کی بھی یہ حالت ہے کہ خدا کی پناہ۔

اقوام عالم کی اصلاح کا ذمہ دار مسلمان ہے۔ اس کی اصلاح کی صورت یہ ہے کہ ایک دوسرے سے حسن ظن رکھنا چاہئے، بدظن سے بچنا چاہئے۔ مرہب المعروف، درہمی عن امسکر بھی ضروری ہے لیکن کسی کو رسوا نہیں کرنا چاہئے۔ حدیث میں ہے کہ اے اللہ! میں اس مکار دوست سے پناہ مانگتا ہوں، جو دوستی کا دعویٰ کرے لیکن جب میری بھرائی دیکھے تو اس کو دفن کر دے اور جب میری برائی دیکھے تو اس کو افشاء کر دے۔

حضرت امام، مکرم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”لَنْ يَضْلُحَ أَحَسُّ هَذِهِ الْأُمَمِ صَلَاحُ بَهْ اُولَہَا“ اس امت کے آخر میں فتنہ و دور و نہ ہونے کی اصلاح قطعی طور پر اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ امت اس رستہ پر نہ آجائے گی جس راستہ پر امت کا پہلا طبقہ تھا۔ اور امت کی اصلاح پہلے اخلاص کامل اور اتباع کامل سے ہوئی تھی۔

آج مسلمان یہ شکایت کرتے ہیں کہ مجھے فساد سکھ نے ایذا پہنچا دی، فلاں ہندو یا عیسائی نے مجھے تکلیف دی۔ میں کہتا ہوں کہ تمام اقوام عام کی برائیوں کی ذمہ داری مسلمانوں پر ہے۔ کیونکہ یہ دنیا کے معلم تھے۔ جب معلم درست ہوں تو دوسرے خود بخود درست ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے ”اَلْاِسْلَامُ بِغُسُوٍّ وَ لَا بَغْلٰی“ ○ اسلام غائب ہوتا ہے مغلوب نہیں ہوتا۔ لیکن ہم سلام کے دائرے میں ہی نہ آئیں تو ہم پست ہوں گے۔ ورنہ سلام میں ہستی نہیں ہے۔

بندہ کو اپنی مرضی ختم کر دینی چاہئے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نیت تبدیل کرنے سے عادت عبادت بن جاتی ہے۔ ایک شخص نے ایک مکان بنوایا اور اس میں روشندان بھی لگائے۔ بن جانے پر اپنے شیخ کو بلوایا۔ انہوں

سے پوچھا کہ یہ روشندان کس لئے ہوئے ہیں؟ اس نے عرض کی ہوا سنے کے لئے ہوائے ہیں۔ یہوں نے فرمایا کہ اللہ کے بندے! اگر یہ نیت بھی کریتے کہ اذان کی آواز کے گی ثواب بھی ہوتا اور ہو بھی س سے بلند نہ ہوتی۔ کیونکہ نیت تو اس چیز د کے لئے ضروری ہے جو نیت پر موقوف ہیں تو ثواب تو نیت پر موقوف ہے لیکن ہوا کا ثوابیت پر موقوف نہیں۔ پس ہر کام میں ثواب کی فکر ہی ہونی چاہئے ورنہ اللہ کی رضا کی طلب ہونی چاہئے۔ عبد اللہ (لہذا کا بندہ) کا مسمیٰ ہی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی کے موافق کام کرے

کسی شخص نے ایک غلام سے پوچھا کہ تو کیا کھائے گا؟ اس نے کہا جو کچھ مولا کھائے گا۔ اس نے کہا کہ پیسے کا کیا؟ غلام نے جواب دیا کہ جو کچھ مولا پائے گا۔ اس نے پوچھا کہ تو پہنے گا کیا؟ اس نے جواب دیا کہ جو کچھ مولا پہنائے گا۔ اس شخص نے کہا کہ اللہ کے بندے تیری بھی کچھ مرضی ہے یا نہیں؟ غلام نے جواب دیا کہ اگر چنی مرضی ہوتی تو غلام نہ ہوتا۔

سیت متعلقہ بیان جو آیت میں نے پڑھی تھی اس میں اسی خلاص و اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ے برہیم! کہہ دو کہ میری نماز میری قربانی، میرا مرنایا، میرا جینا، سب اللہ ہی کے سے ہیں۔ اسی ملت ابراہیم کی تکمیل کے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسوٹ کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿مَنْ حَمَلَهُ﴾ اینکھم انوہیم ﴿یعنی اپنے باپ پر ہیم علیہ السلام کی ملت کا اتباع کرو۔ ابرہیم علیہ السلام نے س امت کو خورامت مسخر فرمایا ہے ﴿فَهُوَ سَتُكُمُ الْمُسْلِمِينَ﴾ ابرہیم علیہ السلام نے ہی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اور اسلام کے معنی طاعت اور سونپ دینے کے ہیں اسلام کا اقرار کرنے کے جدا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد نہ کرنا غدار ہی ہے پسندیدگی کا بھی اظہار و رنایا پسندیدگی کا بھی اظہار یہ اجتماع ضدین ہے۔

نام کے اور کام کے مسلمان۔ عجب کے ضلع انالہ میں یک بررگ جس کے کنارے یک ہستی میں رہتے تھے۔ ایک دفعہ دریا کو طغیانی آئی تو وہ گاؤں بھی فرق ہو گیا۔ لیکن ایک دیوار کی جد سے کچھ بچاؤ تھا۔ لوگ اس بررگ صاحب کے پاس گئے اور عرض کی حضرت شاہ صاحب! گاؤں عرق ہونے لگا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عرق کرنے سے بچائے۔ تو شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے پھاڑ لیا اور جو دیو رہا تھی اس کو بھی توڑنے لگے۔ لوگوں سے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ نبیوں نے کہا۔ ”جدا ہر موئی اور شاہ دو“ تم مجھ سے اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے کہ یہ ہستی ڈوب جائے تو بندہ کو بطریق اولیٰ کہنا چاہئے کہ یہ ہستی ڈوب جائے۔

اسی طرح ایک بررگ سے کسی سے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے؟ نبیوں نے فرمایا کہ س کا کیا حال پوچھتے ہو جس کی مرضی کے موافق دو جہاں کا کارخانہ چل رہا ہے۔ اس نے کہا کہ دووں جہاں کا کاروبار آپ کی مرضی کے موافق چل رہا ہے؟ نبیوں نے فرمایا کہ ہاں اس طرح کہ دونوں جہاں کا کاروبار اللہ کی مرضی کے موافق چل رہا

ہے۔ ورمیں نے اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی میں یہ قرار دیا ہے کہ اللہ کی مرضی ہی میری مرضی ہے۔

نام پچھتم خود کہ روئے تو دیدہ ست قسم پیاے خود کہ بکویت رسیدہ است

عومری بہ مرضی اللہ منہم میں سے ایک مریضی اللہ عز و جل میں کاشت کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سنی تو میں کھڑے ہو کر دعا کی کہ اے اللہ مجھے آنکھیں اس سے عزیز تھیں کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت پاگئے تو ان آنکھوں کے ساتھ اب کسی دوسرے کو دیکھ نہیں چاہتا۔ اس کی وقت وہ مریضی اللہ عز و جل میں ہو گئے۔ یہ تو بہرحال صحابی تھے۔ ان کا تو مقام ہے کہ اس کے علاوہ دوسرا اللہ میں سے برگزینا ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب مدبر عربیہ میں پڑھا جاتا ہے، اس کے شیوخ میں سے ایک شیخ ہیں جس کا ہزار نکلتے تو کانوں میں رولی ٹھوس بیٹے تھے وہ اس نے اس سے اس کی ہر پوچھی تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حافظہ بہت قوی دیا ہے جو چیز سننا ہو یا دیکھنا جاتی ہے۔ چاہتا ہوں جن کانوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنوں، اس کا میں کوئی دوسری آدمی نہ پڑے۔ یہ لوگ کام کے مسلمان تھے۔ تم تو نام کے مسلمان ہیں۔

”جگر چہ تم ان جیسے تو نہیں ہو سکتے بلکہ جو بزرگ ہمارے قریب زمانے کے ہیں ان کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ مثلاً حمید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ان کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن تم کم رکن کے ست پر تو چل پڑیں۔ وہ تو ڈرتے جاتے ہیں ہم جیسے تو کسی۔ ہم بھی کبھی نہ کبھی انک، اللہ منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ درخیر سلف صالحین کے نقش قدم پر چلے دین و دنیا نہیں ملتی۔

بہرحال دین و دنیا کی کامیابی کے لئے ضروری ہے کہ سال اپنے در خواص کامل اور اتباع کامل پیدا کرے۔ یہی دو چیزیں کلید نجات ہیں اور کامیابی کی ضمانت ہیں۔ جو بھی کامیاب ہو وہ کسی طریق پر چل کر ہوا اور جو راستہ سے ہٹ گیا وہ منزل مقصود تک نہ پہنچ سکا۔ درمدگی کا یہ یوں ہی گم کر میں۔

یہ چند باتیں میں نے عرض کیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل بھیجے۔ آمین۔

لَهُمْ رَبُّكَ مَبْعُوثٌ مِّمَّا أَنتَ لَسْمِيعُ أَعْلَمُهُمْ وَأَرْبُ مَسْكَ وَتُ عَلِيًّا أُنْكُ نَب

مُتَوَاتِرٌ حَبِيبٌ

صحبت صالح

لِحَمْدِهِ مُحَمَّدٌ وَسَيِّدُهُ وَسَيِّدُهُ وَبُؤْسُكَ عَمِيهِ وَبُعُودُ بَلَدِهِ مِنْ شُرُورِ
نَفْسِهِ وَمِنْ سَيِّئَاتِ عَمَلِهِ، مِنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مَضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُصْنَعْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَشَهِدَ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَشَهِدَ أَنَّ سَيِّدَ سَيِّدَاتٍ وَمَوْلَا مَوْلَاتٍ عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ، رُفِعَ لَهُ نَبِيُّ كَافَّةٍ لِنَبِيِّ شَيْبَرٍ (مَدِينَةٍ) وَدُعِيَ إِلَيْهِ بِأَذَنِهِ وَسِرِّهَا مُنِيرًا
ثُمَّ بَعْدَ عَزْوِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
تَقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ ۝ صدق لله العليُّ الأعظم ۝

کثرت علم کے باوجود بے عملی کثرت سے ہے۔ بڑا گناہ محترم! یہ آیت جو میں نے تمہاری
ہے۔ اس میں حق تعالیٰ نے ایک بہت کم غصوں میں فرمایا ہے کہ آپ پر سب کی دیدار کی یہ موقوف
ہے۔ کوئی دیدار بنا چاہے تو اس کے لئے اس پر عمل کر، ضروری ہے۔ یہ مشاہدہ ہے کہ آج کل قریوں،
جسوں، اور بیچری کی نہیں۔ لیکن نیک باوجود سب کی دیکھتے تشریف میں ہے۔ صرف دیکھ ہی نہیں بلکہ دنیا
کے اعتبار سے بھی تشریف کا شکا ہیں۔ اس کی لیا جہ سے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ جب تک
سب اس معصومہ میں، اس وقت تک مریض کا علاج ممکن ہے۔ یہ میں کی اس حد سے نہیں کہ کم مکی
ہو۔ کیونکہ اس زمانے میں عمر کے درجہ شاعت جتنے موجود ہیں وہ پہلے کبھی موجود نہ تھے۔ یہی طرح آج جو صے
وتے ہیں وہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ایک ہر دوہر آتی تو معمولات سے وہ جھڑتوں، کھوں تک
بھی شرت ہوتی ہے۔ جلد آج کل تو تمام دنیا ک جسد گاہ کی ہوئی ہے۔ ایک شخص ریڈیو میں ہوتا ہے مشرق
اور عرب تک اس کی آواز پہنچتی ہے اور صرف دیوں، میں کی نہیں بدلتا رہے اور تفسیریں بھی مختلف ممالک میں سن
جاتی ہیں۔ آپ ہارڈیو پکستان رہا۔ ترجمہ قرآن مجید نشر کرتا ہے۔ اور مسلمان تو بچہ بچہ جانتے ہیں۔ لیکن اس کے
باوجود دین میں وہ پختگی نہیں جو پیسے، مانوس میں تھی۔ اور دین شریعت کا قلم ہے۔ آج کے زمانے میں اس کی بھی
کی نہیں قلم کی عداوت در قسمیں نہیں ہیں۔ پہلی قلم لوح محفوظ الی قلم ہے۔ جس کے متعلق حدیث شریف میں
ہے کہ حق تعالیٰ لَقَمَهُ فَقَالَ لَهُ كُتِبَ قُلُوبُ مَا كُتِبَ ۝ قَالَ كُتِبَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ ۝ (۱)

○ پارہ ۱ سورۃ البقرہ: ۱۷۹ (۱) لیس لای داود، کتاب السنن باب فی تعداد ح ۲ ص ۳۰۹
رہ ۳۰۷ حدیث ۱۰۰۰ جیسے صحیح وصحیف سنن ابی داؤد ح ۱ ص ۲۰۰ رقم ۴۰۰

در یک قلم وہ ہے جس سے روزانہ کے حالات بنتے جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں جب عرش کے قریب پہنچے، ان قلموں کی ٹھسک سنا۔ آپ صبح فقید علیہ السلام نے جبرئیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کس چیز کی آواز ہے۔ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ یہ رتربہ جس میں مخلوق کے واقعات کو لکھا جاتا ہے، ہر ایک ایک نصاب دن میں، کھوں حرکتیں کرتا ہے۔ معلوم نہیں وہ دفتر بھی کتنا بڑا ہوگا۔

ایک قلم وحی ہے۔ وہ یہ کہ وحی آتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس حارثہ رضی اللہ عنہ پڑ گئی، دوسرے صبح کو بدو کر لکھوادیتے تھے۔ یہ قلم پر ہمارے دین کی بقا موقوف ہے۔ ایسے ہی گرجہ ریٹ کی کتابت نہ ہوتی تو تنی کتب بھی ہمارے پاس موجود نہ ہوتیں۔ پس یہ ذخیرہ احادیث اور قرآن کریم قلم کے دریدہ ہی محفوظ کئے گئے ہیں۔ جس کی عید سے آج ہم ہر روز، حج وغیرہ کے حکام پھنٹوں میں شائع کرتے ہیں

ایک قلم تصوف ہے۔ جس کے ضروری مسائل و تزکیہ نفوس کے طریقے محفوظ کئے جاتے ہیں۔ در یک قلم سیاست ہے، جس سے تمام سیاسی معاملات محفوظ کر لئے جاتے ہیں۔ ان کے سلسلہ میں آج جتنی تدکاریاں ہیں وہ پہلے کی نہ ہیں۔ تھیں۔ مامور و رموز اللہ علیہ لڑاتے ہیں کہ دنیا میں کوئی قوم تقصیب میں مسلمانوں کا متدبد نہیں کر سکتی۔ جو کہ کتب خانوں میں، کھوں بلکہ کروڑوں کتابیں محفوظ ہیں۔ اس نے کتب خانوں سے متعلق ایک عیسائی عورت اپنی کتاب 'کتاب صوفیہ لائبریرس وغیرہا' میں لکھتی ہے کہ تقصیب میں کریم یوں نے راہ کیا کہ مسلمانوں کا سترچہ صلیغ کر دیا جاے۔ چرچ حکومت کی طرف سے اس کام کے سے ایک کمیشن مقرر کیا گیا، جس کا کام یہ تھا کہ کتب خانوں کو خدائے یاد پر بروکر دے۔ وہ عورت لکھتی ہے کہ بچاں برس تک یہ محم ہر کی رہی۔ تاجاریوں نے حکومت حداد کے کتب خانوں کو دریا میں ڈال دیا۔ تو وہ ایک بڑا ایل میں گیا۔ تاریخ کی کتب میں لکھا ہے کہ ایک، دتک، یا قاپلی یہ ہر ہا۔ جب ایک کتب خانہ کی یہ حالت تھی تو قلم کا کیا حال ہوگا۔ نخیل کے شباب کے زمانہ میں بھی عیسائی ستنے کتب خانے نہ بنائے۔ نہ ہی یہودی تورت سے شباب کے زمانہ میں ایسے کتب خانے بن سکے۔ در آج بھی جو یہوں نے تصدیق کی ہیں اور موحودہ یوہپ کی ترقی کہیں مسلمانوں کی مرہون مت سے۔ وہیں سے یورپ کے لوگ پرھ کرے۔ وراپنے ملک میں علم پھیلایا۔ اسی کی برکت سے کہ آج عیسائی س قابل ہیں تصنیف کر سکیں۔ در کو اتر ہے کہ یہ مسلمانوں کے فیض سے ہے۔

ماحول کا اثر عرصہ مسائل کی اشاعت کثرت سے ہے لیکن اس کے باوجود میں مسلمانوں میں نہیں پھیلتا۔ ورنہ ہی سلف کی طرح یہاں میں مصروفی سے اور نہ ہی ہمارے دل سے کہ علم صاحب اس کی طبیعت ثابتہ بن جائے۔ اس کی یہ ہے کہ ہماری معاشرت غیر اسلامی ہے۔ در، حوں بھی غیر اسلامی بن گیا۔ معلوم ہو بد میں دہر کا عکس ہے۔ ممکن نہیں کہ وہاں کوئی بے فہم رہی ہو۔ ان دنوں ہی ہے سب کے سب ہر طرف سے دہرت ہیں۔ یہ تمام ماحول کا اثر ہے۔ ورنہ وہاں کوئی نمار کے متعلق نہیں دانتا ہوتا۔

۱۔ معز ان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر کام پیسے یا ہوتا ہے، پھر عبادت ہوتی ہے پھر عبادت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے ”مَرْوُ حَصْبًا لَكُمْ بِالْمَرْوَةِ اَدْبَلُوهَا سَبْعًا وَصَرْفُوهَا اَدْبَلُوهَا عَشْرًا“ ”اپنے بچوں کو نرن کا حکم دو جب کہ وہ سات سال کے ہو چ میں اور ہ کر نماز پڑھا و جب کہ دس سال کے ہو چ میں“۔ ○

یہ مار کر مار پڑا مانا حقیقی مار نہیں، کیونکہ وہ ڈر کے مارے پڑھتا ہے، یہاں تک کہ سجدہ کرتے ہوئے بھی ایک آنکھ سے دیکھتا رہے گا۔ جب دیکھا کہ باپ نہیں ہے بھاگ جائے گا لیکن جب اس کو عبادت پڑ گئی اور ساتھ ساتھ کچھ علم آ گیا تو خیال کرے گا کہ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ تو یہی عبادت بن جائے گی۔

عارف رومی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،

بہر دنیا بہر دین و بہر نام اللہ کردہ باید و السلام

س نے نہاری کوں وجہ سے نہیں رکھ چاہئے کہ شاید یہ پڑ ہو۔

ظہار کا اثر باطن پر حضرت سفین ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو فقہ کے امام ہیں۔ مگر ت کا مذہب بدو نہیں ہوا۔ وہ فرماتے ہیں ”طَلَبْنَا الْعِلْمَ لِعِبْرِ اللَّهِ فابى ان يَكُونُ اللَّهُ“ ⑤ ”ہم نے علم غیر اللہ کے لئے طلب کیا لیکن علم تو صرف اللہ تعالیٰ کا ہو کر رہا۔“

وہ اس کی یہ ہے کہ ظہار کا اثر باطن پر بھی پڑتا ہے۔ مثلاً اگر ایک بڑی عورتوں کا سالہاس پہننے سے تو چند دن کے بعد اس کا دل یہ چاہے گا کہ وہ کلام بھی عورتوں کی طرح کرے، بلکہ تمام حرکات و سکنات عورتوں جیسی کرے۔ اسی طرح اگر کوئی حکیم علم کا سالہاس پہننے لے تو وہ مخلوق کی خاطر بہت سے گناہوں سے بچے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی درویش سالہاس پہننے لے تو اس کا اثر بھی قلب پر پڑے گا۔ اگر کھار کا سالہاس پہننا شروع کر دے تو چند دنوں میں دیگر افعال بھی کفار کی طرح ہی کرے لگے گا۔

اسی طرح حدیث شریف میں ہے کہ ”فَاِنْ لَمْ تَبْكُوا فَبَايَسُوا“ ⑥ یعنی اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونا کی شکل ہی ہو۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ظہری افعال کا اثر حقیقی ان کا سالہاس مرتب ہوتا ہے۔ رونے کی شکل بنانے میں ہی اجرو ثواب ملے گا، جو حیضہ الحاجہ وری پر ملتا ہے۔ بہر حال ظہار کا اثر نہ صرف باطن پر مرتب ہوتا ہے، بلکہ ایک درجہ میں عند اللہ بھی بجاظہار و ثواب اس کا اعتبار ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عروہ جنس سے واپس آ رہے تھے رستہ میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، کفار کے بہت

○ المسند لایم احمد ج ۱۳، ص ۳۴۰ اس حدیث کو علامہ ابن کثیر فرمایا ہے۔ صحیح و صحیف الجامع الصغیر

ج ۱۶ ص ۱۲۰ رقم ۴۷۳ ⑤ المسند لایم احمد ج ۱۰، ص ۲۰۳

⑥ مس لایم احمد، کتاب لایمہ الصلوۃ باب فی حسن النیووف بالقرآن ص ۲۲۵

سے بچے مسلمانوں کے شکر کے پاس جمع ہو گئے، ان میں حضرت ابو محمد ورہ بھی تھے۔ جب مؤذن نے اذان کی تو اب بچوں نے بھی قتل تارنا شروع کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو پکڑ کر مارو۔ سب بچے تو بھاگ گئے مگر حضرت ابو محمد ورہ رضی اللہ عنہ ان میں سے کچھ بڑے تھے۔ انہیں بھی گھٹے ہوئے شرم سئی وہ نہ بھاگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ان کو حاضر کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اسی طرح نفس اتارو۔ در کہو اللہ اکبر۔ اللہ اکبر حضرت ابو محمد ورہ رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو "اشھد ان لا اله الا الله، محمدنا محمد"۔ کیوں کہ اس میں توحید کا قرعہ تھا۔ لیکن وہ بے فطرتوں سے کہہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ کہو "اشھد ان لا اله الا الله" ابو محمد ورہ رضی اللہ عنہ نے دوبارہ کہہ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو "اشھد ان محمداً رسول اللہ"۔ اس میں حضرت ابو محمد ورہ رضی اللہ عنہ کو یادہ تامل ہو۔ کیونکہ توحید کے تو کسی درجہ میں شریک کدہ بھی قائل تھے۔ چنانچہ وہ کہا کرتے تھے۔ (امام احمد، ۱/۱۱۱)

ابو محمد ورہ (۳۹۱) لَبَّيْكَ لِلَّهِ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ ①

اور قرآن مجید میں بھی ہے کہ ﴿فَقُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ رَبِّ الْعِزِّ الْعَظِيمِ﴾ ﴿يَقُولُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ ② یعنی اگر آپ اس سے پوچھیں کہ ساتوں آسمانوں و زمین کو اور اس کے بڑے عرش کو کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ توحید کے تو کسی درجہ میں قائل تھے۔ تو توحید کے کلمات کہنے میں س قدر تامل نہ ہو۔ لیکن رسالت کے وہ منکر تھے ورسار جھگڑا رسالت کے نہ مانے پر تھا۔ اس لئے ابو محمد ورہ رضی اللہ عنہ پہلے چپ ہو گئے۔ لیکن پھر وہ بے فطرتوں میں کہا "اشھد ان محمداً رسول اللہ"۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رو رہے کہو تو ابو محمد ورہ رضی اللہ عنہ سے زور سے دوسری مرتبہ بھی کہا۔

ابو محمد ورہ رضی اللہ عنہ نے یہ اذان اسلام کی حالت میں نہیں کہی تھی۔ محض نقالی تھی۔ لیکن اس کا ثرڈل پر اثر گیا۔ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اب تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوں۔ اب اذان میں شوافع احناف کے خلاف ہیں۔ شافع کہتے ہیں کہ ترجیع صفت اذان میں سے ہے۔ حنابل کہتے ہیں کہ یہ تعلیم تھی۔ یہ فقہاء کے اختلاف ہیں۔ لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو محمد ورہ رضی اللہ عنہ نے جب ظاہر سے اسلام کا قرار کیا تو اس کا ثرڈل میں بھی تر گیا۔ ورسام قبول کر لیا۔ اس لئے نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ نانت سے تو رونے کی شکل ہی بنالو۔ پس گرنا رکوتی نہ بھی چاہے تو بھی ماز نہ چھوڑ لی جائے۔ مگر یہ ماحول سے پیدا ہوتی ہیں۔ اگر ماحول اچھا ہو تو بچے بھی ماری میں جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مطالبہ پاکستان کے وقت بچوں کے کھیل بھی جیسے اور جیسے بن گئے تھے کیونکہ اس وقت ماحول ہی ایسا تھا۔

حضرت مولانا نور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک نوجوان طالب علم آیا۔ ورجلدی سے نماز

پڑھ کر چل دیا۔ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے نماز چھی طرح سے کیوں نہ پڑھی؟ اس کے منہ سے لگا کہ حضرت میں چھوٹی سناہیں پڑھتے ہوں۔ حضرت کو غصہ آیا و فرمایا کہ یہ ایسا تو ماں باپ سے ورثہ میں ملے ہیں۔ ان میں کتابوں کی ضرورت نہیں لیکن یہ سب ہوتا ہے جب ماں باپ بھی ایسے ہی ہوں۔ اگر میری وصیت کا ماحول بن جائے تو دل اسی طرف مائل ہونے لگے گا۔

ترہیت میں ماحول کا اثر حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ایک شادی کے سلسلے میں تھا نہ بھول تشریف لے گئے۔ تو خیال ہو کہ حضرت حاجی (مداد اللہ صاحب مہاجر تہجدی رحمۃ اللہ علیہ) صاحب کی زیارت بھی کروں۔ چنانچہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہو گیا، کہ یہ فطرت سیدہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ آپ کی سیعت بھی ہوئے یا نہیں؟ آپ نے کہا کہ نہیں۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھر مجھ سے بیعت ہو جاؤ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں اس شرط پر بیعت ہوں گا کہ آپ مجھے ذکر و شغل کا حکم نہ فرمایا میں گئے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے تو بیعت ہونے کو کہا ہے شغل کا تو میں نے کہا ہی نہیں اور وعدہ بھی فرمایا کہ آئندہ بھی نہیں کہوں گا۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت فرمایا اور یہ فرمایا کہ وہ تیس دن یہاں ٹھہر جاؤ۔ آپ وہیں تھا نہ بیویوں میں تیس دن ٹھہرے جب رات کے وقت اڑھائی تیس بجے دیکھا کہ سب لوگ ٹھہر کر تہجد وا کر رہے ہیں۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو شرم آئی انہوں نے بھی اٹھ کر تہجد پڑھی۔ پھر جب لوگوں کو ذکر و شغل میں دیکھا، آپ بھی ذکر میں مشغول ہو گئے۔ دوسرے دن پھر یہی حالت ہوئی۔ تیسرے دن خود بخود حوشی سے تہجد پڑھی اور ذکر و شغل میں مشغول ہو گئے۔ تیسرے دن حضرت کے پاس گئے در کہنے گئے کہ حضرت آپ سے تو سب کچھ ہی کر لیا۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارا ہی کہا تھا۔ میں نے وعدہ خلافی نہیں کی۔ اب آپ چاہ سکتے ہیں، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ اب تو میں نہیں جانتا۔ چالیس دن اہل ٹھہرے از اس تھوڑے عرصہ کے بعد خلافت سے نروہیں ہوئے۔ اس یہ عادت پسے رہی تھی، پھر عادت ہوئی، پھر عادت ہو گئی و ساتھ ہی خلافت بھی مل گئی۔

میراث بدہ ہے کہ جب میری عمر ٹھہرے برس کی تھی۔ ایک دفعہ میرا انگڑو جانا بو وہاں ذکر و شغل کا ماحول تو تھا ہی۔ گنگوہی کی مسجد میں بہت سے دھوبی کپڑے اٹھاتے تھے، وہ جب کپڑے کو مارتے تو لا الہ اللہ کی ضرب ساتھ کہتے۔ یہ ماحول کا اثر تھا ورنہ اس کو پڑھنے کا غم نہیں دیا گیا تھا۔ مقولہ مشہور ہے۔

”مرچہ در کان نمک دفعہ نمک شد“

اس ماحول کا اثر یہی ہے۔ جو ایک ماحول میں ہو گا اس کا بھی اثر ضرور ہو گا۔ حضرت مصلح کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک ماحول تھا کہ جو بھی اس میں آتا وہ متاثر ہوئے پھر نہ رہتا۔ اور ان کا ماحول بھی بہت قوی تھا۔ حتیٰ کہ حضرات نبیاء علیہم السلام کے بعد انہی کا درجہ تھا۔ مت کا اہراج ہے کہ ”الضحاہۃ کملہم غلڈوتی وہ

معصوم تو نہیں تھے لیکن محفوظ تو ضرور تھے۔ مت کا اتفاق ہے کہ کوئی شخص کتہ بڑ غوث اور قطب اس جاے لیکن اونی صحابی کو کہیں پہنچ سکا۔ اس سے کہ جو، حو ان کو میسر آیا وہ کسی کو میسر نہ آ سکا۔ ایسے، حو سے ابو جہل جیسا بدعت ہی متاثر ہو۔ بغیرہ سکتے۔ اور جبری طور پر تو وہ بھی مؤسس تھا۔ چنانچہ اپنے گھر میں کہتے تھے کہ ہمت تو ٹھیک ہے لیکن اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان میں، پھر اس کی علی کرلی پڑے گی۔ اسی سے اس کو عارتھی۔ ہر حال اے ایک گھرا یہ عہد کرے کہ ہم گناہ چھوڑ دیں گے تو ان کے، حو میں نہ داخل ہوگا۔ نبی کی طرح ہو جائے گا۔ قول و فعل میں مطابقت کا اثر حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سدھی ایک یہی مقرر تھے۔ روس کے انقلاب میں آپس تھے فرماتے تھے کہ اسٹالن سے عا دور سدی نظام و رس کے اصول مع در اس کے سامنے رکھے۔ تو اسٹالن نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے اور اگر دنیا میں کوئی اہم جاری ہوا تو اسدہم ہی جاری ہو کر رہے گا لیکن یہ بتائیے کہ اس کا کوئی عمل دنیا میں بھی موجود ہے اس پر مولانا خاموش ہو گئے۔ تو آج دنیا تو اس کو کہیں دیکھتی بلکہ فعل کا مطالعہ کرتی ہے۔ امام، مک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 'فَمَنْ زُفِعَ قَوْلُهُ فَعَلَهُ فَحَسْبُ وَمَنْ لَّمْ يوافقْ قَوْلُهُ فَعَلَهُ فَعَدَّ حَكَمًا' یعنی جس آدمی کا قول اس کے فعل سے موافق ہو اس بات پر گیا اور جس کا قول اس سے موافق نہ ہو، وہ بدلاک ہو گیا۔ آج سدھیہ جمہوریہ کا علان کیا گیا۔ لیکن یہ اس توں کو نہیں دیکھتی بلکہ عمل کو دیکھتی ہے۔ اس نئے ہمارے نے یہ ضروری ہے کہ ہم دیا کے سامنے عملی نقشہ پیش کریں۔ ایک شخص بڑے سے عام ہو۔ لیکن جب تک وہ بڑے کے مطابق عمل نہ کرے اس کو بڑے توں کا خود بھی تہذیب رہتا ہے۔

ما حو اس تو خیم حکومت سے بھی بڑھ کر ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے ۲۰ میں مار روہ وغیرہ کا اہتمام تو تھی۔ مگر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ بھی قانون تھا کہ ان کسی کے سنے اذیت کا موجب نہیں ہوگا۔ چنانچہ تھانوی کی حلقہ میں ایک دفعہ کسی صاحب کا ایک روم گریڑا۔ لیکن کسی نے وہاں سے۔ ٹھانوی دیکھ کر دن تک پڑا رہا۔ حو کی وجہ سے کسی کو چرے نے ہی ہمت نہ ہوئی، کسی وجہ سے ہجروں کو تا، لگائے کا دستور ہی نہیں تھا۔

خارجی حکومت ہے۔ وہاں، ارشاد کا جذبہ یہ ہے کہ سماجی قانون نافذ ہو۔ اب ایک عورت ریورہاکن کر سمر کرتی ہے۔ تو اس کو کسی قسم کا، نہ شیش نہیں ہوتا۔ تلو روں اور بند توں سے دوں میں ڈر پیرہ انہیں ہوتا۔ پوس اور تھیا روں کی نہیں۔ لیکن دیا میں حق و فجور کی کثرت ہو رہی ہے۔

ہم ج پر گئے تو ایکھا کہ چند بوریاں بھری ہوں تھی ہیں۔ ایک شخص نے پوس میں جا کر خبر دی کہ قدس عکدہ کھجور اس کی بوریاں پڑی ہیں۔ پوس میں کہا یہ ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس میں کھجوریں ہیں معصوم ہوا کہ تے نوں کر دیکھی تھی اور چرے اسے کا موقع تلاش کرتا رہا۔ لیکن موقع نہیں ملا۔ اس شخص کو اس پر بھی سرائی۔

ہندوستان میں حلف کیلئے ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہندوؤں کو دیکھ کر کیسے کرتے تھے ہیں۔ ان میں ہر طرح سے فسق و فجور اور چوریوں ہوتی ہیں۔ لیکن مکہ مکرمہ میں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے اور کبھی چوری نہیں ہوتی۔ مکہ و مکہ کبھی چوری نہیں کرتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان سے غلطی سرزد نہیں ہوتی۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ غصہ دیا گیا ہے۔ مگر چور ہوا تھا ایک دفعہ کاٹا جائے تو برسوں تک چوری سے نجات پاتی ہے۔ اسلامی حدود و جرم اور قطعید وغیرہ کو دھتیا نہ سزا کہنا انہی سے ہو سکتا ہے جن کے نزدیک رانا چوری کوئی غیر وحشی فعل ہیں۔ ادیان سادیہ میں زنا سے بڑ کوئی جرم کہیں تھا۔ ایک عورت کے زنا کرنے سے سارا خاندان بدنام ہو جاتا ہے۔ شہرت پرانگ دھبہ آتا ہے اور نسل کا بھی اختلاف ہوتا ہے۔ تو یہ فعل بھی تو وحشی ہے اگر وحشی فعل پر دھتیا نہ سرا ہو، اس میں کیا جرم ہے؟ طرہ تو یہ ہے کہ آجکل قانون میں اس کو جازفہ قرار دیا گیا ہے۔ کہ صرف جبراً زنا کرنا ہی جرم ہے۔ فریقین کی رضا ہو جائے تو جرم ہی نہیں۔ ہر حال ان چیزوں کا ماحول کے ساتھ تحقق ہوتا ہے۔

حکومتوں کے قوانین جرم کے فعال کو تو روک سکتے ہیں لیکن جرائم کی نفرت دل میں نہیں بٹھا سکتے۔ رلی رتا سے اور چور چوری سے قانون کی وجہ سے رک سکتا ہے لیکن زنا اور چوری کی نفرت اس کے دل میں تو نہیں سے نہیں بیٹھ سکتی۔ جرم کی نفرت اور معصیت سے پیر ری اہل نذکی صحبت و معیت سے نصیب ہوتی ہے۔

نبییت کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿اِنَّكَ لَمَنْ لَّعَنَّا لَعْنًا اَعْبِهْ مِنْهَا لَعْنًا لَعْنًا لَعْنًا﴾ ① ”کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو عیسیت کو مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو کہ نجس ہے۔ لیکن عیسیت سے بچے گا کب؟ جب دس میں معاصی سے نفرت ہوگی۔ ورنہ حکومت کا قانون تو یہاں نہیں لاگو ہوگا۔ جھوٹ کے بارے میں حدیث شریف ہے کہ ”سان جب جھوٹ بولتا ہے، اس کے منہ میں ایک بد بو پیدا ہو جاتی ہے اور فرشتہ اس کی وجہ سے اس سے دور ہو جاتا ہے۔ جب وہ جھوٹ ختم کر دیتا ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے۔ گویا فرشتے کو معصیت سے نفرت ہے۔ اسی طرح انسان میں جب سوائی صفات آتی ہیں۔ وہ بھی معاصی سے متنفر اور بیزار ہو جاتا ہے تو یہاں حکومت کی طرف سے احتساب نہیں ہے۔ جس کی بنا پر جھوٹ سے بچنے لیکن دل میں معاصی سے نفرت آ چکی ہے اس لئے جھوٹ سے بھی بچے گا اور معاصی سے بھی بچے گا۔ مشرکین کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ﴿اِنَّ الْمُنْكَرِ لَكُنْ مَجْسُ﴾ ② یعنی مشرکین (اعتقادی طور پر) نجس و ناپاک ہیں۔ معلوم ہو کہ شرک اور ایسے ہی دوسرے معاصی معنوی نجاستیں ہیں۔ آدمی جس طرح ظاہری نجاست کی آلودگی سے بچتا ہے وہ دوسرے معاصی سے بھی بچتا ہے۔ اسی طرح جن کا باطنی حساس رعدہ ہے وہ معنوی نجاستوں سے بچتے ہیں۔ اور اپنے باطنی حساس سے ان نجاستوں کو پہچانتے بھی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایک شخص آپ کے پاس آ رہا تھا کہ راتے میں ایک عورت پر نظر پڑ گئی۔ تو

یہ نظر تو گناہ نہیں تھی۔ کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ ”لُظْفَرُ الْأُذُنِ لُكٌ وَالْثَّابِیَةُ عُنْبُكٌ“ یعنی پہلی نظر میں کوئی گناہ نہیں اور دوسری میں گناہ ہے لیکن اس شخص نے قصداً دوسری دفعہ بھی نظر نہ کر دیکھا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ ”مَا لِسِرِّ خَالٍ يَأْتُونَ وَفِي فَلَوْ بِهِمْ أَتَوْا الزَّيْمَا“ یعنی لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ہرے پاس آتے ہیں اور ان کے دوسرے میں رونا کا اثر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے قلب و روح کا حسہ تیز تھا جس سے یہ گناہ نظر آ گیا تھا ورنہ تیز کیوں تھا؟ اس نے کہا آپ کو صحت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میری تھی۔ اسی کا یہ اثر تھا کہ گناہ نظر آ جاتے تھے۔

امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب مسجد میں آتے اور لوگ وضو کرتے ہوتے تو آپ غریبی کر پیتے۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی۔ آپ نے فرمایا حدیث شریف میں ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے عضاء کے تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ جھڑتے ہیں۔ جب سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ جھڑتے ہیں اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ جھڑتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب گناہ جھڑتے ہیں، مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ شخص فلاں گناہ کا مرتکب ہوا ہے اور اس سے مجھے بدظنی پیدا ہوتی ہے تو میں نظریں پچی کر لیتا ہوں تاکہ گناہ کا علم نہ ہو ورنہ بدظنی پیدا نہ ہو۔ جن کی روحانیت قوی ہوتی ہے ان کو معاصی نظر آ جاتے ہیں۔

محاسبہ آخرت کی دنیا میں صورت مثالی و رقیامت میں تو اعمال بھی سب کو نظر آئے لگیں گے۔ حدیث میں ہے کہ قیامت میں انسان کے سامنے دو چیزیں ہوں گی۔ ایک جہنم و دوسرے اعمال کی صورت مثالی۔ عمار کی صورت مثالی کی مثال یہ ہے کہ دیون غائب اب چھپا ہے۔ تو غالب نے جس شعر میں جس خیال کا اظہار کیا ہے۔ اس شعر کے نیچے اس کی تصویر کھینچ کر اس خیال کو ظاہر کیا گیا ہے۔ حدیث میں علم کی صورت مثالی دودھ بتائی گئی ہے اور ہمارے صورت مثالی حسین عورت اور سخاوت کی صورت مثالی ایک عظیم الشان درخت بتائی گئی ہے۔ جس کے سایہ میں جی آدمی بیٹھے گا، جیسا کہ اس کی سخاوت سے دنیا میں غریبوں سے فائدہ اٹھایا۔ یہ تو عمل صالح کی صورت مثالیہ ہیں۔ اسی طرح عثمان سید کے بارے میں بھی حدیث میں ہے کہ جو شخص ہمدار ہو ورنہ زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس کا وہ خزانہ سب کی شکل میں متشکل ہوگا۔ اور اس ماں دار کے گلے کا حلق بن جائے گا جو اس کو کاٹے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں کیونکہ ماں کی ظاہری صورت بہت عمدہ ہوتی ہے اور اس کا تصور بھی دل کو خوش کرتا ہے۔ چنانچہ ایک آدمی کے پاس گرام ہو وہ سے خرچ بھی نہ کرتا ہو تو چوری ہو جانے پر اس کو بہت رنج ہوتا ہے۔ اگر گناہ جواز طریق سے حاصل کیا جائے حلق چوری کی جائے تو اس میں ایک قسم کا زہر بھی ہوتا ہے کیونکہ اس پر سزا ہوتی ہے۔ اس نے اس عمل بد (یعنی عدم اداء زکوٰۃ) کو سب کی شکل دی گئی۔ حاصل یہ ہے کہ ہر عمل کو اس کے وصف کے مطابق شکل دی جائے گی اور یہی صفات مدعوہ اگر خود آدمی میں رائج ہو جائیں تو حرمت

میں بھی آدمی پر اس کا پتہ پڑتا ہے، دیکھنے میں وہ صحیح شکل و صورت کے عیض سے آدمی ہی کے ہاں میں ہے۔ مگر حقیقت آدمیت اس میں نہیں ہوتی۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے جنمائی دی ہے وہ اس کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں۔

شیخ تقی مدین بن دین العید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عارف باللہ، صاحب کشف و کرامت تھے۔ جب بعد کی مسجد میں داخل ہوئے تو منہ پر حجاب ڈال بیٹے۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں مسجد میں جاتا ہوں تو کوئی کتا نظر آتا ہے اور کوئی خنزیر نظر آتا ہے تو میں سر پر نقاب ڈال بیٹا ہوں تاکہ مسلمانوں سے بڑی بیاد نہ ہو۔ یہ ایک الگ عالم ہے جو اہل اللہ پر مخفی نہیں۔ وہ خوب واقف ہیں۔ قبول رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔

ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں مقامات آہ و فغاں ابھی اور بھی ہیں

اس جہان کی ایجادت نے اس صورت مثالی کو بھٹاتا تو اب اور بھی آسان کر دیا ہے۔ چنانچہ سی۔ آئی۔ ڈی (C I D) کے ٹکے کے پاس ایسے آلات موجود ہیں جن کے ذریعے سے وہ ہر خفیہ بات کو معلوم کر لیتے ہیں اور تہہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ مجرم کو انکار کی گنجائش نہیں رہتی۔ امریکہ میں فیصلے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ حق تعالیٰ بھی اس وقت تک کسی کو سزا نہیں دیں گے۔ جب تک پہلے اس کو تمام زندگی کا ریکارڈ نہ دے دیں گے۔ اور پھر تمام اعمال کی صورت مثالیہ صف کی صورت میں اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ (جیسے کہ آج کل ٹی وی میں اعصاب و جینہ موجود مشکل باقی رہتے ہیں)

حدیث شریف میں ہے کہ زمین کے جس ٹکڑے پر کوئی نیک عمل کیا ہوگا نہ تو پڑھی ہوگی تو وہ ٹکڑا گوئی دے گا۔ اور جس ٹکڑے پر کوئی گناہ کیا ہوگا، تو وہ ٹکڑا بھی گواہی دے گا کہ اس نے فلاں گناہ میرے اوپر کیا تھا۔ اسی پر اس نہیں بلکہ ملکہ عظیم اسلام بھی گواہی دے گا۔ اس سے بڑھ کر تمام اعطاء میں قوت گواہی دے دی جائے گی۔ اور زبان سے یہ قوت سب کر دی جائے۔ تو جس عضو سے جو کام کیا ہوگا، وہ خود گواہی دے گا کہ اس نے فلاں کام میرے اوپر کیا ہے۔ حتیٰ جنتوں کے بعد اس کو نکار کی ہمت نہ ہوگی اور خود زبان حال سے اقرار کرے گا کہ میں اس سزا کا مستحق ہوں۔ پھر خواہ اللہ تعالیٰ معاف ہی فرما دیں یا سزا دیں۔ لیکن معافی اقرار گاہ کے بعد ہوگی۔

ترتیب اصلاح : دلوں کو توحیٰ بنانا دین کا کام ہے۔ در یہ ماحول کے بہتر ہونے سے ہوتا ہے اور اس کی ابتداء اپنے گھر سے کرنی چاہئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے یہ فرمایا گیا ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهُ﴾ یعنی پنے آپ کو در پنے گھر و دلوں کو آگ سے بچا د۔ جب گھر نیکی کا نمونہ بن گیا پھر حکم فرمایا ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ تو آپ نے اپنے رشتہ داروں کو بلا دیا اور ایمان لانے کو ترغیب کی۔ جن میں کچھ سعادت تھی وہ متوجہ ہوئے ورنہ ایمان قبول کر لیا اس کے بعد فرمایا ﴿لَنُؤْتِيَنَّهُم مَّا كَانُوا يَشَاءُونَ﴾ (۱) و

○ ہزارہ ۲۸ سورۃ الاحقاف، الآیۃ ۱ (۲) ہزارہ ۱۹ سورۃ الشعراء، الآیۃ ۴۰

○ ہزارہ ۲۵ سورۃ النہر، الآیۃ ۷

آپ کی طرف تارادی گئی کہ آپ مکہ والوں کو اور مدینہ والوں کو ڈر میں۔ پھر فرمایا: چوبیس گھنٹوں کے بعد مدینہ پہنچو۔ تاہم آپ تمام جہاں والوں کے لئے ڈرائے دے دیے۔ چنانچہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ہادسوں کی طرف غلطو دیکھے، درایمان کی تسبیح کی۔ اس اصداح کا یہی طریقہ ہے۔ اصداح کی ابتدا پسے اپنے گھر سے کرنی چاہئے۔ یہی مدی میں نہایت ایک بھیر چل ہے۔ دہرا کا میراث ہو ہے اگر کجس میں ایک نے مصافحہ کیا تو نہ ہی شروع ہو جاتے ہیں ایسے ہی گمراہ ایک ابتداء کرے تو دوسروں سے بھی تمام بری عادتیں جھوٹ جاتی ہیں۔ در ترتیب بھی یہ ہونی چاہئے کہ اگلا ہوں کو چھوڑنا چاہئے، پھر نیکیوں کو اختیار کرنا چاہئے۔ اگر گناہوں میں بھی پہلے کبار کو، پھر صغیر کو چھوڑنا چاہئے۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ شخص آیا۔ اس نے عرض کیا کہ حضور! میں اتنا ہوں مگر جتنے برس کا نہ کرتا ہوں اس سب کو چھوڑ نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم صرف جھوٹ کو چھوڑ دیے گا وعدہ کرتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ اور خوشی خوشی یہ وعدہ کرے چلا گیا۔ مگر پھر سب گناہوں کا حیاں آتا تو می سب کا حیاں پہلے آتا۔ چنانچہ جب سب پر پیسے چھوڑ دیے تو خیال ہو کہ یہ فعل چھپے گا کہیں۔ یا جھوٹ ہو گا۔ یا پھر حد لگے گی اور رسوائی ہوگی۔ جب چوری کا جذبہ پیدا ہوا تو بھی خیال ہوا کہ چوری چھپے گی نہیں ہو، خود رسوائی ہوگی۔ چونکہ جھوٹ نہ بے کاسی عہد کر کے ایمان قبول کیا تھا۔ تو اس عہد سے تمام ہی گناہ و خود جھوٹ گئے۔ چنانچہ یہ تینوں گناہ اس سے جھوٹ گئے صبح کو نہ ضرر ہو تو عرس کی۔ یا رسول اللہ! آپ نے جھڑلی تو ایک برائی اور جھوٹ گنیں ساری بریاں۔ طیبہ کا کل مختصر نسخہ ہی تجویز کیا کرتا ہے۔ جس سے تمام امراض کا علاج ہو جاتا ہے۔

حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ دہائی آیا اور بیعت ہو گیا۔ یہی لگا کہ مومن ہی آپ سے پوچھتی ہیں میں تو انہوں بھی کہا تھا ہوں۔ تو آپ نے حرم کہہ کر انہوں میں چھڑائی لگد فرمایا کہ جتنی باتوں کا تے ہو، میں رد تک اس سے نصیب نہ کیا کرو۔ پھر میں اس سے عہد کھایا کروا کرتے کرتے شہ نہ تھا جھوٹ چلے گی۔ لیکن وہ آدمی پکا تھا جس نے یہ حرم سے تو ایک آدمی چھوڑ دی۔ خالق سے چھوڑ گیا۔ وہ رہا ہو گیا، خوب دست جاری ہوئے چھ ماہ تک بیمار رہا۔ آخر صحت ہوئی تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ در پانچ روپے بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کئے۔ حضرت چونکہ غریب آدمی سے کچھ جیتے کہیں تھے وہیں کر دیئے۔ اس سے کہا کہ حضرت میں چھ ماہ میں پانچ روپے انہوں کا تھا تو میرا شش خوش ہوا کہ چھ ماہ پانچ روپے لے گئے۔ میں نے کہا یہ پانچ روپے بے شک کے لئے نہیں ہیں، اب یہ لیون چھڑو نے دے کوئی دینے میں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اس میں سے کچھ تھوڑا سے ملے۔

اصلاح کا عزم۔ سچ ساری مصیبت ہی یہ ہے کہ علاج کا عزم ہی نہیں ہوتا۔ بوس شکایت کرتے ہیں کہ ماحول

بہتر نہیں۔ ماحول کوئی بھی ہارٹس تو نہیں جو سماں سے برے۔ حر، حواس کا بہتر بنانا بھی تو عزم ہی سے ہوتا ہے۔
تو ہی مگر یہ چاہے تو بہانے مراء ہیں

ہر یکے کا صبح رے دیگر اس۔ شریعت نے یہ تعلیم دی ہے کہ اپنے نفس سے ہمیشہ مدظنی رہے اور اپنے سو ہر
ایک سے حسن ظن ہو۔ اور دینے اس کے برعکس کیا ہو ہے۔ دلی کے آخری تاج و پادشاہ ظفران سے عظمت
چھین گئی۔ "خبر میں صوفی ہو گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں۔

نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر
پڑی جب اپنی برائیوں پہ نظر
تو میں نے عرض کیا کہ دین کا اثر اس وجہ سے کم نہیں کہ علم نہیں، بلکہ معاشرہ خراب ہے۔ اس لئے پہلے
ماحول، اور معاشرہ کی اصلاح کرنے چاہیے۔

آج خیر خواہی سے سلامی نظام کا مطالبہ ہو رہا ہے، اور حکومت بھی خیر خواہی سے اس کو نافذ کرنا چاہتی ہوگی۔
لیکن تمام کام قانون سے نہیں ہوتے۔ زنا کا عاں حکومت تو نہیں کر رہی۔ یہ جو رہا ہو رہے ہیں یہ ماحول کی حرابی
سے ہیں۔ اسی طرح چوری دیکھ لیجئے آج بھی چوری، زنا، لونا جرم ہے گویا اسلامی نظام گر مکمل طور پر نافذ نہیں،
بعض اسلامی قوانین تو آج بھی نافذ ہیں۔ اس کے، جو زنا، چوری آج بھی ہو رہے ہیں۔ اگر کل اسلامی نظام
نافذ ہو گیا اور معاشرت ایسی ہی رہی تو بھی زنا چوری ہوتے رہیں گے اس لئے تمام کام حکومت پر ہی نہیں چھوڑنا
چاہئے۔ کم رکن جتنے اجزا سلامی قانون کے نافذ ہیں ان پر تو عمل کرنا چاہئے۔ ان پر بھی عمل نہیں۔

میں نے یہ سیت پڑھی تھی جس میں صرف تقویٰ ہی نہیں بلکہ صحبتِ صالح اختیار کرنے کا بھی حکم ہے اس
لئے اہل علم اور درویش صوفیاء کی صحبت اختیار کرنی چاہئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی صحبت کی مثال
عطارد کی دکان سے دی ہے۔ اگر انسان جائے تو خوشوے کرا آتا ہے اگر چہ عطر نہ خریدے۔ اور بڑی صحبت کی مثال
لوہار کی دکان سے دی ہے۔ اگر آدھی جائے تو کچھ نہیں تو دھواں اس کو ضرور پہنچے گا۔ اگر چہ کپڑے نہ چس۔ بہر
حال ایک صحبت اور صاحبین کی معیت اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ بقدر ضرورت سیت کی تشریح ہو گئی۔ اب
میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر خاتمہ نصیب فرماوے اور اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرماوے (آتش)

اللَّهُمَّ رَبَّنَا نَقُبلُ مِنْكَ اثْمَ السَّبِيحِ الْعَظِيمِ وَاحْوَ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

راہِ نجات

”الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسَبِّحُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنُتَوَكِّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهِ
اَنْفُسًا وَمِنْ مَيَاتِ اَعْمَالٍ، مَنْ يُهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنُشْهَدُ اَنْ لَا
اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَنُشْهَدُ اَنْ سَيِّدًا وَسَيِّدًا وَمَوْلَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ
وَرَسُولَهُ، اُزَمُّهُ اللّٰهُ لِيْ كَافَّةً لِّاِنْسَانٍ بِشِيْرًا وَنَدِيْرًا، وَدُعَايَا اِلَيْهِ بِاَدَمِهِ وَمِنْ خَيْرِهَا

اُمُّ بَعْدُ الْقَدِّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّا نَسْتَمُ الْاِنْسَانَ كُلَّهُمْ هَالِكُوْنَ اِلَّا الْعَالَمُونَ،
وَالْعَالَمُونَ كُلُّهُمْ هَالِكُوْنَ اِلَّا الْعَامِلُونَ وَالْعَامِلُونَ كُلُّهُمْ هَالِكُوْنَ اِلَّا
الْمُحْلِصُونَ وَالْمُحْلِصُونَ عَلَى عَطَرِ عَظِيمٍ ① صَدَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تمہید میرے محترم بھائیو اور بہنو! یہ ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جو اس وقت
میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی چند نبیوں کی باتیں
رشتہ دہرائی ہیں۔ کہ انسان کی نجات دنیا میں بھی آخرت میں بھی، نیک باتوں میں منحصر ہے۔ انہی چند اصولوں کی
اس وقت مجھے تشریح کرنی ہے اور میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں ان کی کچھ سرمدی شرح آپ حضرات کے
سامنے عرض کروں۔

”دنی کی نجات اس کے اندر دنی جو ہر سے ہے پہلے اتنا اصول سمجھ جائے کہ انسان کو جو کچھ بھی نفع پہنچتا
ہے، وہ جسمی پہنچتا ہے، جب کوئی خوبی اور بھلائی اس کے نفس میں آجائے۔ نفس کے اندر ہیوست ہو جائے۔ یا ہر
کتنی ہی خرابیاں پھیلی ہوئی ہوں، لیکن وہ انہیں اپنے اندر نہ لے، اس کے لئے نفع کی کوئی صورت پیدا نہیں
ہوتی۔ ایک بارغ ہے اس میں قسم قسم کے پھول مہک رہے ہیں، اور خوشبودوں سے نفع بھری ہوئی ہے، لیکن آدمی ناک
بند کر کے بیٹھ جائے اور کوئی خوشبو عذر نہ جانے دے، اس کو کوئی نفع نہیں پہنچے گا۔ دنی میں خوشبوئیں بھری ہوئی ہیں،
بھری رہیں، سے نفع جب پیچھے گا جب خوشبو اندر پہنچے اور بارغ اس سے مستفیض ہو۔ اگر دیکھ کے اندر ہزاروں خوب
صورت اور خوش رو جو اس پھر رہے ہوں بہتر سے بہتر حسن و جمال کا نقشہ سامنے ہو، مگر ایک ”دنی“ کھ بند کئے
بیٹھا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں کہ کون خوب صورت ہے کون بد صورت؟ تو اس کا دل نہ عشق سے شام ہو گا، نہ محبت سے

سنا ہوگا، نہ اسے کوئی نفع پہنچ سکے گا۔ نیا کے نفع میں ہزاروں نفعے گونج رہے ہوں، بہتر سے بہتر آوازیں پھیلی ہوئی ہوں، لیکن اس کے کان میں سننے کی قوت نہیں ہے، یا اس نے کانوں میں روٹی ٹھوس لی ہے، کوئی نفع اس کے کان میں نہیں پہنچتا، اسے اس سے کوئی نفع نہیں ہوگا۔ کتابوں میں ہزاروں مسائل لکھے ہوئے ہوں، علم پھینا ہوا ہو لیکن اس کے دہ کا دروازہ بند ہو علم اندر نہ پہنچے، اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں ایمان بھر ہو ہو، کھوں مؤمن موجود ہوں، لاکھوں دیباہ موجود ہوں اور اگر نبوت کا زمانہ ہو تو نبی بھی موجود ہو، مگر وہ اپنے دل کے درد سے بند کر دے، نہ میں کو اندر داخل ہونے دے، نہ علم و معرفت کو، نہ نبی و ولیا کے وجود سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اتنی بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آدمی کی نجات اور اس کا نفع، اس کے اندر دینی جوہر سے ہے۔ باہر کی چیز کو جب تک اندر نہ داخل کرے، اسے کوئی نفع نہیں پہنچ سکتا۔ نہ اس کے لئے کوئی عزت کا سامان ہو سکتا ہے۔

اصل کمال وہی ہے جو انسان کی ذات میں ہو۔ آپ نے نام نہ ہوگا حکیم ستراد کا۔ یہ یونان کا ایک بڑا حکیم گزر ہے۔ فن طب کا یہ موجد ہے۔ اس فن کو اس نے مرتب کیا ہے۔ غرض بہت بڑا طبیب، حکیم، فلسفی و در عالم ہے۔ اس کی کیفیت یہ تھی کہ رات اور دن جنگلوں میں، پہاڑوں میں اور باغات میں بڑی بوٹیوں کا امتحان کرنے کے لئے مارا مارا پھرتا تھا۔ محل بخشہ کی کیا خاصیت ہے، مٹھکی کی کیا خاصیت ہے، فلاں بوٹی کیا نفع پہنچے گی اور کسی چیز کو کھ کر دیکھ رہا ہے اور کسی کو سونگھ کر دیکھ رہا ہے۔ غرض تحقیق تھا۔ دن بھر اسی میں گزارتا تھا۔

یہ ایک دفعہ، دل بھر کا تھکا، اندا شہر میں آیا۔ شہر میں آ کر کسی دکان پر بیٹھا، دواؤں کی آنکھ لگ گئی۔ بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ بادشاہ وقت کی سواری نکل رہی تھی۔ جلوس آ رہا تھا۔ بادشاہ ہاتھی پر سوار تھا۔ سامنے سے فوجیں، سپاہی، نقیب اور چوبدار گزر رہے تھے۔ ہتھوڑ بچہ کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ مگر یہ بے چارہ اتنا سویا ہوا تھا، خدا جانے کتنے دنوں کا چاگاہ ہوگا، اس کی آنکھ نہ کھلی یہاں تک کہ بادشاہ کی سواری قریب آئی۔ تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، کہ یہ بڑا بد تمیز آدمی ہے۔ میں اس ملک کا بادشاہ ہوں، میری سواری آ رہی ہے، در یہ جیر پھیلانے ہوئے لیٹا ہوا ہے۔ اور سو رہا ہے، کوئی دبا اس کے اندر نہیں ہے۔ بادشاہ نے غصے میں اپنے ہاتھی یا گھوڑے سے اتر کے اس کے ایک ٹھوکہ ماری اور کہا وہ ادب اچھا نہیں ہے کہ میں کون ہوں؟ یہ بے چارہ آنکھیں نہ کراٹھ بیٹھا اور آنکھیں ملنے لگا۔ جیسے سویا ہوا آدمی چاگنے کے وقت آنکھیں ملا کرتا ہے۔ بادشاہ نے پھر ڈانٹ کر کہا کہ رے نامتھوں! تو چارنا نہیں کہ میں کون ہوں؟ اس نے بڑے اطمینان سے آنکھیں ملنے ہوئے کہا کہ جی ہاں! یہی تو میں جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ اسی سے آنکھیں مل رہا ہوں۔ اور اب تک میں، اتنا جان چکا ہوں کہ آپ شاید جنگل کے درندے معلوم ہوتے ہیں۔ اس واسطے کہ درندوں کی عادت ہے کہ زمین پر چر مارتے ہوئے چلا کرتے ہیں۔ ٹھوکریں مارتے ہیں۔ چونکہ آپ نے ٹھوکر ماری ہے۔ میں سمجھا کہ کوئی بھیڑیا شیر گیا ہوگا، کوئی جنگل کا درندہ ہے۔

بادشاہ اور پادشاہ آپ کہہ سکتے ہیں انہیں چھیدے ہوئے لیٹا ہوا تھا اب سر کی رہا بھی میرے
سر پہ پھیل گئی ہے۔ ایسی مدتہا ہی کے کلکات بادشاہ نے ڈاکٹر کو کہا، ارے حق، جاہل لو کہیں جانتا کہ میں
بادشاہ وقت ہوں۔ تنے قطع میرے قصے میں اتنے حیرت انگیز تھے کہ میں نے ان کے تاج شاہی میرے سر پر
رہے۔ قبہ شاہی میرے کدھے پر رہے۔ حتیٰ جو چیں ٹھڑکی جوں میں۔ تنے ملک میرے تخت میں ہیں۔ اور تو
میرے ساتھ گستاخی کر رہا ہے۔

اس سے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ: آپ سے پہلے بڑی بیویاں کر کے کے تان تانی کو پیش کیا
 قہار کو پیش کیا، قصور کو پیش کیا، پیسوں و روپوں کو پیش کیا، مالک کو پیش کیا۔ اس میں سے ایک چیز بھی تو آپ کے
 اندر کی نہیں ہے۔ یہ تو بڑی چیریں ہیں۔ اس میں تیر کیا ماس ہو۔ گرچہ دوس طرف سے پھیند ہوا ہے، دوسری
 اس میں صحت کی گندگی مٹی ہوئی ہے، اس میں تیرا کیا نماں نکلا؟ تو نے ستریں ماس میں دیکھا ہے، اس
 جہت و مداراتی سے بھر ہوا ہے۔ تو اس سے تجھے کیا مدد پہنچا؟ تو تیرا ہی چیز ہے۔ تو نے حتیٰ چیریں پیش
 کیں، قصور و عوج اس سے تو۔ پناہ پیش کیا۔ یہ سب چیزیں تیرے ہاں کی ہیں۔ بچے ماریاں، تیرا کہ
 تیرے اندر کیا ماس ہے؟ جس کی تاپنا، دھوئی کرنا ہے، اگر تیری عزت پیسے سے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ
 تو پیسہ جھپ کر کے چلا ہے۔ تو تو۔ عزت ہو گیا، عزت تم ہو گئی، تیری عزت کرنا چاہے، تو کسی سے تیرا
 تیرا یہ عزت کو میر پر کھڑو کیا، تو تو عزت ہو گیا۔ اس سے کہنا چاہیے کہ پر نہیں رہا، ماس تیرا، تو تو عزت
 ہو گیا، اس سے کہ عزت تو کھوئی پر نہ گئی، تیری عزت گرنا چیزوں پر ہے تو یہ سب چیزیں تیرے سے ہاں
 ہاں کی ہیں۔ تیرے اندر کا جو ماس ہے؟ وہ ہاں۔ گر تجھے فخر کا یا شہی کا دعویٰ ہے تو یہ تان بھی نہ ہاں بھی
 تیرا یہ قصور و عوج بھی چھوڑا اور کیا ہے؟ اندھ کُردیا میں میرے ہاتھ کو پڑا، ماس ہے کہ ات دھکا، کہ تیری
 عزت میں کوں سا جو ہے، ات میں کھوں گا کہ تو ہاں سے تو ہے تو اس میں ہاں کی چیریں پیش راہیں۔ اس
 میں یہ چیز بھی میرے ہاں میں اس میں تیر کوئی کماں نہیں۔ ہاں وہ ہے چارہ شرمندہ کیا جو بڑے اس کا،
 ہاں وہ چپ ہو گیا۔ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گویا سفر طے یہ بتایا کہ ماس کا ماس اندر کے جوہر
 سے حاصل ہوتا ہے۔ دوسرے جوہر سے اس کا کماں نہیں۔ سونا گرامچہ ہے، اس سے آپ کی چھٹی تو ثابت نہیں
 سونے کیڑا اگر بہت بے نظیر سے کپڑے کی حویلی ثابت ہوئی، آپ کی حویلی تو اس سے ثابت نہیں ہوئی۔ ماس
 مذہب اگر بہت حق ہے، تو وہ مذہب اور چھٹی لگی، لیکن آپ کی حویلی تو اس سے ثابت نہیں ہوئی۔ حویلی وہ ہے،
 ماس کے ماس کے مدارج سے ہوا، انسان ہوا کہ گر آپ، میں کے اوپر ہیں تو بھی ماس۔ میں کے بچے میں
 کر دیا جائے، ات بھی ماس، ماس ہاں میں جب بھی ماس۔ ماس تا دیں جب بھی ماس۔ ماس اپنے
 مدارج پہنچے۔ ہاں نہ ہونا چاہے۔ اور یہ تو یہ ہاں ہے گا جیسے میں ہوا، ماس ہو چکا۔ عربی زبان کا بہت بڑا عالم

نگر رہے، بڑے دلچسپ درجے کا مسمیٰ بھی گیا ہے۔ جب یہ نصیم پاتا تھا، تو اسے جو تقریریں کرتے تھے، یہ بوٹ کرتا رہتا تھا۔ وراثتی بڑی ایک کاپی اس نے بنائی کہ کئی میر کے کاعدات تھے، جس میں تمام یادداشتیں لکھی ہوئی تھیں۔ قواعد علی کے زمانے کی وہ کاپیاں اور بوٹ لکیں اس کے پاس پہنچے ہوئے رکھے تھے، تھاق سے روٹی جو پیٹنے لگی، تو اس دسترخوان میں جس میں روٹیاں تھیں، کی میں اس سے وہ کاندہ بھی پیٹ دیے۔ کتا جو آیا، روٹی لے کر چلا، تو وہ کاندات بھی پوٹی میں ساتھ لے گیا۔ یہ یہ چنچن ہو اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دور کتا آگے آگے جا رہا ہے۔ لوگوں نے کہا سیویہ کہاں جا رہا ہے؟ اور کہاں بھاگ رہا ہے؟ اس نے کہا، کتا میر علم لے کر چلا گیا، اس کے پیچھے جا رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا کبھی تو وہ علم ہی کیا ہو جسے کتا لے کر بھاگ جائے۔ اس نے کہا، واللہ باللہ میری تو عمر بھری کئی اس میں تھی، جو کتا لے جا رہا ہے۔

تو جیسے سیویہ نے سار علم کتے کے سپرد کر دیا تھا۔ اس کے اندر کوئی چیز نہیں رہی تھی، اسی طرح اگر آدمی کے اندر کوئی کمن نہ ہو، تو اسے کتا بھی لے کر بھاگ جائے گا۔ شیر بھی لے کر بھاگ جائے گا، بھیڑ یا بھی لے جائے گا، دشمن بھی لے جائے گا، وہ کہاں ہی گیا ہو، کدھر لوٹ کر لے جائے۔ در آدمی کو رہ جائے۔ کہ وہ ہے کہ انسان کے علم میں ہو۔ ہزار آفتیں۔ میں مگر وہ ہر کمال رہے۔ ہزار مصیبتیں۔ میں دشمن چنچن نہیں، مگر وہ ہر کمال بنا رہے کہ اس کے نفس میں پیوست اور چھپا ہوا ہو، وہی اصل کما ہے۔

وہ ایک عجیب کیسی ہے۔ آپ نے مولانا رومی رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام تو نہ ہوگا، بہت بڑے عارف کامل ہیں، مشکوی لکھی ہے، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ۔

ہست قرآن در رہاں پہلوی

گویا فارسی زبان میں اللہ نے ان سے قرآن دکھو ادیا۔ بہر حال بہت بڑے تصوف کے امام گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ اس واقع سے عبرت دہانی مقصود ہے۔ اس کو آدمی اگر غور سے سے در تدر کرے۔ اس سے بڑی عبرت اور نصیحت حاصل ہوگی۔ مولانا نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ رومیوں اور چینیوں میں، ہم مذاکی ہو گئی۔ رومیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم بڑے مناع، دستکار ہیں اور بہترین صنعتیں بناتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں حکمت ہے۔ بلنگیس بھی علی سے اعلیٰ بناتے ہیں کپڑا بھی بہتر سے بہتر بناتے ہیں، برتن وغیرہ، غرض ہر سامان بہتر بناتے ہیں۔ چینیوں نے کہا ہم سب سے زیادہ مناع ہیں۔ ہم سے بڑا دستکار، در ہر کوئی دوسرا نہیں ہے۔ دونوں میں لڑائی ہوئی، جھڑپ شروع ہوئی۔ دونوں میں سے ہر ایک کہتا ہے کہ ہم زیادہ ماہر ہیں۔ اتنی جھڑپ ہوئی کہ آخر مقدمہ بادشاہ وقت کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے کہا کہ جھگڑا کیا ہے؟ رومیوں نے کہا کہ ہم بڑے مناع، دستکار اور ماہر ہیں، چینیوں نے کہا کہ ہم زیادہ ماہر ہیں۔ بادشاہ نے کہا دعویٰ سے کام نہیں چلا، اپنی اپنی صنعت بنا کر دکھاؤ۔ ہم مقدمہ کر کے سمجھیں گے کہ کون زیادہ تم میں ماہر ہے۔ بادشاہ نے ایک بہت بڑا ہاں سویا اور سچ میں پارہ کش

کر کے ایک دیو رکھڑی کر دی درویشوں سے کہا کہ آدھے مکان میں تو تم اپنی صنعت دکھا دو یا تھوڑی کر دو چیبیوں سے کہا کہ آدھے مکان میں تم پر کام دکھا دو اس کے بعد میں تم ایک دوسرے سے کام کا متہ بد کرے دیکھیں گے جس کا کام اعلیٰ ہوگا سے بگڑی دیں گے سے پار کریں گے

چنانچہ مکان میں ایک طرف رومیوں — چنی دستکاری دکھانی شروع کی اور ایک طرف چیبیوں نے — چیبیوں نے تو یہ کیا کہ دیو رے و پچ ستر کے رنگ رنگ چوں ہوتے درمیان میں کہا میں کہ یوں معصوم ہوتا تھا کہ باغ بہار ہے ہر ساری دنیا کے چین اور گلشن اسی دیو رے اندر آگئے ہیں۔

رومیوں نے کیا کیا؟ ایک بھونک بھونک بنایا، ایک بونا نہیں بنایا، دیو پر چاستر کر کے اس کو بھیقل کرنا شروع کیا اور سے مانجھا شروع کیا۔، تجھتے، تجھتے، تھپتھپتے تھپتھپتے کر دیو رہا نکل آئینہ بن گئی۔ جب دونوں بچے کام سے فارغ ہوئے تو بادشاہ کو حدیث کی کہ ہم نے اپنی اپنی دستکاری بنائی ہے درمخت کر کے اپنے کاموں کا مسموع تیار کیا ہے۔ آپ یوں دیکھ کر لبھد دیتے کہ کسی کی صنعت یہ وہ اعلیٰ ہے۔

بادشاہ نے حکم دیا کہ دیو رتج میں سے بنادی جاے جو پارٹیشن کے حور پر درمیان میں تو تم کی تھی۔ دیوار کا بنا ہوا تھا کہ چیبیوں نے جتنے بونے بنائے تھے وہ سب کے سب دھڑلے نظر آتے لگے، کیوں کہ دیواریں تو بھیقل ہو چکی تھیں۔ شاہ حیران ہے کہ جو چیبوں پتے ادھر بنے ہوئے ہیں وہاں ہر گھنگی طر آ رہے ہیں جو رنگ ادھر آئے ہوئے تھے وہ دھر بھی ہیں بلکہ دھر یہ یہ وہ دیکھتے ہیں کہ ادھر کے پھوں چوں میں چٹک بھی تھی۔ بادشاہ — کہا کہ رومیوں کی صنعت بڑھ گئی چیبیوں، رے، اس نے رومیوں نے اپنی صنعت بھی دکھائی اور اس کی بی مثال صنعت کو چھین کر لینا کر لیا، تو اگلی صنعت ہو گئی۔ لہذا رومی کامیاب ہیں۔ ہم نہیں پس کرتے ہیں اور چیبیوں کیل ہو گئے۔ اس کی صنعت کوئی بری صنعت نہیں لگی۔

مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ یہ اشار دے کر کہتے ہیں کہ اے عزیز! تو بھی رومیوں کی صنعت اختیار چیبیوں کی مت کر، تو پیسے دس کو مانجھ کر بھیقل کر کے یہ آئینہ بنائے دیا کے سرے نقش انگار تجھے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے لے کر نظر آئیں۔

تم راست گر ہو ست سنگد کہ سیر سرد رو جس درآ تو رنجی تم نہ مدیدۃ ای دور در کشا نکش درآ
بڑے ختم کی بات سے کہ دنیا کی رنجیوں پر فریفت ہو کر بھی اس بار میں کبھی اس جس میں کبھی اس نے پے
کبھی اس بقی پر چڑھا ہے۔ تو اگر رومیوں کی صنعت اختیار کر کے دل کو مانجھ لے یہ ساری چوں پتیاں گھر بیٹھے تھے
اس ہی میں نظر آئیں گی۔ دوسری دیا تیرے دس میں چٹک لٹھے گی۔ دس کو مانجھ رومیوں کی صنعت پیر کر تو بند
میاں کے ہاں تو بھی پس ہو جائے گا۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ دس نے بڑی عجیب کہیا بنائی ہے ہم کی چیریا آ دی چھو کر نہ لے لے تو

اس کا کمال ظاہر ہوتا ہے۔ دربارِ جن کھلے رہیں اور دل اندر سے خالی رہے۔ اس کے لئے نہ بخت کی صورت ہے نہ فتح کی صورت تو اصل چیز یہ ہے کہ سب اس پر دس کو، تجھے، مہیقل کرے، تہید بنائے۔

قلب کے دو دروازے اللہ نے انسان کے دل میں دو دروازے رکھے ہیں، ایک دروازہ کھلتا ہے تو اسے عرش کی چیریں نظر آتی ہیں اور ایک دروازہ کھلتا ہے تو اسے فرش کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ دس میں، نگاہ، کان، ناک کے راستے سے جب آدمی دیکھے گا، تو وہ ہری چمک، دھک، پھول بوئے سب نظر آئیں گے۔ اور ان آنکھ کاں، ناک کے دروازوں کو بند کر کے دس کے اندر کے دروازے کھولے گا، تو عرش کی چیزیں نظر آئیں گی، وہاں کے علوم درکما، ت اترنے شروع ہوں گے، تو قلب کے اندر دونوں راستے ہیں۔ گراؤ پر کے دروازے بند کر دو گے، صورتیں، شکلیں نظر پڑیں گی۔ پیچے کا دروازہ بند کر دو گے، حقیقتیں کھلی شروع ہو جائیں گی۔ دس میں، دونوں قسم کی صحتیں موجود ہیں۔ اعلیٰ ترین صلاحیت یہ ہے کہ آدمی اوپر کی چیز کو جذب کرے، ہم خداوند کو، مکار ت کو، معرفت خداوند کی کو، اخلاق ربانی کو اور ملائکہ کی صحت کو جذب کرے، تو صحیح معنی میں کامل انسان اور کامل بشر بنے گا۔

مولانا رومی رحمہ اللہ تعالیٰ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اندر کی صحت پیدا کرو۔ باہر کی صحت کے اوپر فریفت ہونا مستحکم ہو، ہر کی چیزیں بھی اکر لو گے، وہ بھی جیسی کام دیں گی۔ جب اندر کچھ جو مزہ وجود ہو اور گراؤ خالی ہے، تو باہر کی چیزیں نفع نہیں دے سکتیں۔ اس واسطے، اپنے دل کو صاف کر کے اسی طرف آنا پڑے گا۔

علم روشنی اور غلبہ کا ذریعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کہیں ہی نبی کی پیر کا ذکر فرمایا ہے کہ جس سے انسان کا اندرون روشن ہو، قلب میں روشنی اور آراستگی پیدا ہو، آپ نے فرمایا ”الناس کلہم ہا لکون الا الغالمون“ سارے انسان تباہ و برباد ہونے والے، سب ہلاک ہو جانے والے ہیں، اگر نہیں گئے تو اہل علم بن سکتے ہیں، حتیٰ جہات میں انسان کی بخت نہیں ہے۔ علم میں انسان کی بخت ہے، دنیا کا علم ہو، یا دین کا علم ہو، علم ہی سے راستہ نظر پڑ سکتا ہے۔ جہالت سے راستہ نظر نہیں پڑتا۔ جہالت فی الحقیقت ایک اندھیرن ہے اور علم فی حقیقت ایک چاندنا ہے تو چاند نے میں راستہ نظر پڑا کرتا ہے، اندھیرے میں راہیں نظر نہیں پڑتیں، جہالت میں نہ دنیا کی بھلائی سامنے آ سکتی ہے نہ آخرت کی بھلائی۔

سچ دیا بھی اگر کج ہوئی ہے اور آ راستہ ہے، تو وہ بھی انسان کے علم کی وجہ سے سچ رہی ہے مگر آخرت درست ہے، وہ بھی انسان کے علم ہی کی وجہ سے درست ہے۔ سچ یہ آپ کا شہر جگہ گارہا ہے، کھولتے بجلی کے روشن ہیں، شہر میں چاندنا ہے۔ کھویوں اور بنگے روشن ہیں۔ چاندنا آپ کے علم کا ہے، بجلی کا نہیں ہے۔ اگر آپ علم و سامنس کی قوتیں استعمال نہ کرتے تو نہ قہر بنتا، نہ بجلی، اور قہر نہ ہوتا تو یہ گھر اور شہر روشن نہ ہوتا۔ علم نے قہر بنایا، بجلی کو دریا بنت کیا اور علم نے یہ ضامیں کیں، اس کی وجہ سے روشنی ہوئی۔ تو در حقیقت یہ علم کا چاندنا پھیل ہوا ہے، اگر انسانوں میں جہالت ہوئی، فہم سانس کو نہ جانتے، یہ چاندنا سامنے نہ آتا۔ یہ صحت میں آپ کو جو چمک نظر

آرمی ہے۔ یہ آپ کے علم کی چمک ہے۔ بجلی کی نہیں ہے۔ بجلی تو خود آپ کے علم سے آتی ہے۔

جہالت ذریعہ مغلوبیت ہے۔ جسکی علم کی قوت ہے جو انسان کو اونچا بناتی ہے۔ اور دنیا کے اوپر قابض کرتی ہے۔ مگر جہالت ہو تو وہی مغلوب ہو جاتا ہے۔ زمین بھاری علم نہیں رکھتی، رات دس جوتیوں میں پامال ہے، چاروں علم نہیں رکھتے۔ رات دس آپ کی غدی میں جتا ہیں کسی جانور کے کندھے پر آپ نے مل رکھا ہے، اس سے کھیتی باڑی کر رہے ہیں، کسی جانور کی پشت پر زمین کس رکھا ہے اور انسان سوار ہو پھر رہا ہے۔ گھوڑا طاقت میں انسان سے چوٹی طاقت رکھتا ہے مگر انسان کے لئے دیا ہوا ہے اس لئے کہ غریب کے پاس علم کی قوت نہیں۔ اور یہ بھی لکھا کہ فصل ہے کہ اللہ سے جانوروں کو علم نہیں دیا، عقل نہیں دی۔ مگر کہیں گھوڑے اور بیل میں عقل آ جاتی ورساں اس پر زمین کے لگتا، گھوڑا کہتا کہ ٹھہر جائیے، پہلے دیں سے ثابت کیجئے کہ آپ کو ٹھہرے سوار ہونے کا حق ہے۔ میں کیوں نہ آپ پر سوار ہو جاؤں؟ اور میں کیوں نہ دیں کس دوں؟ تو دو گھنٹے تو مناظرہ ہوتا۔ معصوم نہیں بحث میں کوں جیتنے کوں ہارتا، نہ سواری ہوتی، نہ کھیتی باڑی ہوتی۔ تو شکر کرو کہ اللہ نے انہیں جاہل بنایا اور انہیں عقل نہیں دی۔

اس سے اتنی بات بھی معصوم ہوتی کہ کہیں جہالت بھی نفع دیتی ہے، محض علم ہی نفع نہیں دیتا۔ اگر دنیا میں جاہل نہ ہوں تو غلامی کرنے والا کوئی نہ ہو ورنہ جب عدم کوئی نہ ہو، تو "قاک" "قاک" کیسے کام دے گی؟ لیڈروں کی لیڈری جیسی چلتی ہے۔ جب پبلک جاہل ہو۔ اگر سارے پڑھے لکھے عام بن جائیں تو لیڈر کام نہیں کر سکتا۔ بے چارے لیڈروں کی عزت ابھی بنتی ہے، جب پبلک میں جہالت ہو۔ تو جانوروں سے فائدہ جیسی ٹھہر جا سکتا ہے۔ جب جانوروں کے اندر عقل و شعور نہ ہو۔ اس میں شعور ہوتا، تو نہ کھیتی ہوتی، نہ سواری ہوتی، نہ چشم و خدام ہوتا۔ ہر حال ان تمام چیزوں پر انسان نے غلبہ پایا ہے، وہ بدن کی طاقت سے کہیں پایا۔ بدن میں تو طاقت میں گھوڑا، بیل ہم سے زیادہ ہے، وہ غلبہ علم اور عقل کی طاقت سے پا رکھا ہے۔

بچپن میں ہم نے ایک حکایت عورتوں سے سنی تھی، وہ لکھا قصہ واقعی ہے یہ فرضی۔ واقعہ اگر فرضی بھی ہو تو مثال دینے اور عبرت پکڑنے کے لئے کافی ہے۔ وہ قصہ ہم نے یہ سنا تھا اپنی ماں بہوں سے جو انہوں نے نصیحت کے لئے سنا تھا کہ ایک شیر کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ دیکھو بیٹا ہر ایک سے ملنا ہر ایک کے پاس جانا۔ اس نے اس کے پاس مت جانا، یہ بڑی غامض چیز ہے، اگر کہیں اس کے پاس چلے گئے تو تم خطا اٹھاؤ گے، مصیبت میں مبتلا ہو گے، وہ شیر صاحب جو سارے جنگل کے بادشاہ تھے، انتقال فرما گئے۔ ان کی جگہ ان کے صاحبزادے "یعنی شیر کا بچہ" دن عہد بنے۔

شیر کا بچہ تجربہ نہیں رکھتا تھا، جون ہوا مگر عقل تو آتے آتے ہی آتی ہے۔ کسی بھی عقل ہو، جانور ہونے کی یا انسان ہونے کی ہو، عمر گزرنے کے بعد آتی ہے۔ بچہ ہر ایک کا ناتجربہ کار ہوتا ہے، جانور کا ہو یا انسان کا ہو۔ تو شیر کے بچے کا بچپن تھا باپ تو ٹھہر گیا، شیر کا انتقال ہو گیا۔ اس شیر کے بچے نے کہا کہ میرے باپ نے کہا تھا کہ تو انسان

کے پاس مت جانا یہ بڑی ظالم چیز ہے، دیکھ تو چاہے سن نہ ہوتا کیا ہے؟ اور میرا باپ بہت ذرہ ہاتھ، میرا باپ تو سارے جنگل کا بادشاہ تھا، اتنی طاقت وہ تھا، وہ بھی ذرہ ہاتھ، انسان معلوم نہیں کوئی اس گزرا نا ہوگا، جیسے گر کا ہوگا، کچھ چیز ہوگی؟ دیکھنا تو چاہے، تو جو پاس کے حوالے تھے۔ نہیں نے کہا کہ دیکھو بڑوں کی نصیحت پر عمل کرنا چاہئے۔ باپ نے کہا کہ انسان کے پاس بھی مت جانا، یہ بڑی ظالم چیز ہے، تم ارادہ مت کرو کہیں کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو جاؤ، اس نے کہا نہیں بھئی تم سے تم ایک دفعہ دیکھ تو چاہئے کہ یہ اس کی چیز ہے۔

باپ کی نصیحت نہیں مانی اور انسان کو دیکھنے کی خاطر چلے۔ اناحق سے سب سے پہلے گھوڑے پر نظر پڑی کہ چھ تھکیں مارتے ہوئے جا رہا ہے۔ شیر کے بچے سے سمجھا کہ یہی انسان معلوم ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ باپ تو ڈیڑھ گڑ لہا تھا اور یہ تو بہت ذلیل ڈوس کا ہے، میرا باپ جو ڈرتا تھا، یہ اس سے دو گنا چو گنا ہے واقعی ٹھیک ڈرتا تھا۔ تو گھوڑے کے قریب جا کے ڈرتے ڈرتے اس نے کہا کہ بتاؤ کہ اس کا نام انسان ہے؟ گھوڑے نے کہا کہ اس کا نام انسان ہے۔ میرے سامنے انسان کا نام مت لینا، وہ تو بڑی ظالم چیز ہے جسے انسان کہتے ہیں۔ میں بہت ذلیل ڈوس ہوں مگر میں میری کمر پر رہی کت ہے، اس پر سوار ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں کوڑا ہوتا ہے۔ میری پیٹھ پر کوڑے پڑتے ہیں۔ میں بھی گتے بھاگتے تھک جاتا ہوں، انسان ہے کہ، رتے رتے ہار نہیں آتا۔ تو سب چیزوں کا ذکر کر، مگر اس ظالم انسان کا نام مت لینا، یہ بڑی مصیبت کی چیز ہے۔ شیر کے بچے نے کہا، یا اللہ! انسان کتنے ذلیل ڈوس کا ہوگا۔ یہاں، بچہ چوڑا، چوڑا، یہ بھی انسان سے ذرہ ہا ہے اور میرا باپ بھی ڈرتے ڈرتے مر گیا، کیا چیز ہوگی انسان؟ اور آگے چلے تو اتفاق سے اونٹ نظر پڑا۔ اس نے کہا یہ ہوگا انسان۔ کوئی کل ہی سیدی نہیں۔ گروس دھڑ کو چار رہی ہے، کمرادھڑ کو چار رہی ہے۔ تانگیں دھڑ کو کل رہی ہیں۔ اس نے کہا کہ انسان ہوگا۔ یہ تو گھوڑے سے بھی چار ہاتھ اونچا ہے۔ اس نے قریب جا کر اونٹ سے کہا کیا آپ ہی کا نام انسان ہے؟

اس نے کہا ارے ”لا حول ولا قوۃ“ کس ظالم چیز کا نام لے دیا۔ یہ بڑی ظالم چیز ہے، اس کا نام میرے سامنے مت لینا، اس واسطے کہ میں تو کیا ہوں۔ میرے علاوہ میرے ۷۲ بھائی بند و رناک میں نکیل، جو آگے جا رہا ہے۔ اس کی دم میں پھلے کی ٹکلیں بندھی ہوئی ہے اس طرح سو سو کی قطاریں ہوتی ہیں اور اس کا ایک بچہ نہیں ہکا تا ہے، ہم گر گزرتے ہیں بلاتے ہیں مگر ایک بچہ بچا کر کے حاتے سے اونٹ کی بھی ایک انسان کے آگے نہیں جیتی۔ یہ بڑی ظالم چیز ہے۔ اس کا نام میرے سامنے مت لینا۔ شیر کے بچے نے کہا، یا اللہ! اتنی بڑی چیز ہوگا۔ یہ سننے پر بڑے ذلیل ڈول کا، یہ بھی ذرہ ہا ہے، گھوڑے نے تو اپنی مصیبت بیان کی، اس نے تو اپنی برادری کی مصیبت بیان کی کہ اونٹ مل جائے، تب بھی انسان کے ایک بچے سے عاجز ہیں۔ پھر یہ ڈرتا ڈرتا آگے بڑھتا تو اتفاق سے ہاتھی نظر پڑ گیا، اس نے کہا یہ انسان ہوگا، اس نے کہا کہ جھٹھا صے چرستوں پر بندھ ہی ہوئی ہے۔ چھت بڑی ہوئی ہے۔ اس پر ایک بڑا حوضہ رکھا ہو ہے۔ یہ انسان ہوگا۔ ڈرتے ڈرتے ہاتھی سے چکر کھا، کہ جب ہی کا

نام نہاد ہے؟ آپ ہی کو آدمی کہتے ہیں۔

اس نے کہا، ارے ”استغفر اللہ“ کس مصیبت کا نام ہے یہ، میرے سامنے اس کا نام مت لے، یہ بڑی ظالم چیز ہے، میرے ذیل ذول پر مت جانا، قد و قامت میرا ونچ نظر آ رہا ہے کہ ایک عورت سی کھڑی ہوئی ہے۔ مگر ایک انس کا بچہ میری پشت پر سو رہا ہے، وہ ہے کاہنرا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ در میں چچا، اس نے میرے سر پر نوے کاہنرا مارا، میں چنگھاڑتا ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا۔ گھوڑے کے منہ میں تو لگام بھی ہوتی ہے۔ میرے سر پر بے لگام ہی سوار ہوتا ہے، تو نہ لگام، نہ نیگیل، مگر انسان کے سر سے میں مجبور ہوں۔ شیر نے کہا، یہ اللہ! انسان کیا چیز ہوگی، جو ملتا ہے ڈرتے ڈرتے ملتا ہے، جو ملہ دہ کا نپ رہا ہے کہ انسان بڑی ظالم چیز ہے۔

آگے چلا تو اتفاق سے ایک بڑھئی کا بچہ دس برس کا وہ ایک بڑ بھاری شہیر چیر رہا تھا اور بہت بڑا رو اس میں ڈال رکھا تھا، سے چیرے جا رہا تھا در جتنا وہ چیر چکا تھا اس میں ایک کھوئی ڈس دی تھی، تاکہ وہ نیچے نہ لے سکے۔ تو شیر کو یہ دہم بھی نہیں گزرا کہ یہ انسان بھی ہو سکتا ہے، وہ دیکھ کر آیا تھا، اوٹ کو گھوڑے کو اور ہاتھی کو اور سب کو دیکھ کر انسان سے ڈرتے ہیں۔ تو وہ اس بچے سے تھوڑا ہی ڈر سکتے ہیں۔ اسے دہم بھی نہیں گزرا کہ یہ انسان ہوگا۔

مگر تحقیق کے لئے اس سے پوچھ کہ انس کہاں ملے گا؟ بڑھئی نے کہا کہ انسان تو مجھے ہی کہتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا تو تو انسان ہے؟ آدھ گز کا اتنا سا بچہ؟ کہا جی ہاں، انسان تو مجھے ہی کہتے ہیں۔ اس نے کہا ”لاحول ولا قوۃ“ میرا بپ بڑا ہے تو تو تھا، ”تھہ سے ڈر رہا تھا، میں ایک چیت میں حیر کام تمام کر دوں گا اور شیر نے یہ کہہ کر اٹھ یا یہ پڑ۔ بڑھئی کے بچے نے تھہ نہ مٹی یہ شیر ہے۔ اب سوت آگئی۔ اگر اس نے ایک طمانچہ بھی مار دیا، میں تو حتم ہو جاؤں گا، تو تھہ میرے کام کرنا چاہئے، بڑھئی کے بچے نے کہا کہ آپ تو جنگل کے بادشاہ ہیں، میں کیا چیز ہوں آپ کے آگے۔ آپ بڑی طاقت والے مگر ایک کام ہے جو میں نہیں کر سکتا، آپ ہی جیسا طاقت ور کر سکتا ہے اگر آپ اس کام کو انجام دے دیں؟

شیر نے کہا، ہاں تھلاؤ، کیا کام ہے؟ کہا یہ شہیر جو میں نے چیرا ہے بڑی مصیبت سے اسے چیرتے چیرتے یہاں تک آیا ہوں۔ اوپر میں نے کھوئی لگا رکھی ہے۔ اب وہ کھوئی مجھ سے نکلتی نہیں، آپ اگر اس میں ہاتھ ڈال کے یہ کھوئی نکال دیں تو بڑا کام ہوگا۔ اس نے کہا یہ کونسا بڑا کام ہے، میں ابھی نکالتا ہوں۔ تو شیر نے دونوں ہاتھ اس میں دیئے، بڑھئی کے بچے نے چپکے سے وہ کھوئی نکال دی، دونوں اپنے برابر ہوئے تو شیر صاحب پھنس گئے؟ اور جیس جیس کر رہے ہیں، نکلا جاتا نہیں اور وہ بڑھئی کا بچہ کھڑا ہوا اس رہا ہے۔ دیکھ لیا انسان کو؟ اب وہ شیر ہے کہ پھنس رہا ہے، نہ نکل سکتا ہے نہ جا سکتا ہے۔ اس کے ہاتھ ہر اہل دونوں پھنوس کے اندر پھنس گئے وہ کھوئی نکل گئی اور بڑھئی کے بچے نے ہنسنا شروع کیا۔ اس وقت شیر کے بچے نے کہا کہ واقعی جو آپے ماں باپ کی نصیحت نہیں مانتا، وہ اسی ذلت و خواری کا شکار بنتا ہے۔ گویا عورتوں نے ہمیں یہ قصہ ہجرت دلانے کے لئے بتایا تھا کہ اپنے بڑوں کی نصیحت

مانی چاہئے۔ جو اس بصیرت کے خلاف کرتا ہے، وہ یوں ذلت میں مبتلا ہوتا ہے اور مصیبت کا شکار ہوتا ہے۔
مجھے اس سے یہ سنا ناقص و وہ ہے کہ بڑھئی کے اتنے سے بچے نے جو شیر پر قابو پایا۔ اور ہاتھیوں پر قابو پایا،
وٹوں اور گھوڑوں پر قابو پایا، وہ بدن کی طاقت سے قابو نہیں پایا۔ بدن کی طاقت اونٹ کی انسان سے زیادہ ہے۔
گر اونٹ بلا ارادہ انسان پر گر پڑے تو انسان پس کر رہ جائے، چمکا چور ہو جائے۔ اسی طرح کسی انسان پر آ پڑے تو
سارے تو بے چارہ ہیں کہ وہ چاہے۔ کچھ بھی طاقت نہیں۔ تو بدن کی طاقت سے انسان غالب نہیں آیا۔ علم اور عقل
کی طاقت سے غالب آیا ہے۔ وہ طاقت آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ وہ دوس میں رہتی ہے۔ انسان کی انسانیت فی
حقیقت اس طاقت میں چھپی ہوئی ہے۔ اگر بدن ہمارا بہت ڈیل ڈول کا ہو جائے، پہلو بن جائیں اور اندر عقل
نہ ہو، ہم غالب نہیں پاسکتے، اس کا غالب تو علم و عقل اور فصل و کھس سے ہے۔

انسانی عقل و شعور کی قوت یہ جو ساری دنیا جڑ ہے۔ شیر نے بھی کہا کہ انسان کا نام مت لو، بھیڑیے نے
بھی کہا، یہ اس کی عقل سے ذرا ہے تھے، بدن سے نہیں ذرا ہے تھے، آج یہ مشینیں چل رہی ہیں۔ مشین بگاڑی اور
پہ زوں کے بڑے بڑے پتھر پٹس پس کر اس میں چوٹا بن رہے ہیں۔ تو نہ پہاڑی پیش چلتی ہے، نہ درختوں کی پیش
چلتی ہے۔ ساری چیزیں کٹ رہی ہیں دنیا سے کہ پس جا رہی ہے، انسان کے گمے کا جز ہے، انسان کھڑا ہو ہے،
کہیں چکی بنادی کہیں مشین بنادی۔ زمین کے قزاق نے انسان سے نکال نکال کے استعمال کئے اور زمین بے چاری
چوس نہیں کر سکتی۔ اب آپ کے فریقہ میں جگہ جگہ سونے کی کامیں ہیں۔ ہزار فٹ گہرے غار کھود کر گویا انسان نے
زمین کا جگر نکال لیا، مگر زمین کچھ بھی نہیں بول سکتی۔ سو اس کا نکال ہا کر کیا۔ چاندی اسکی نکالی، ہیرے اس کے نکال
ڈالے۔ سان کے گمے سب چیزیں کا جز ہیں، اور یہ تصرف کر رہا ہے، یہ بدن کا تصرف نہیں، یہ علم و عقل کا تصرف
ہے۔ تو سائنس انسان کے بدن سے نہیں، انسان کے دماغ سے پیدا ہوئی، عقل سے نکلی، دنیا میں عقلی سجاوٹ ہے
جتنی زیست و آرائش ہے، وہ انسان کے علم کی ہے۔ آخرت جتنی منور ہوگی، وہ انسان کے علم سے منور ہوگی، عقل
سے منور ہوگی۔ بدن کے ڈیل ڈول سے منور نہیں ہوگی۔

امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام حدیث میں ہے کہ معراج
کی شب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ساتویں آسمان پر پہنچے ہیں تو ساتویں آسمان پر فرشتوں کا قبضہ ہے جس کو
بیت المعمور کہتے ہیں۔ انسان کا قبضہ مکہ میں ہے جس کو بیت اللہ اور کعبہ محترمہ کہتے ہیں۔ اس میں آپ لوگ طواف
و بعد کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، دھر کا رخ کرتے ہیں۔ مستقبل قید ضروری سمجھتے ہیں۔ ساتویں آسمان پر
فرشتوں کا قبضہ ہے۔ فرشتے اس میں طواف کرتے ہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ رواۃ نہ ستر ہر فرشتہ طواف کرتا ہے
وراجہ جہوں نے طواف کیا ہے اب ابدال بائیں لوہے نہیں آئے گی، اگلے دن پھر ستر ہر اس سے اگلے
دن پھر ستر ہر اس طرح سے نئے ستر ہر آتے رہیں گے، اور طواف کرتے رہیں گے، پھر چھٹے آسمان

میں اس کی سیدھ میں دوسرے قید ہے۔ چھپے آسمان کے لٹختے س کا طوف کرتے ہیں۔ پانچویں آسمان میں اس کی سیدھ میں درقند ہے، اس کا وہاں کے لوگ۔ عرض ساتویں آسمانوں میں دیر بیٹے ایک سیدھ میں قیلے ہیں۔ حدیث میں ہے اگر بیت المعمور سے کوئی پتھر ڈال جائے، تو ٹھیک بیت اللہ انکریم کی چھت پر آکر گرے گا، اس سیدھ میں ہے۔ صل میں قند یہ نکل اور مکاں ہے، عمارت قد نہیں سے گرامت نہ بھی رہے معاذ اللہ اس کو ڈھا دیا جائے، مار جب بھی ادھری کو مڑ کرے پڑھیں پڑے گی۔ اس سے کتد ان پتھروں کا، اس مٹان کا نام نہیں ہے، بلکہ اس موضع در محل کا ہے، جہاں وہ عمارت کی ہوئی ہے اور ساتویں میں سے لے کر ساتویں آسمان تک ایک ہے، وہی قند ہے۔ وہ ایک کچی ہے جس کے در ساتویں آسمان در زمیں گھم رہی ہیں۔

اس سے آراپ نفا میں جا میں بیچوں ہر دیکھیں بیچوں، کھٹ بندی پر جائیں، تب بھی رخ مہری کو رونا پڑے گا، کیونکہ قند کی نفا یہاں سے آسمان تک ایک ہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کھٹیل، پرتیج کر آپ بیچوں کی طرف منہ کر کے نور پڑھیں گے۔ سامنے رخ کریں گے، کیونکہ بیچے سے ورتیک وہ ایک کیل ہے جو در حقیقت اوپر تک چلی گئی ہے۔ اسی کعبہ محترم ہے۔ محل اور مقام کا نام کعبہ ہے، عمارت کا نام نہیں ہے۔ تو فرشتوں کا کعبہ ساتویں آسمان پر ہے۔ چھپے آسمان، دن کا قند چھپے، اس پر ہے، پانچویں دن کا پانچویں پر، اسی طرح سے قیلے ہیں۔

اسی طرح جو یہ میں پر قند ہے، اس کی سیدھ میں چلی زمین پر بھی قند ہے۔ اس کے سیدھ میں اس کے نیچے کی زمین پر۔ سات زمینیں ہیں، سات آسمان ہیں۔ تو بیچے سے ورتیک قند ہے۔ ہر حال ساتویں آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، جو بیت المعمور کی دیواروں سے ٹیک کا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ وروہ صد غائب اس نے، ان گنی کیونکہ دنیا میں اسہور نے بیت اللہ انکریم کی تعمیر کی ہے۔ تو جیسا عمل تھا، اسی جراسنے آئی۔ ساتویں آسمان پر بیٹھے کے لئے بھی نہیں بیت اللہ دیا گیا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ: 'مخہ اپنی مت کو میرا سلام کہہ دینا اور کہہ دینا کہ: 'الحسنہ قیعت' جست تہا رے حق میں جمل میدان ہے۔ ① اس میں کوئی چیز ہی ہوئی نہیں، جو بھی کھات اور ہات سوس، وہ تہا رے سے کچھ نہیں۔ تم جب کوئی عمل کرو گے۔ تمہیں جب ہی ان حدت کا تحقیق پیدا ہوگا تم اپنی حدت خود بناو گے۔ ہی بنائی جست تہا رے نہیں ہے، خود تمہیں بنائی پڑے گی، جیسے عمل کرو گے، ویسا ہی وہاں شہر مرتب ہو جائے گا، جیسی نیکی کر کے بھیجیو گے، ویسی ہی وہاں جرء مہیا ہو جائے گی۔ تو تم یہاں بیٹھ کر جست بناؤ، جب جا کے تہا ر مقام حدت میں ہوگا۔ تم سے کچھ عمل نہ کیا، ورتیک یہ امید لگانے بیٹھے رہے کہ

① الجامع بطرمندی کتب لدعوا اب نام ماجد فی فصل النسیج ح ۱ ص ۲۶۵ رقم ۳۲۸ حدیث

حس ہے، دیجئے المسببہ الصحیحہ ح ص ۲۰ رقم ۱۰۵

جنت میں مخلوقات میں گئے، تم نے بنائے ہی نہیں تو میں گئے کہاں سے؟ تم خود تیسرے کرو گے، جب تمہیں ملیں گے۔“
دنیا میں ہر انسان معصوم رہے۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر مدرس مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب کشف بر مغرب میں سے تھے اور اسی کے کابین میں سے تھے۔ مولانا میں کچھ تھوڑی سی مجذوبیت کی شان تھی، جیسے مجذوب ہوتے ہیں کہ کوئی لٹک لٹک گئی، کوئی مات لٹک گئی، بس اسی طرف چل پڑے۔ یہ کچھ عادت تھی۔

ایک دن رات کو بیٹھے در لٹک گئی، یہ دعا مانگنا شروع کی، کہ یا اللہ! مجھے تین لاکھ روپے دے دے۔ اب کیوں دہے، دے تیس لاکھ، کا ہے کیسے دیدے، اس کچھ نہیں۔ ”ہی رات گزر گئی دعا مانگتے مانگتے۔ یا اللہ! مجھے تین لاکھ روپے دے دے۔ مجذوب جو غمخوار ہے، تو مجذوبیت میں ایک بڑا تھل لٹک گئی۔ در دعا شروع کر دی، تین چار گھنٹے گزر گئے، رات کے درخ گئے۔ اسی دعا، تھلے کی حالت میں بیٹھے ہی بیٹھے مولانا کو نیند آ گئی۔ تو خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا محل سفید رنگ کا ہے، کئی میلوں میں چل گیا ہے، در بالکل ایسا جیسے انڈیا سفید بنتا ہے۔ گویا اعلیٰ قسم کا وہاٹ ہاٹ ہوا ہے۔ اور اس کے اوپر دیو دیو کے کناروں پر بڑے بڑے موتی لگے ہوئے ہیں، جو سورج سے بھی زیادہ روشن ہیں۔ تمام محل کے ارد گرد چاندنا پھیل ہوا ہے۔ ہزاروں سورج لگے ہوئے ہیں۔ مولانا کو محل بہت پسند آیا۔ ہزاروں لوگ وہاں پھر رہے ہیں۔ مولانا نے ان سے پوچھا کہ بھائی! یہ محل کس کا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ مولانا محمد یعقوب صاحب کا محل ہے۔ اور یہ جنت ہے۔ اور جنت میں یہ اللہ نے انکا مکان بنایا ہے۔ مولانا بہت خوش ہوئے۔ اس میں داخل ہونا چاہا۔ تو درہاٹوں نے روک دیا کہ ابھی داخلہ کا وقت نہیں آیا۔ جب وقت آئے گا جب داخل ہوں گے۔ بڑا پسند آیا سبحان اللہ! بڑا عجیب محل ہے، جس کے باسراتنی چمک دک ہے، تو اندر کیسے کیسے سامان ہوں گے۔ ایک طرف کو جو گئے تو دیکھا کہ ایک کورے میں ایک موتی غدارو۔ وہ موتی ٹوٹا ہوا ہے اور وہاں اندھیرا پڑا ہوا ہے۔ سارے محل کے ارد گرد تو چاندنا در روشنی در کونے میں ایک موتی نہیں ہے، وہاں اندھیرا ہوا، نانے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں موتی لٹکایا ہی نہیں گیا، یا تھا اور نہیں رہا۔ پوچھا تو پتہ چلا کہ نہیں تھا تو، ابھی ٹوٹا ہے۔ کیوں ٹوٹ گیا؟ کہا کہ مولانا محمد یعقوب صاحب اللہ تعالیٰ سے تھیں لاکھ روپے مانگ رہے تھے تو حکم ہوا کہ محل کا ایک موتی توڑ کے بھیج دو۔ یہ میں لاکھ سے زیادہ قیمت کا ہے۔ تو وہ توڑ کر بھیج دیا گیا۔

اب مولانا کی آنکھ کھلی۔ اب دوسری دعا مانگنا شروع کی یا اللہ! مجھے نہ تیس لاکھ چاہئے نہ تیس ہزار چاہئے نہ تین سو چاہئے۔ اگر میری جنت کے محل کی اینٹیں توڑ دو تو میرے دنیا کے مکان کی تعمیر ہوئی تو میری آخرت تو ویران ہو جائے گی۔ مجھے یہاں نہیں چاہئے میں تو دنیا لوں گا۔ اب یہ دعا شروع کر دی کئی گھنٹے اسی میں لگ گئے کہ مجھے تیس لاکھ نہیں چاہئے میں نہیں بیٹھا پھر آکھ گئی۔ دیکھ تو پھر وہی محل ہے۔ اب جو کنارے پہ گئے تو وہ موتی لٹکا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ مولانا نے مانگتے مانگتے یہ عرصہ کر دیا کہ اس وقت یہ مجھے نہیں چاہئے۔ موتی پھر گا دیا گیا۔ مجھے یہ

ہاں میں پیار کی۔ تیری قیامت کو کہہ رہی ہیں۔ میں۔ وہیں مدھیہ پڑے گا بدشہ بدے
ت میں بڑی مدھیہ قیامت میں۔ مگر وہاں کے حق میں کچھ نہیں کہہ سکتی ہم۔ کچھ کرے۔ حامیں۔

نہیں کہتا، بلکہ اس لیے ہے کہ میں میں سوچتا ہوں کہ یہ چاندی کونسی ہے؟ ٹرپ کے حق میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ محنت کے شیشے کے گاموں میں مشین کا دھڑکاؤ سونہ کی شخصیت میں بیٹھا ہے چاندی کے زمیں میں سونہ ہے۔ اس لیے پتھر میں یہ تو کہا جائے گا کہ لڑیہ سونے سے ضرور ہے مگر مٹے گا سے جو محنت کرے گا یہ میں ہر مسئلہ ہے لڑیہ میں جوتا نہیں ہے۔ اس میں سونے اور چاندی کے محنت میں ٹرپ میں گتے سے ٹرپ میں محنت ہے۔

حدیث میں ہے کہ سب سے زیادہ نیک شخص وہ ہے جس کی تعمیر ہو جائے۔ میں نے تعمیر کرتے کرتے ایک تعمیر کار کو دیکھا جو اپنے پورے جسم پر گچ لگا کر کھڑا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں نے اپنے جسم پر گچ لگا رکھا ہے تاکہ اگر میں نے کوئی گناہ کیا تو گچ میری جگہ لے لے گا۔ میرے گناہوں سے میرا جسم محفوظ رہے گا۔ یہی عقیدہ ہے جو مسلمانوں کے لیے ہے۔ ہم اپنے جسم پر اللہ کی رحمت کی تعمیر کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی رحمت کو اپنے جسم پر لگا دیتے ہیں۔ اگر اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہے تو ہم اللہ کی رحمت سے محفوظ رہیں گے۔ اگر اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہم اللہ کی رحمت سے محفوظ نہیں رہیں گے۔

تو حضرت ربیعہؓ سے کہنے لگا، 'میرا دل چاہتا ہے کہ اس شخص کو قتل کر دوں۔' حضرت ربیعہؓ نے کہا، 'میرا دل چاہتا ہے کہ اس شخص کو قتل کر دوں۔' حضرت ربیعہؓ نے کہا، 'میرا دل چاہتا ہے کہ اس شخص کو قتل کر دوں۔'

سب سے زیادہ محنت طلب ایمان کا علم ہے۔ سب سے بڑی چیز جو اس کے لئے محنت طلب ہے وہ علم ہے۔ علم ہی سے دبا میں و حر میں بھی چلنا ہے۔ سانس کا علم، دنگ توڑنے کے علم ہوگا، تو حرّت کے علم کی یہ لاشہ بھی ایک حد تک ٹھیک ہے۔ مگر بھائی اس کو ترسیو دے گئے بھی تو ایک دن حرمو جائے گی، اس کے اُسار سر مایہ کی ہے اور لگا دیا مینو ہاتھ سے چھوئے گا ہے تو پھر مایہ کی چیز میں کیوں نہ لگا جائے، جو باقی رہے وہ ہے۔ بقدر ضرورت اس میں لگاؤ۔ اقلیہ سر مایہ کی میں لگاؤ جس کی امداد آپ ایک ضرورت ہے۔

کیسی حکمت کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ فرمایا ”اعْمَلْ لِمَعْدَارِ مَعْتَدٍ بِمَا تَكُنْ فِيْهِ“ ① ”وہاں کے لئے اتنی محنت کرو جتنی دنیا میں رہنا ہے۔ آخرت کے لئے اتنی محنت کرو جتنی آخرت میں رہنا ہے۔ دنیا میں رہنا ہے پچاس برس، چالیس برس، دس بیس برس، آخرت میں ہر ایک ہزار سال کے لئے رہنا ہے، تو کم سے کم وہاں کی محنت زیادہ ہونی چاہئے۔ یہ ہم نہیں کہتے کہ آپ یہاں کے لئے کچھ نہ کریں، نہیں یہاں کے لئے آپ سب کچھ کریں۔ رہنے کے لئے گھر بھی بنائیں، کپڑے بھی بنائیں کھانے بھی، مگر سارے سرمایہ اسی میں نہ لگا لیں۔ کچھ سرمایہ آگے کے لئے بھی چھوڑیں۔ کرنا دھرتا تو وہاں ہے سب کچھ، اس واسطے جب تک وہاں کی کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی، وہاں کا کام نہیں بنے گا۔ اور وہاں کی سب سے بنیادی چیز علم ہے۔ جب تک وہ قلب کے اندر نہیں ہوگا چاندنا نہیں پیدا ہو سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”النَّاسُ كُلُّهُمْ هَالِكُونَ اِلَّا لِّلْعَالَمِيْنَ“ ”سارے سب ہلاک ہونے والے ہیں، تباہ ہو جائے دے ہیں، مگر علم وے نہیں گئے۔“

جو مل علم ہیں ان کے لئے نجات ہے۔ جہالت کے ساتھ نجات نہیں ہے۔ جاہل کو بھی اگر نجات ملتی ہے، تو کسی عالم کے ساتھ مل کر ملتی ہے۔ اگر مزدور کو بھی کچھ ملے گا تو وہ کسی سرمایہ دار سے ملے گا۔ جب اس کی نجات بنے گی۔ سرمایہ دار وہ ہے جو اپنے علم و رقابت سے دکان پر بیٹھ کر کھوس روپے کی کمائی کر رہا ہے۔ وہ اپنے علم کے دور سے بل رہا ہے۔ جو بے چارے علم نہیں رکھتے، وہ اس کے ساتھ لگ گئے ہیں، تو ہزار پانچ سو کی روٹی اس کے دربار سے ہو رہی ہے۔ مگر انجام یہی نکلتا کہ ان کی تکھداری اور قابلیت سے دولت پیدا ہوئی ہے، جہالت سے پیدا نہیں ہوئی۔ دنیا کی بات ہو یا آخرت کی، دونوں چیزیں ہیں علم سے متعلق۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”النَّاسُ كُلُّهُمْ هَالِكُونَ اِلَّا لِّلْعَالَمِيْنَ“ ”تمام انسان ہلاک ہونے والے ہیں، علم والے نہیں گئے۔“ علم محض کارآمد نہیں مگر علم داغے بھی غرہ نہ کریں، علم داغے بھی تار نہ کریں کہ جس ہمارے لئے تو نجات ہے، نہیں۔ دوسرا جملہ بھی فرمایا ”وَالْعَالَمِيْنَ كُلُّهُمْ هَالِكُونَ اِلَّا لِّلْعَالَمِيْنَ“ ”علم والے بھی سب تباہ و برباد ہیں۔ نہیں گئے وہ جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔“

مگر عمل نہ ہو، تو علم محض کوئی کارآمد چیز نہیں ہے، بلکہ دریا وہاں میں جاتا ہے۔ علم جب کارآمد بنتا ہے، جب اس کا استعمال کیا جائے، اس کو عمل میں لایا جائے۔ علم محفوظ بھی جیسی رہتا ہے جب عمل میں آئے۔ مگر آپ ایک علم سیکھ لیں، لیکن استعمال میں نہ لائیں، چند دن کے بعد بھول جائیں گے۔ کام کے اندر رہتے رہیں، وہ وہاں کے اندر ضرور ہے گا، محفوظ رہے گا، ہم تو اپنا تجربہ آپ سے عرض کرتے ہیں۔ درحالیہ طالب علم کو کسی تجربہ ہوگا کہ جن مسائل پر ہمارا عمل ہے، نکال کر محفوظ ہے اور جن مسائل پر عمل کی جوت نہیں ملتی، وہ یاد ہی نہیں رہتے۔ مثلاً

مادر کے مسائل جو ہیں، اگر آپ پوچھیں تو شاید میں فوراً بتا دوں۔ لیکن گرج کے مسائل پوچھیں گے تو در کتاب دیکھنی پڑے گی۔ اس سے کہ ہر دور عمل کر کے کی عادت نہیں آتی۔ عمر میں ایک مرتبہ گرج کر پڑے۔ یہ ہی نہیں ہے۔ اور اگر بیچ وشراء کے مسائل پوچھیں اس میں تو شاید ایک مسئلہ بھی ہے کتاب دیکھے بتانا مشکل ہوگا، اس نے کہ حریہ و فروخت کی عادت تو کبھی آتی ہی نہیں۔ جو یہ یاد رہے کہ یہ بیچ و عمل ہے، یہ بیچ و فائدہ ہے۔ یہ بیچ اچھی ہے۔ یہ بیچ مکروہ ہے اس نے کہ ان مسائل پر ہمارا عمل نہیں۔ بلکہ آپ لوگوں کو اگر مسائل معلوم ہو جائیں۔ آپ کو سب سے عالم کے بیچ وشراء کے مسائل یاد رہیں گے۔ کیوں کہ رتوں آپ کو سابقہ پڑے گا۔ جن مسائل پر عمل ہوتا رہتا ہے، اس کا علم محفوظ رہتا ہے اور جن مسائل پر عمل نہ ہو، علم محفوظ نہیں رہتا۔ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم محض کارآمد نہیں ہے، جب تک اس کا استعمال نہ ہو، جس پر عمل نہیں ہو، علم بیکار ہے، بلکہ وہ دور لہذا کی طرف سے زیادہ حجت بن جاتا ہے۔

حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ہمارے ایک جماعت کو بلا دیا جائے گا، جن کو تعالیٰ فرمائیں گے، ہم نے تمہیں علم دیا اور بڑا علم دیا، بلکہ کئی کئی قسم کے علوم دیئے۔ تم نے ہمارے لئے کیا کیا؟ وہ عرض کریں گے، ہم نے مسائل تائے، ہم نے نصیحت کی، ہم نے کتابیں تصنیف کیں۔ فرمایا، اے میں مگر کیوں کیوں؟

”ایصال انک عالمہ“ تادمین میں شہرت ہو جانے کو تم بڑے عالم تھے۔ تو وہ ہوگئی۔ وہ چیز نہ گئی جس کے لئے تم نے محنت کی تھی۔ مجھ سے اب کیا چاہتے ہو؟ اس قسم کے علماء کو گھسیٹ کر دھڑے مہ جہنم میں ڈال جائے گا۔ علم کے کام نہیں آئے گا۔ سوائے کہ اس کے اوپر عمل نہیں تھا۔ تو علم کھس بیکا رہا۔ جب تک اس کے ساتھ عمل نہ ہو، بلکہ حدیث کے دیکھنے سے تو یہ غلط فہم ہوتا ہے کہ جو بے چارے بے پڑھے لکھے لوگ ہیں مگر کچھ نہ کچھ نیکی کرتے ہیں۔ ان کی نجات جلدی ہو جائے گی، بھلائی کی دیر سے ہوگی۔ اس واسطے کہ عام سے تو یہ کہا جائے گا کہ آپ تو یہ بات بھی جانتے تھے۔ پھر اس پر عمل کیوں نہ کیا؟ یہ مسئلہ مصوم تھا، اس پر کیوں نہ عمل کیا؟ اور جو بے چارہ بے پڑھا تھا ان پڑھا تھا، اس سے جتنا کہا جائے گا کہ نذر پڑھی تھی؟ اس نے کہا حضور پڑھی تھی۔ رکوعاً دی تھی؟ جی ہاں دی تھی۔ اچھا، جہنم میں۔ اس کے کہ نہ زیادہ علم نہ زیادہ عمل، اس لئے زیادہ علم بھی ایک مصیبت کی چیز ہے، موقوفہ پڑھا جاتا ہے۔ ①

آپ کے سامنے کوئی بے وقوف سیدھا سادھا آدمی آجائے، تو ایک آدھ بات پوچھ کے آپ کہیں گے، جاؤ جھٹی، درخود، سمجھو، رہے، جو کچھ ریادہ ہوتا ہے، اس سے سو بات بھی زیا دہ کریں گے۔ امتحان لینے والے جب بیٹھا ہے، مگر کوئی صاحب علم سیدھا سادھا بے وقوف رہا ہے، ایل ڈا موٹی بات پوچھی، مہر دے دیے، جاؤ تمہیں پاس کر دیا۔ اور اگر کوئی دکی ہے، ہوتا ریادہ دو ہے۔ محقق کس سے ریادہ سو بات کریں گے، کہ یہ بات تم نے

کیوں کہی؟ اور یہ کیوں کہی؟ اس کے مبر مشکل سے آتے ہیں۔ کسی دوسرے حدیث میں ہے کہ ”عَنْكُمْ بَدَلِيں الْعَمَانُو“ ”یوزمیںوں کا دیر غنی رکرو“۔

پرنے زمانے کی بڑی یوزمیںوں جو ہیں، وہ اپنے دین پر چل رہی ہیں، نہ ن کے دس میں شک ہے نہ شبہ، نہ زیادہ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ن کا پکاویں ہے۔ ایب دیں اختیار کرو، جس میں نہ شکوک ہوں نہ سوالات ہوں۔ جدی سے نجات مل جائے۔ زیادہ علم وہال بن جاتا ہے، اگر اس پر عمل نہ ہو، اور اگر عمل ہوا، پھر اس میں شک نہیں کہ ترقی بھی بڑی ہے، درجات بھی بڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محض علم پر غرور مت کرو۔ علم کا مد نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ عمل نہ ہو۔ اور اس کا ستم نہ ہو، تو دوجیزیں فرمائی گئیں کہ ”دی کی نجات جہالت میں نہیں بلکہ علم میں ہے و محض علم میں نہیں ہے بلکہ عمل میں ہے۔

بڑا عمل بلا اخلاص معتبر نہیں۔ پھر ”اے ایک بات درارش فرمائی“ ”وَالْعَامِلُونَ كُفْلُهُمْ هَالِكُونَ اِلَّا اَلْمُخْلِصُونَ“ عمل کرے والے سب تباہ و برباد ہیں، ان کے عمل کو بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ عمل کرے والے بھی سب تباہ و برباد، پچیس ”کون“ مخلصین، جو اپنے عمل میں خلوص رکھتے ہیں، نہایت کھتے ہیں۔ دکھاوے کے لئے عمل کرے، وہ دماں کی چیز ہے۔ شہرت پسندی کے لئے عمل کرے، وہ تباہی کی چیز ہے۔ خاص خدا کی رضا کے لئے عمل کرے، کارآمد ہوتا ہے اس پر نشان کی نجات ہے۔

تو فرمایا لوگوں کی نجات شکل و صورت سے نہیں ہوگی، علم سے ہوگی، پھر فقط علم سے نہیں ہوگی، عمل سے ہوگی، پھر فقط عمل سے نہیں ہوگی، اخلاص سے ہوگی، مخلصیت سے ہوگی۔ دور سے پان سے عمل کرے کہ خدا کو بھی خوش کرلوں اور کچھ بندوں کو بھی خوش کرلوں۔ وہ عمل معتبر نہیں ہے۔ فقط اللہ کی رضا کے لئے ہو، وہی عمل معتبر ہوگا، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ ”وَالْعَامِلُونَ كُفْلُهُمْ هَالِكُونَ اِلَّا اَلْمُخْلِصُونَ“ ”عمل کرنے والے بھی سب تباہ و برباد ہیں۔ خلوص دے پچیس گئے“۔ اگر کسی عمل کی شکل و صورت بڑی ہو، لیکن اس میں خلوص نہ ہو، تباہی کا ریدہ ہے۔ اور چھوٹا سا عمل ہو، بالکل معمولی سا ہو، مگر خلوص اور مخلصیت ہو، تو وہ عمل نجات کا ریدہ بن جائے گا۔ حدیث میں خلوص کی تین مثالیں فرمائی گئیں اور تین ہی مثالیں حدیث میں بلا خلوص کے عمل کی فرمائی گئیں۔ اور نتائج ملگ

ابھی جیسے میں نے یک حدیث کا جز بنایا کہ عدا کی ایک جماعت بدلتی بدلتی جائے گی۔ حق تعالیٰ اپنا احسان جتنا نہیں گئے کہ ہم نے تمہیں قسم قسم کے علم دیئے، تم نے کیا کیا؟ کہیں گے، ہم نے نصیحت کی۔ ہم نے درس و تدریس کیا۔ ہم نے تبلیغ کی، ہم نے تعظیف کی، فرمائیں گے، کہیں مگر کیوں کی؟ ”لَوْ فَلَ، نَك عَالَم“ ”تا کہ دیا میں شہرت ہو جائے کہ تم بڑے عالم تھے، تو لَفَضْلُ لَیْلِ وہ شہرت ہو گئی تھہرا مقصد مل گیا۔ اب ہم سے کیا چاہے ہو یہاں تھہرے لئے سب کیا ہے؟ نہیں جہم میں؟ الا جائے گا۔ ○

حدیث میں ہے کہ، مہدایوں کی ایک جماعت برائی جائے گی، جن کو لاکھوں کی رقم اللہ نے دی تھی۔ حق تعالیٰ احسان جلتا کرے گا۔ ہم نے تمہیں لکھ چکی، کروڑ پتی بنایا، لاکھوں کا مال دیا۔ اور ایک ہی قسم کا نہیں۔ نقد الگ دیا، باغات الگ دیئے، بلڈنگیں الگ دیں۔ تم نے ہمارے لئے کیا کیا۔ وہ کہیں گے، ہم نے صدقہ کیا، حیرات کیا۔ ہم نے تیسوں کو، بیواؤں کو دیا۔ فرمایا، دیا مگر کیوں؟ لُبُغَالِ اُنْکِ جَوَادُ تاکہ دنیا میں شہرت ہو کہ تم بڑے بخشنے والا ہو۔ بڑے دینے والے ہو۔ تو وہ تو ہو چکی شہرت۔ ہم سے کیا چاہتے ہو؟ یہ جماعت بھی اوندھے منہ جہنم میں ڈالی جائے گی۔

حدیث میں فرمایا گیا کہ ایک جماعت شبیہوں کی برائی جائے گی۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے ہم نے تمہارے بدوں میں طاقت دی۔ تمہیں پہلوانی کے بدن دیئے۔ تم میں قوتیں دیں۔ تم نے ہمارے لئے کیا کیا؟ عرض کریں گے کہ ہم نے جہاد کیا، ہم نے جانیں لڑا دیں۔ ہم نے گردنیں کٹا دیں، خون بہا دیا۔ فرمائیں گے کیا، مگر کیوں؟ لُبُغَالِ اُنْکِ جَوَادُ تاکہ دنیا میں تمہاری شہرت ہو کہ تم بڑے بہادر ہو، تم بڑے جوں مرد تھے۔ لَقَدْ قَبِلَ وہ شہرت ہوگئی۔ اب ہم سے کیا چاہتے ہو؟ اس جماعت کو بھی اوندھے منہ یہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔

آپ نے دیکھا کہ ہم سے پہلے کتنا بڑا عمل ہے، جو جہیروں کا عمل ہے، مگر اکارت ہو گیا۔ اس لئے کہ اس میں خلوص نہیں تھا۔ سخاوت کتنا بڑا عمل ہے صدقہ خیرات، کھوں کروڑوں دیا۔ کتاب بڑا عمل ہے بے کار ہو گیا۔ اس لئے کہ اس میں خلوص نہیں تھا۔ شہرت پسندی کا جذبہ تھا۔ جہاد کتنا بڑا عمل ہے کہ "دی نے جان تک دیدی" مگر عمل مقبول نہیں ہو۔ اس لئے کہ اس میں خلوص نہیں تھا۔ تو عمل کا ڈھانچہ کام نہیں دیتا جب تک عمل کے اندر جان نہ ہو، روح نہ ہو، روح اخلاص، در خلوص ہے اس سے عمل میں جان پیدا ہوتی ہے، مگر جان نہ ہو تو مردہ لاش کتنی ہی موٹی ہو پہو ہوں جیسی ہو، وہ تو دفن کرنے کے قابل ہوتی ہے، کارآمد نہیں ہوتی۔ کارآمد جیسی ہے جب اس کے اندر جان اور روح ہو۔ تو عمل کی شکل کتنی ہی بڑی ہو، اگر اس میں خلوص کی روح نہیں ہے، خلوص کی روح نہیں ہے، وہ عمل کارآمد ثابت نہیں ہوگا۔ تو بڑے بڑے عمل کی تمنائیں آپ نے سنیں۔ جو خلوص نہ ہونے کی وجہ سے بیکار ہوئے۔

چھوٹا عمل خلوص کی وجہ سے ذریعہ نجات ہے۔ تمنائیں حدیث میں چھوٹے چھوٹے اعمال کی بیان کی گئیں۔ کوئی بڑے عمل نہیں تھے۔ خلوص کی وجہ سے نجات کا ذریعہ بنے۔ حدیث میں ہے کہ "تمنّی دمی سفر کے لئے، نکلے، چند میل دور نکلے تھے کہ زور کی بارش آئی۔ سامان کچھ پاس تھا نہیں، تو انہوں نے کہا بجائی بارش شدید آگئی، پہاڑ میں قریب یہ غار نظر آ رہا ہے، اس میں چھپ کر بارش سے بچو، جب بارش ختم جائے گی، پھر اس غار سے پناہ سفر شروع کریں گے تو تینوں مل کر اس کے اندر اتر گئے، وہ صاف ستر تھا۔ اس میں بیٹھ گئے۔ حدیث میں ہے کہ جب بارش شدید ہوئی تو اوپر سے ایک بڑی چٹان اور پتھر جو منوں وزن کا تھا۔ رڑکا، تو وہ ٹھیک اس غار کے سر کے اوپر آ کر رک گیا۔ در غار کا منہ بند ہو گیا۔ سب نکلنے کی کوئی صورت نہیں۔ تینوں نے دیکھا تو سمجھ گئے کہ ہماری موت کا وقت آ گیا ہے۔ اس لئے کہ چٹان کو ہلا نہیں سکتے۔ اس کا ہٹنا ممکن نہیں۔ کوئی صورت نہیں۔ دو وقت کا

ہمارے پاس کھانا پینا ہے۔ کھاتے پیتے رہیں گے۔ اس کے بعد سسک سسک کر مرنا اور جان دینا ہے۔ چنانچہ مرے کے ارادے سے بیٹھ گئے۔ غم انکے دلوں پر چھ گیا، آنسو جاری۔ اب بے چارے کچھ نہیں کر سکتے۔ جب ایک دن گزر گیا، وردہ کھانا بھی ختم ہونے لگا اور یقین ہو گیا کہ اب ہماری موت لازمی ہے۔ تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ ابھی امر ناتو ہے ہی، کوئی تدبیر ہی کرنی چاہئے۔ دوسروں نے کہا ابھی تدبیر کر بھی کیا سکتے ہیں۔ یہ تو موسیٰ وزن کی چٹان ہے، نہ سے ہلا سکتے ہیں، نہ اسے توڑ سکتے ہیں۔ سوائے اس کے کہ مریں اور کیا کریں گے۔ اس نے کہا نہیں، میری سمجھ میں ایک تدبیر آئی ہے۔ کم سے کم وہی کر لو۔ دونوں نے کہا کہ ابھی کیا تدبیر ہے؟ اس نے کہا مادی تدبیر تو ہے نہیں۔ کہ کسی پھاڑے سے پتھر کو توڑ دیں۔ یہ تدبیر نہیں بلکہ روحانی تدبیر ہے۔ اور وہ یہ کہ ہم جنوں بیٹھ کر اپنی پوری زندگی کا جائزہ لیں۔ اگر کسی کی زندگی میں کوئی نیک عمل ایسا ہوا ہے، جس میں کامل خلوص اور مصلحت نہ تھی۔ اس عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کریں۔ یہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ سب نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اب ہماری باری سب نے اپنے اعمال پیش کرے شروع کر دیئے۔

ایک کھڑا ہوا اور اس نے کہا اے اللہ! تو دانا اور جتنا ہے، تو جانتا ہے کہ میں ایک غریب آدمی تھا۔ میرے ہاتھ پلے کوئی چیز نہیں تھا مگر صورت حال یہ تھی کہ میرے پاس ایک بکری تھی، اسی کے دودھ پر میرا گزار تھا۔ تو میں یہ کیا کرتا تھا۔ کہ میری ایک مائیں تھی، بیوی تھی، چند بچے تھے۔ میں بکری کا دودھ نکالتا، ویرات کو سب سے پہلے دودھ پانی، ماں کے سامنے پیش کرتا کہ اس کا حق مقدم ہے۔ یہ بڑی بوڑھی ہے۔ اس کی وجہ سے ہم میں اس کا حق مقدم رہا ہوتا چاہئے۔ تو وہ دودھ اس کے سامنے پیش کرتا۔ جب وہ پیٹ بھر لیتی اور دودھ خالی جاتا تو اس میں سے بچوں کو پاتا۔ اس میں سے بچہ رہتا تو بچہ کو پلاتا اس میں سے خالی جاتا تو اخیر میں میں پیتا تھا، کبھی نہیں پیتا تھا تو میں فاقہ کر لیتا تھا، مگر ان کے حقوق کو مقدم سمجھتا تھا۔

ایک دن میں دودھ لئے کرا یا۔ زبردست ہو گئی، تو میری ماں کی آنکھیں ٹپکی۔ میں اس کی پانچویں دودھ کا پیالہ لئے کھڑا رہا کہ جب بھی اس کی آنکھ کھلے گی، میں دودھ کا پیالہ پیش کر دوں گا۔ بچے روز بے تھے بلکہ رہے تھے، ان کا حق مقدم نہیں، ماں کا حق مقدم ہے۔ میں دودھ کا پیالہ لئے کھڑا رہا۔ آدھی رات کہیں اس کی آنکھ کھلی، جب کہ بچے سو چکے تھے۔ آدھی رات گزر چکی تھی۔ اس نے بھوک سے چٹاب ہو کر کہا کہ دودھ! میں جھٹ پیالہ لئے کر پہنچا، اس نے دودھ پیا اور مجھے بڑی دعاؤں دیں، جو بچہ میں نے بچوں کو پلایا، جو مجھ بچہ تو میں نے بھی پلیا۔ اے اللہ! یہ جو میں نے عمل کیا، اس میں کوئی درستی نہیں تھی، کوئی دکھلاوا اور سناوا نہیں تھا، صرف تیری رضا کے لئے میں نے یہ عمل کیا تھا، اگر واقعی تیرے ہاں میرا یہ عمل خلوص کی وجہ سے قبول ہوا تو اے اللہ! اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما۔ حدیث میں ہے کہ ایک تہائی چھر ہٹ گیا اور غار کا منہ کھل گیا۔ اب دوسرا کھڑ ہوا، اس سے کہا، اے اللہ! تو جانتا ہے، دانا جتنا ہے، میں ایک مزدور قسم کا آدمی تھا، کچھ روپیہ میرے ہاتھ میں نہیں تھا۔ میرے

ایک بچی کی مٹی تھی، جو بڑی حسین و جمیل تھی۔ مجھے اس کے ساتھ عشق پیدا ہوا۔ میں کالج کا بیچا نہیں دے سکتا تھا، اس لئے کہ میرے ہاتھ بچے کچھ بھی پیسہ نہ تھا اور وہ ڈر بڑے گھر نے کی تھی۔ میں نے اس کے سامنے تباہی میں جا کر اپنا مقصد پیش کیا۔

مطلب یہ تھا کہ میں بدکاری میں مبتلا ہوں۔ اس نے کہا میری ایک شرط ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ایک بزرگی یا ایک ہر رپوٹ کی تھیلی جب تو کر دے گا۔ جب میں اس بد عملی پر آمادہ ہو سکتی ہوں۔ ورنہ نہیں۔ میں نے جا کر مزدوری کی محنت کی کئی برس دن میں جا کر کوئی ایک ترازوی جمع کی۔ اور وہ سونے کے ٹکوں کی تھیلی بھر کر میں لے آیا، اور تہائی میں اس عورت کو بلوایا۔ اور میں نے کہا کہ تیری یہ شرط پوری کر دی، اور یہ ایک ہزار گنیوں کی تھیلی سامنے موجود ہے۔ تجھے انکار کرنے کی ضرورت نہیں، اس نے کہا بے شک اب میں نکال نہیں کر سکتی بشرط پوری ہوئی۔ میں نے پورے راہ کیا کہ میں بد عملی اور بدکاری میں مبتلا جاؤں۔

جب میں پوری طرح آمادہ ہوا، اس عورت نے کہا اے شخص "اتقوا الله" اللہ سے ڈر، یہ جو تو بد عملی کرتا چاہ رہا ہے، وہی امت کے دن کھلنے والی ہے مجھے اور تجھے اللہ کے آگے جو بد جنا ہے۔ خدا سے ڈر اور تقویٰ اختیار کر۔ تو میرا سر گر گیا اور کانپ گیا۔ میں اسی وقت کھڑ ہو گیا۔ میں نے کہا میں نے یہ بزرگاری چھوڑی۔ اور ہمیشہ کے لئے تو کرتا ہوں، میں کبھی بدی کا ارادہ نہیں کروں گا۔ تو کھنڈ تیرے ذریعہ سے اے اللہ میں چھوڑ کر چلا آیا۔ بد عملی سے بچا اور وہ ہر انگلی بھی میں نے چھوڑی، اس میں میرا کوئی دینی مفاد سامنے نہیں تھا۔ کھنڈ تیری رضا کے لئے میں نے یہ کام کیا۔ اگر تیرے ہاں مقبول ہوا تو ہمیں نجات دے حدیث میں ہے کہ ایک تہائی پتھر اور سرک گیا۔ دو تہائی مار کا مسہ کھل گیا۔ اب تیسرے کھڑا ہوا، اور اس نے کہا اے اللہ تو چاہتا ہے کہ میں کبھی ایک غریب آدمی نہ رہا۔ چھانے پینے کو میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ میرے ایک دوست نے سسر کا ارادہ کیا اور سو روپے میرے پاس مات رکھوائے اور یہ کہہ کہ جب میں سر سے وہیں ہوں گا، میری امانت وہیں کر دینا اور تجھے اجازت دے کہ تو میرے مدد و سوجھدگی میں خرچ کر لینا۔ جب میں آؤں گا تو دے دینا، کیونکہ امانت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس روپے رکھوے گا نہیں، تو بعد ائیکس روپوں کا دہاں کرنا ضروری ہے۔ وہی نوٹ بھیجے وہاں کرنے پڑیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ائیکس خرچ کر کے یا دس کروٹ دے دے اور سو روپے پورے کر دے۔ سو اے اس کے کہ رکھوائے دما چارت دے دے کہ تم خرچ کر سکتے ہو، جب تو آپ خرچ کر سکتے ہیں، مددے میں نوٹ دے سکیں گے۔ اگر وہ اجازت نہ دے تو بعد ائیکس اسی چیز کا دہاں کرنا واجب ہے، جو آپ کے پاس کھوائی گئی تھی۔ تو اس شخص نے سو روپے امانت رکھوائے، ساتھ ہی چار دے دی، کہ تم خرچ کر سکتے ہو۔ اے اللہ! میں نے نہیں خرچ کیا، وہاں سو روپے سے میں نے چند بکریاں خریدیں۔ بکریوں کا دودھ بیچنا شروع کیا، تو اس کی رقم اتنی شروع ہوئی۔ اس رقم سے کچھ اور بکریاں خریدیں، بکریوں کا دودھ بڑھا تو ورغیر یہیں۔ تو نظر بھی جمع ہونا شروع ہوا۔ بکریوں کا گھدہ بھی

بڑھ گیا۔ اس لقمہ سے پھر میں نے گائے خریدی، تو گائے کا گلہ بڑھنا شروع ہو، اور بڑھاتو میں نے وٹ خریدے۔ غرض گائے بیکل، بکری، اونٹ اور بہت سا مال جمع ہو گیا۔

پھر میں نے کچھ چاندی خریدی، کھیت خریدی، باغات خریدے، اس سے لاکھوں روپے کی آمدنی شروع ہوئی۔ جب اس چند رہ برکس گزر گئے، تو لاکھوں روپے میرے پاس جمع ہو گئے، تو اس شخص نے کہا بھائی میرا سود پیسہ واپس کرو۔ تو میں بھائے اس کے کہ سود پیسہ دے دیتا، میں نے ساری تجویزیاں پیش کیں، سارے چار نو پیش کئے، سارے باغات پیش کئے، کہ یہ ہے تیری امانت، اس نے کہا کہ میری امانت تو سود پیسہ تھی۔ یہ لاکھوں روپے تو نہیں تھے۔ میں نے کہا کہ لاکھوں روپے ال سود روپے سے ہی بنے ہیں۔ یہ لاکھوں روپے بھی تیرے ہی ہیں۔ اس نے کہ سود پیسہ تیرا تھا۔ اس نے کہا نہیں مجھے سوچا ہے۔ لاکھوں نہیں چاہئے۔ میں نے کہا یہ لاکھوں بھی تیرے ہی ہیں۔ آخر میں نے اس کو قبضہ کر دیا۔ اور ساری بلڈ کس، سارے باغات اور سارے چوپائے سپرد کر دیئے۔ اور میں پھر وہی بھگت منگا بن گیا۔ چھوٹی فاقہ مستی ہو گئی۔ ایک پائی میرے ہاتھ میں نہیں تھی۔ بے اللہ میں نے یہ عمل تیری رضا کے لئے کیا۔ میں نے اپنے ذاتی مفاد کو سامنے رکھ کر نہیں کیا۔ اگر یہ عمل تیرے ہاں مقبول ہے تو ہمیں نجات دے۔ حدیث میں ہے کہ جو ایک تہائی چٹان وہ لگی تھی وہ بھی سرک گئی، غار کا پورا منہ کھل گیا اور نہیں نجات ہوئی۔ یہ باہر آئے اور خدا کا شکر دیا۔

دیکھئے سخاوت، تسبیح، شہادت اور علم پڑھانے جیسا عمل بے کار ہو گیا۔ جہنم سے نہیں بچا سکا۔ اس نے کہا ان میں خلوص نہیں تھا اور یہ جھوٹے چھوٹے عمل کہ ماں کا حق ادا کیا۔ وہ تو فرض واجب ہے، دکرنا ہی ہے۔ اسی طرح رونا کاری سے بچ گیا، وہ تو اس کا فرض ہے رونا سے بچنا، اس نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، اسی طرح سے امانت سپرد کر دی، اس کے فرائض میں تھا کہ امانت سپرد کرتا۔ کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ یہ جھوٹے چھوٹے اعمال تھے مگر خلوص سے کئے تو دنیا میں نجات کا سبب بن گئے اور اللہ کے ہاں مقبولیت کا سبب بن گئے۔

لہذا عمل قبول نہ کرتا تو یہ نجات نہ ہوتی، اور چٹان نہ ہوتی۔ تو خدا کے ہاں بھی مقبولیت ہوئی دنیا میں بھی نجات ملی، حالانکہ عمل بالکل حقیر سے تھے لیکن خلوص تھا۔ اور وہ بڑے بڑے تیس اعمال تھے۔ وہ جہنم سے نہیں بچ سکے، اس لئے کہ ان میں خلوص نہیں تھا۔ تو اصل بنیادی چیز خلاص سے خلوص سے جو عمل ہوگا، وہی اللہ کے ہاں قبول ہوگا اس لئے کہ خلوص عمل کی روح ہے۔ کسی چیز کے ڈھانچے کی قیمت نہیں ہوتی، اس کی جان کی قیمت ہوتی ہے۔ لاش کی قیمت نہیں، چادر میں جان کی قیمت ہوتی ہے۔

تو عمل کا ڈھانچہ مقبول نہیں۔ کتنا ہی بنا سو رتے مار پڑھیں۔ نیت یہ ہو کہ بگ ہمیں نمازی کہیں، وہ کوئی مقبول چیز نہیں ہے۔ منہ پر مار دینے کے قابل ہے۔ بنیادی اور اساسی چیز انسان کے لئے خلوص، ناپیت اور اخلاص ہے اللہ کی رضا کے لئے عمل کرنا ہے، حقوق کے دکھاوے کے لئے عمل کرنا ہے، اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اس لئے

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”الْعَامِلُونَ كُنْهُمْ هَانِكُونَ الْأَلْمَعِلُونَ“ ”عمل کرنے والے بھی سب کے سب برہاد ہیں۔ مخلص و بچیں گے، جنہوں نے سچائی اور خدمت سے عمل کیا۔“

گویا تم میں وہ چیزیں فرمائی گئیں کہ ”الْأَسْئُورُ كُنْهُمْ هَانِكُونَ الْأَلْمَعِلُونَ“ انسان ہلاکت اور برہادی سے بچنے والے نہیں ہیں مگر علم والے بچیں گے۔ علم اور عمل ہی نجات کا ذریعہ بنے گا، غلوں، اہلیہ نجات کا ذریعہ بنے گا۔ گویا علم بھی ہو، اس کے ساتھ عمل ہو، اس کے ساتھ خلاص بھی ہو، تب جا کے نجات کا ثمرہ پیدا ہوگا۔ غرور و اخلاص کو ختم کر دیتا ہے۔ مگر خلاص کے بعد ایک چیز اور ارشاد فرمائی ”وَالْمُجْلِسُونَ عَلَى حَضْبِ عَظِيمٍ“ خلوص ہو تو ”دی غرہ نہ کرے، اتراے نہیں کہ میں نے بڑے خلوص سے عمل کیا، مرنے دم تک خطرہ ہے، جب خاتمہ اخلاص پر ہو جائے، تب اطمینان کرے کہ نجات ہوئی ہے۔ ورنہ حاتمہ سے پہلے پہلے اگر کہیں اترا ہٹ پیدا کی، کہیں دس میں کبر و عروج کیا کہ میں بڑا مخلص ہوں سارا عمل ختم ہو جائے گا۔ سب عمل نامقبول ہو جائے گا۔ تو خلاص اس وقت تک معتبر نہیں ہوتا جب تک انسان کے اندر خود پر بھروسہ کرنے کا جذبہ نہ ہو۔ ناز و اترا ہٹ نہ ہو، کبر اور غرور نہ ہو کہ میں کوئی چیز ہوں۔ میں نے کوئی عمل کیا۔

مددِ رنجیت، صرف اللہ کا فضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ ارشاد فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص عمار بن قیس تھا۔ رات دن اللہ کی یاد میں لگا رہتا تھا۔ اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں عمل کرتا ہوں محنت بھی کرتا ہوں، مگر بہرحال بیوی ہے، بچے ہیں، کھیتی باڑی ہے، کمانی ہے، کچھ نہ کچھ اس میں بھی وقت لگانا پڑتا ہے، کوئی ایسی صورت ہو کہ یہ سارے ٹھکڑے ختم ہوں اور چوبیس گھنٹے میں خدا کی یاد میں لگا رہوں۔ اس زمانے کی شریعتوں میں یہ بات جائز تھی، اب کی شریعت میں یہ بات جائز نہیں ہے، اس زمانے میں یہ جائز تھا کہ ”دی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پہاڑ کی چٹان پر چلا جائے، تو اس شخص نے رہبانیت اختیار کی ورنہ یہ کہ بیوی بچے ورنہ دل دوست کو چھوڑ کر سمندر کے چٹان میں پہاڑ کا ایک ٹیڈ تھا، وہاں جا کے چھوڑ دلا، کہ یہاں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کروں گا، اب یہاں نہ بیوی سامنے ہوگی، نہ اول و تجارت نہ، نہ کان سامنے ہوگی۔ اس میں ہمدردی اپنے حد کو یاد کروں گا، وہاں بیٹھ گیا۔

اب کھانے پیسے کے لئے تو چاہئے اللہ نے اس کے لئے یہ سماں کیا کہ اسی کڑوے سمندر میں نیسے کے وپر نہایت ٹیٹھ چشمہ نکل آیا اور اسی سے ٹھنڈی پانی بہہ پڑا۔ اور اسی نیلے کے، وپر اناکار درخت لگایا، جس کو بڑے بڑے نار لگنے لگے اور بڑے میٹھے اور بہت ہی توی قسم کا نار۔ اس عابد کا کام یہ تھا کہ درویش تارکھ لیتا اور ایک کنویر پانی کا پی لیتا۔ درمچ و شام اللہ کے ذکر میں مصروف، نہ رات کو سوتا، نہ دن کو آرام کرنا س، اب بھی اور رات بھی اللہ کے ذکر میں مصروف پانچ سو برس اس عابد نے اسی طرح گزرے ہیں کہ ایک کنویر پانی کا در ایک اناکار روز در پونیس گھنٹے خدا کی یاد اور عبادت۔ مرتے وقت اس نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ! جب تو نے مجھے عمر بھر عبادت کی توفیق دی اور پانچ سو

برس عبادت میں لگے میری موت محمد کی حالت میں ہو اور میرے بدن کو قیامت تک محفوظ رکھنا کہ میں قیامت تک تیرا بندہ گزار بندہ سمجھ جاؤں۔ یقیناً وہ بھی گویا میں نہ رہی میں لگا ہوا رہوں۔ جب میرا بدن قیامت تک بندہ میں پڑا ہوا ہے تو یہ یہاں ہے جیسے میں قیامت تک نہ رہی پڑھتا رہا۔ یہ دعا قبول ہوئی۔ میں بندہ کی حالت میں اس کا انتقال ہوا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج تک اس کا بدن اس پہاڑ کے نیچے پر محفوظ ہے۔ لیکن اللہ سے اس کے رد گرد بڑے بڑے گنجاں درخت پیدا کر دیئے ہیں۔ لوگ وہاں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ ہیبت پیدا کر دی، اس لئے کہ اگر کوئی جاتے اور دیکھتے کہ ایک مردہ بندہ میں پڑا ہوا ہے، تو بڑا فتنہ پھیل جاتا، کوئی چوچا پٹ شروع کر دیتا، کوئی اس کی عبادت شروع کر دیتا۔ اللہ نے مخلوق کو بچانے کے لئے بڑے بڑے عظیم درخت گادیئے، ان کی جڑ سے اندھیرا ہو گیا، درندہ گیر سے وہاں ایک ہیبت پیدا ہوئی، تو لوگ جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، اس لئے لگا ہوں سے وہ قصہ و گھل ہے۔ اس صرح سے اس عابد نے پانچ سو برس گزارے ہیں۔

حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد اس کی پیشی ہوئی حق تعالیٰ کے سامنے، حق تعالیٰ نے فرمایا: ے بندے میں نے تجھے اپنے فضل و کرم سے بخش دیا، مگر تھکے سے فرماؤ کہ جس کے اعلیٰ مقامات میں اس کا نام لکھ دو اور اس کا دخل جنت میں منظور ہے، ورنہ جہنم سے اس کو بچا دیا گیا۔

اس عابد کے دس میں فطرہ یہ پیدا ہوا کہ پانچ سو برس تو میں نے محنت کی، بیوی، بچوں کو چھوڑا، شہر کو چھوڑا، دراب بھی انہوں نے اپنے ہی فضل و کرم سے بخش۔ کم سے کم میری تسلی کے لئے ہی کہہ دیجئے کہ تیری نذر وں کی وجہ سے تجھے نجات دی۔ اب بھی ہے ہی فضل و کرم سے بخش۔ گویا میں نے ان کے سامنے کچھ کیا ہی نہیں، یہ ایک دوسرا پیدا ہوا، عقیدہ تو کفر کا تھا، لیکن وہ عقیدے سے بری تھا مگر دل میں ایک خطرہ گزارا، ﴿إِنَّا لِلّٰهِ عَسِيرُونَ﴾ ① وہ تو دلوں کی کھٹک سے واقف ہے۔ وہ تو دلوں کے خطروں کو چاہتے ہیں۔ جو ہی یہ دوسرا پیدا ہوا، حق تعالیٰ نے مانگے سے فرمایا۔ بجائے جنت میں لے جانے کے اس عابد کو جہنم کی طرف لے جاؤ جہنم میں داخل نہیں کرنا، مگر اتنی دور کھڑ کر دو کہ وہاں سے جہنم پانچ سو برس کے درستہ پر ہو، وہاں لے جایا گیا۔ ایک دم جو جہنم کی طرف سے گرم ہوا اور پلٹ آئی ہے اور اس کے بدن کو لگی تو تمام بدن میں کانٹے پڑ گئے۔ پیاس پیاس چانا شروع کیا، جیسے معوم ہو کہ اس کا عمر بالکل ختم ہو گیا، تری ہوتی نہیں رہی، جہنم میں جل کر تو کیا کیفیت ہوتی، اتنی دوری پر ہے، جہنم کی لو اور ک پیٹ گئی۔ سارے بدن لکڑی کی طرح خشک ہو گیا۔

حدیث میں ہے ایک ہاتھ نہایا ہو، جس میں خنڈے پانی کا کنورا تھا۔ یہ عابد ددڑا کہ اے خدا کے بندے! یہ پانی مجھے دینا، وہ ہاتھ پیچھے ہٹ گیا، آواز یہ آئی، کہنے والوں کوئی نذر نہیں آ رہا تھا، پانی تو ملے گا، مگر اس کی قیمت ہے۔ معیت نہیں دیا جا سکتا۔ اس نے کہا کہ کیا قیمت ہے؟ آواز یہ آئی جس نے پانچ سو برس خاص عبادت کی

ہو۔ وہ عبادتِ اُمروں کے واسطے تو اس کے بدلے میں ایک کُور لے سکتا ہے، ورنہ نعمت نہیں دیا جاسکتا۔ اس نے کہا میرے پاس پانچ سو برس کی عبادت ہے اور بڑی خاص عبادت ہے۔ اس میں کوئی نفاق شامل نہیں۔ اس نے وہ پانچ سو برس کی عبادت پیش کی، بد سے میں کُور لے گیا، پنی کر ڈالا اس کے دم میں دم آیا۔

حق تعالیٰ نے ملکہ کو ارشاد فرمایا اس کو پس لا، واپس لایا گیا، اس کی پھر چٹائی ہوئی۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے بد سے تیرے پانچ سو برس کی عبادت کی قیمت تو ادا ہوگئی ورنہ قیمت تو رے خود تجویز کی کہ پانچ سو برس عبادت کی قیمت ایک کُور پانی ہے۔ وہ تو ہم دے چکے، معامد برابر ہو گیا، تو نے پانچ سو برس کی عبادت دی۔ ہم نے ایک کُور پانی ادا کر دیا تو نے خود تجویز کی کہ یہ قیمت ہے ہم نے نہیں کہا تھا۔ لہذا اس سے تو ہم دو ہو گئے۔ اب حساب دے، وہ جو دنیا میں تو نے لاکھوں کُور سے پانچ سو برس میں پیئے، اب کے بدلے میں کیا عبادت سے آیا ہے ورنہ جو نار کے، کھوں دے تو نے کھائے ہیں۔ تو انار کے ایک ایک دے کے بدلے میں کیا عبادت سے کر آیا ہے اور وہ جو انار کے لاکھوں دے تو نے کھائے ہیں۔ تو انار کے ایک ایک دے کے بدلے میں کتنے جبدے سے کر آیا ہے؟ یہ تو دے اور پانی تھا۔ وہ جو تو نے ہماری ہو کے دے لیے سانس لئے ہیں، جس سے تیری زندگی کا خرچہ۔ اب ایک ایک سانس کا حساب دے کہ اس کے بدلے میں کتنی عبادتیں لے کر آیا ہے، ورنہ جو تیری ہاتھوں میں ہم سے نور پیدا کیا تھا۔ جس سے تو اچھے اور برے کو دیکھتا تھا۔ ایک ایک تارنگہ کے بدلے میں کتنے جبدے سے کر آیا ہے؟ کتنی عبادتیں کیں اور وہ جو تیرے دس میں توفیق و ادا کر دیا تھا اس کے بدلے میں کیا لے کر آیا؟ تو طاقت ہم نے دی۔ ر دہ تیرے قلب میں ہم نے پیدا کیا۔ توفیق ہم نے دی، دانہ پانی ہم نے پیدا کیا، تیرے بدن میں جان اور ہمت ہم نے پیدا کی، اور پھر بھی تجھے بھوک ہے کہ میں نے کچھ کیا، اور میرے کئے کے بدلے میں کچھ دے۔ رے یہ تو ہار کیا کر یا ہے تو نے کیا کیا جس کے بدلے میں تو چاہتا ہے تجھے صد سے۔ نیکی اگر کیا تو اب حساب دے یہ عاجز تھا گیا، اور کہا، ”یا اللہ! بے شک نجات آپ کے فضل سے ہوئی ہے، کسی کے عمل سے نہیں ہوتی

عمل کی یہ قدر و قیمت ہے کہ پانچ سو برس کی عبادت کرے، تو وہ ایک کُور پانی کے برابر بھی نہیں۔“ ورنہ بھی اللہ کا فضل ہے، گر وہ توفیق نہ دے، آدمی عبادت نہیں کر سکتا۔ مدرس میں جاں بھی ہو سب کچھ ہو مگر دس میں ر دہ ہی پیدا ہو۔ ہوا ارادہ بھی ہو مگر ہمت نہ ہو، کس اور سستی بڑھ جائے، آدمی توفیق دیتے ہیں، وہی ہمت دیتے ہیں، تب تو آپ جبدے کرتے ہیں۔ وہ ہمت نہ دیں تو سجدہ کیسے کریں؟ تو غرہ اور تر نے کے کیا معنی؟ ابھر کی ہی ساری چیزیں ہیں۔

ہر عمل توفیقِ خداوندی سے ہی وجود میں آتا ہے۔ وہ ایک شخص کا قصہ مشہور ہے کہ ایک لکھ پتی آدمی تھا، اس کے ہاں ایک ملازم تھا، تو وہ لکھ پتی، ایک وقت کی بھی مار نہیں پڑھتے تھے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں تھا، کہ مار کہتے کسے ہیں۔ دیر جو پڑھا، ملازم تھا، وہ بڑا پکا ماری، فرض ہی نہیں سنتیں بھی، اور پچھ سو نفل پڑھ کے بھی دم نہ

لے۔ یہ رات دن کھڑے کہ اسے جب دیکھو نماز، جب دیکھو نماز، جب دیکھو بوزھے کو تو میرے یہ نمازی نماز کا راز
 گیا۔ ایک دن اس کے آقا باراد میں ہتھوڑاں سے گئے اور دم سے کہا کہ ہمارے ساتھ چل۔ بوزھا ساتھ
 ہو گیا۔ رات میں معرب کی دن ہوئی۔ بوزھے سے کہا صاحب! میں تو جانتا ہوں مسجد میں نماز پڑھے، آقا نے
 چلا کر کہا کہ سخت جب دیکھو نماز، جب دیکھو نماز، رے تجھے اور بھی کوئی کام نماز کے سوا رہ گیا۔ خیر کہا کہ چاہے،
 جلدی سے پڑھ کے۔ اب آقا صاحب مسجد کی میز چیلوں پہ کھڑے ہو گئے۔ وہ مسجد میں داخل ہو، جمعیت کے
 ساتھ نیت باندھن، جب فرص پڑھ لئے، تو اس کے بعد سنتیں پڑھیں، اب یہ آقا کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کا جی
 گھبراہ۔ کہ جلدی آئے۔ ہر رات وقت نکلا جا رہا ہے، سنتیں پڑھ کے اس نے اذان کی نیت باندھن۔ اب ن کے
 دن میں غصہ اور کھٹن، کہ اس سخت کو اس کی بھی خبر نہیں۔ اب خدا جانے کس تک نقلیں پڑھے گا، جب اس نے
 نفوس سے سلام پھیرا، اس نے دوسری وضو کی نیت باندھنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے چلا کر کہا کہ رے سخت! آتا
 کیوں نہیں۔؟ تو جو ب میں بوزھے نے کہا کہ جی آئے نہیں دیتے، اور یہ کہہ کر بوزھے نے پھر نیت باندھ لی۔ یہ
 گھٹ کے کھڑے ہوئے، اب بڑے خشوع و خضوع سے دو رکعتیں پڑھیں۔ پانچ دن منت میں سلام پھیر، در
 بوزھا پھر نیت باندھنے کے لئے کھڑے ہوئے لگا تو، انہوں نے چلا کے کہا کہ او خوش آتا کیوں نہیں؟ کہ جی آئے
 نہیں دیتے، اور یہ کہہ کر پھر نیت باندھن، اب یہ در غم و غصہ میں جب چھ پوری ہو گئیں وہ پھر لگا کھڑے ہوئے۔ تو
 انہوں نے کہا کہ آتا کیوں نہیں؟ کہ جی آئے نہیں دیتے کہ بھی کون نہیں نے دیتا کہ جو آپ کو اندر نہیں آئے
 دیتے وہ مجھے باہر نہیں نے دیتے تمہیں وہاں روک رکھا، مجھے یہاں روک رکھا ہے۔

حقیقت یہی ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اسے پڑھنے نہیں دیتے۔ اس کو درحکارت دی ہے۔ بندہ کی کیا مجال تھی وہ اللہ سے گریہ کرے اور بھاگے۔ اور بسب تو فیق دیتے ہیں، تو آپ کا نہ بھی جی چاہے تب بھی آپ نماز پڑھیں گے تب بھی آپ رورہ رکھیں گے، وہ در میں ترے نہیں، کہ میں نے کچھ کیا ہے، شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے توفیق دے دی، ہزاروں بندے ہیں جنہیں توفیق نہیں ہوتی توفیق حنا یہ خود مستقل نعمت ہے، اللہ کے توفیق دے دی۔

تو اصل یہی ہے کہ عبادت ہمارے عمل سے نہیں بلکہ محض اللہ کے فضل سے ہوگی، مگر بھی اس کا یہ مطلب مت سمجھ جائے کہ آج سے نماز صفر ہو جائے کہ عبادت اللہ کے فضل سے ہوگی۔ مگر فضل کی علامت یہ ہے کہ آپ عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ عمل کرنا علامت ہے کہ محض آپ کی طرف متوجہ ہے، مگر عمل نہ کرتے، تو یہ سبکی علامت تھی کہ فضل خداوندی آپ کی طرف متوجہ نہیں ہے، تو مکمل مردی ہے، کیونکہ وہ محض خدا کی علامت ہے، نہایت سے شک اللہ کے فضل سے ہوگی۔

جو عبادت علیٰ صورتِ ہوتو اس پر ترانا کیا؟ غرض تعلیم یہ دی گئی کہ ستا بھی عمل کرے، مگر غرہ نہ کرے، ہاں نہ کرے نہ میں نے کیا ہے، شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے توفیق دے دی میرے اندر کچھ کرنے کی قوت نہیں تھی۔

طاہر عظیم السلام قیامت کے دن یوں کہتے ہوئے ہوں گے "ما عبادک حق عبادک و ما عرفک حق معرفک" "اے اللہ! ہم نے کوئی حق تیری عبادت کا ادا نہیں کیا۔ ہم تجھے پہچان بھی نہیں سکے جیسے پہچاننے کا حق ہے۔"

ہم اب تک جاہل و لاعلم ہیں، تیرے کمالات کا اب تک بھی ہم اندر نہیں کر پائے۔ تیری ذات بہت بڑی ہے۔ تو فرشتے جولا کھوس برس سے عبادت کر رہے ہیں، وہ بھی یہ کہیں گے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکے ہم ایک بچوس، ساٹھ برس کی عمرے کر آئے اور اس میں بھی چودہ برس لڑکپن کے نکال دو، اس میں عبادت فرض نہیں ہوتی، اور، خیر کے دس پندرہ برس جو بچے کے نکال دو، جس میں دینی معطل ہو چکا ہے، مشکل سے نسیں پتتیس برس رہ جاتے ہیں، وہ اس میں بھی سارے اوقات نماز کے نہیں ہیں، چوبیس گھنٹے میں سے بھی ہم بیس گھنٹے سونے اور پنامال و دوست کمانے میں لگاتے ہیں، گھنٹہ سو گھنٹہ نماز پڑھے و رخصت کرنے میں لگاتے ہیں اور اس پر بھی گلے عمرہ کرنے کہ ہم نے بھی کچھ کیا ہے، یہ بڑی نادانی کی بات ہوگی، ہم تو کچھ بھی نہ کر سکے، جب ماکھوس برس عبادت کرنے والے ملائکہ جو نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ غفلت میں ہیں، وہ کہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکے، اور ہماری یہ چند منٹ کی عبادت، اور عبادت بھی حقیقی نہیں، عبادت کی صورت بتا رکھی میں، کھڑے ہوئے اللہ کے سامنے ہیں، و درل میں وسوسے بھرے ہوئے ہیں، دل میں کہیں یہ ہے کہ جلدی سے و رکعت پوری ہوں، تو دکان پہ جاؤں، سودا بیچنے کا خرچ ہو رہا ہے، تاکہ جلدی پہنچ جاتا، آج ششہ کا دن ہے گا ہک زیادہ اُمیر گے، یہ نماز جلد سے جہدِ حتم ہو، تاکہ پیسے کوں کوں، یہ صورت و تصویر عبادت کی ہم نے بنائی، عبادت نہیں ہے، یہ تو لکھ کا فضل اور انعام ہے کہ وہ سے عبادت مان لیں، اور یہ عبادت اس قابل نہیں کہ سے قبولیت نصیب ہو، یہ محض ان کا فضل ہے، و ان کا مفتی فتویٰ دے دے کہ ہاں ہوگی نماز، تو ترانے کا، اور غرہ و غرہ کا کوئی موقع نہیں ہے، بلکہ جتنا بھی ہو، آدمی شکر ادا کرے کہ میرے پروردگار نے مجھے تو فیق دے دی۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لَنْ يُجَيَّزَ أَحَدُكُمْ عَقْلُهُ "تم میں سے کسی کا عمل نجات نہیں دلائے گا۔ اللہ کا افضل نجات دلائے گا۔" صدیقہ نشر رضی اللہ عنہا نے سوال کیا "وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ" یہ رسول اللہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی آپ کو نجات نہیں دلائے گا؟" فرمایا "لَا إِلَّا أَنْ يَقْعُدَ سِيِّئَةُ بَرِّ خَلْقِهِ" "مجھے بھی میرا عمل نجات نہیں دلائے گا، جب تک اللہ ہی کا فضل و شگبیری نہ کرے۔" اور مجھے اپنی رحمت میں نہ عذاب لے، میرا عمل بھی نجات دلائے گا۔" یہی ہے فعل خداوندی ہی نجات دلائے گا۔ ہے۔ ○

حق تعالیٰ کے سامنے، عترتِ انبیا قصور ہی شکر ہے۔ جب نبی و علیہم السلام بلکہ سردارِ انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام جن سے بڑھ کر خلوتِ میں کوئی نہیں ہے، فرمائیں کہ مجھے بھی میرا عمل نجات نہیں دل سکتا۔ اللہ ہی کا فضل

نجات دلائے گا تو میری اور آپ کی کیا حقیقت ہے کہ ہم بچے کسی عمل پر ناز کرنے لگیں، ہم کسی عمل پر ترسیں کہ ہم نے بڑا کام کیا۔ بندہ کا کام یہی ہے کہ سب کچھ کر کے کہے کہ میں کچھ نہیں کر سکا، خدا کی ثناء خوانی یہی ہے ہم سے کچھ ثناء خوانی ممکن نہیں، نہ ہم اللہ کی پوری تعریف کر سکتے ہیں، نہ پوری عبادت کر سکتے ہیں، نہ ہم شکر ہی ادا کر سکتے ہیں، سوائے اس کے کہ عجزی اور قصور کا اعتراف کریں۔

حضرت د و علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے حکم دیا ﴿اعْبُدُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا﴾ ① واقعی انبیاء علیہم السلام ہی اللہ کے کلام کو سمجھتے ہیں، جیسے سمجھنے کا حق ہے، حضرت د و علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ! شکر میں ضرور ادا کروں گا، جب آپ رشد و فرما رہے ہیں، میرا فرض ہے کہ میں قلیل کروں، اور میں ضرور ادا کروں گا مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ شکر کس طرح سے ادا کروں؟ اس واسطے کہ جب شکر ادا کرنے بھجوں گا، تو اس کے کرنے کی توفیق بھی آپ ہی دیں گے، تو توفیق یک نعمت بن گئی، پھر اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہئے، ہر نعمت سے پہلے تو نعمت نکلتی ہے، شکر ادا کروں تو کس طرح، میں تو شکر کی ابتدا بھی نہیں کر سکتا آپ کے شکر ادا کرنے سے قاصر ہوں۔

جواب آیا حق تعالیٰ کی طرف سے کہ اے داؤد! اگر تم نے یہ سمجھ لیا کہ تو ہمارا شکر ادا کرنے سے عاجز ہے تو یہی شکر کی ادائیگی ہے، اس کے معنی شکر ادا کرنے کے ہیں، اس لئے کہ حقیقی معنی میں کوئی ہمارا شکر ادا نہیں کر سکتا، شکر نعمت کے مقابلے میں ہے، اور نعمتیں غیر محدود ہیں، ان کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور ہمارا دماغ بھی محدود، ہماری قوتیں بھی محدود، الفاظ و آواز بھی محدود، تو ہم شکر ادا کریں گے، تو اس میں حد لگی ہوئی ہوگی، اور نعمتوں کی کوئی حد نہیں، تو لامحدود کا شکر محدود دیکھیے کر سکتا ہے؟ سوائے اس کے کہ اپنی ہار مان لے، قصور کا اعتراف کرے، اپنے عجز کا اقرار کرے۔ یہی ہے فی حقیقت شکر کی ادائیگی کہ وہ اپنی عجزی مان لے، کہ میں بالکل عاجز ہوں، اللہ کے ہاں تو سب سے بڑی عبادت یہی ہے کہ اپنے نفس کا قصور مان لے، کوں ہے جو اس عبادت کا حق ادا کر سکے لکھوں برس عبادت کر کے جب ملائکہ کہیں گے ہم کچھ نہیں کر سکے ہم کیا چیز ہیں جو ہم کہیں کہ ہم نے عبادت کر لی، ہماری عبادت یہی ہے کہ جو حکم ہے اس کی پوری طرح تعمیل کر کے ہوں کہیں، کہ یا اللہ! قصور ہوا ہے، ہم پوری طرح کچھ نہیں کر سکے، آپ معاف کر دیں، بس یہی ہماری عبادت ہے، یہ جیسی ہوگا، جب آخرت کا فکر چڑھا ہوا ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”الْمُسُكِّنُ لَهُمْ خَالِكُونَ“ سب انسان تباہ و برباد ہیں، بچیں گے خلوص داسے، علم و لے تباہ و برباد ہیں، بچیں گے عمل و لے، عمل والے تباہ و برباد ہیں، بچیں گے خلوص و لے اور خلوص والے خطرے میں ہیں جب تک خلوص کے اوپر موت نہ ہو جائے، خاتمہ جب ایمان پر ہو جائے، جب مطمئن ہو کہ ہو گئی نجات۔ ممکن ہے کہ اس سے پہلے مرتے دم تک خدا انخواستہ کوئی بات پیش آجائے، دل میں ایمان نہ رہے، دل ہی ایمان سے ہٹ جائے، عمل کی توفیق چھن جائے، بہت سے لوگ دیکھے گئے ہیں کہ پوری زندگی نیکیوں میں گزار دی، مرنے کا وقت آیا

تو ہو وحب اور بری باتوں میں مبتلا ہو گئے، بہت سے دیکھنے میں آئے ہیں کہ پوری زندگی تو بری باتوں میں گزار دی، خاتمہ کے وقت ایسی اچھی زندگی ہوئی کہ رت در طاعت اور عبادت، اور بہترین خاتمہ ہوا، تو آدمی غرہ نہ کرے معلوم نہیں، خاتمہ کیسے ہونے والا ہے، تو فرمایا: ”وَالْمُحْصَنُونَ عَمَىٰ خَطَرٍ عَظِيمٍ“ ”تخصمین خطرہ میں ہیں۔“ خطرہ جب نہ گئے، جب موت آجائے گی، ”اب اطمینان کا وقت آیا، کہ اس چیز سے نجات پا گئے۔“

روحانی زندگی کے عناصر اور بعدِ نجات کے گویا چار اصول فرمائے گئے، یک علم، ایک عمل، ایک خلاص، اور ایک پی آخرت کی فکر، یہ چار میادیں ہیں، جس سے اومیت بنتی ہے، نساں کی انسانیت ترقی کرتی ہے اگر انسان میں علم نہ ہو، چہرہ نہ ہو، تو یہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، جہالت سے نجات نہیں مل سکتی اگر علم آگیا، روشنی آگئی، مگر عمل نہیں ہے، تو گویا علم کسی کو نجات نہیں دے گا بلکہ دباؤ بن جائے گا، ”مگر علم کیا عمل بھی ہو، مگر عمل کیا ساتھ ہمارق ہے، اخلاص نہیں ہے، وہ علم بھی بے کار ہے، نجات نہیں دے گا، اگر علم بھی ہے، عمل بھی ہے، اور اخلاص بھی ہے، مگر انسان میں نار درشتی ہے، کہ میں سب سے بڑی عبادت کرنے والا ہوں، آخرت کا خطرہ نہ ہو، وہ خلاص ہے، بے کار ہے وہ ختم ہو گیا، چار چیزیں جمع ہوں گی، انسان کی انسانیت سے گی، علم، عمل، خلوص، اور فکر۔ تین چیزیں اس میں قلب کی ہیں، اور ایک چیز ہاتھ ہر کی ہے، علم بھی قلب میں ہوتا ہے، ہاتھ ہر میں نہیں ہوتا، خلاص اور نصیبت کا نہ بھی قلب میں ہوتا ہے، ہاتھ ہر میں نہیں ہوتا، آخرت کا خوف اور خطرہ یہ بھی قلب میں ہوتا ہے، ہاتھ ہر میں نہیں ہوتا، ہاتھ ہر صرف عمل کرتے ہیں، اس کا عمل فی الحقیقت علم، خلوص اور فکر ہے یہ تین چیزیں قلب میں ہوں، اور یک باہر، جب آدمی آدمی بنے گا، اس کی بجات کا سامان ہوگا۔ یہ گویا ایسا ہے جیسے آپ کا بدن چار چیزوں سے بنا ہے، ”آب، پانی، مٹی، ہو یہ۔ ہوں تو بدن ختم ہو جائے گا، اور مگر یہ چار چیزیں نہ ہوں تو روح ختم ہو جائے گی۔“

اصل بنیادی چیز صحبت اور معیت ہے انسان کی حقیقی زندگی ان چار چیزوں سے ہے۔ علم در سگا ہوں میں، مکاتیب میں اور علماء کے پاس ملے گا، عمل کرنے والوں کی ہیئت دیکھ کر ملے گا، خلوص ملے گا، مخلصوں کی جماعت میں بیٹھ کر فکر پیدا ہوگا، تفکر کوئی جماعت میں بیٹھ کر، غافل لوگوں میں رہ کر فکر نہیں پیدا ہوتا، وہ تو اور غفلت میں مبتلا کر دیں گے، بہ عمل لوگوں کی صحبت ہوگی وہ تو بہ عمل پیدا کریں گے، عمل کہاں سے آئے گا؟ جاہلوں کی صحبت رہے گی، چہرہ سے ملے گی، کہاں سے آجائے گا؟ تو سب سے بڑی بات صحبت و معیت ہے جس سے علم عمل، خلاص اور تفکر پیدا ہوتا ہے۔

صحبت صحاح ترا صحاح عند صحبت صحاح ترا صحاح عند

نیلوں اور بچوں کی صحبت اختیار کریں گے تو سچی آئے گی ہر اس کی صحبت فقیر کریں گے لہو وحب در کھیل کود کے جذبات پیدا ہوں گے۔

بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”نیک صحت کی مثال ایسی ہے، جیسے عطار کی دکان، جو عطر بیچتا ہو،

کہ اس کی کان پر حے سے آپ عظیم نہیں خریدیں گے تو کم رقم خوشنویسی چاہے گی، رہا تو معطر ہوئی جائیگا
درست تو پیدا ہوئی جائیگی، درہن صحبت کی مثال نہیں ہے، جیسے نوہاری، کان، کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کنگ کا کوئی
پتہ نہ ہوگا، کچھ دھوئی ہی چڑھ جائیگا، بدبو پیدا ہو جائیگی، تو کچھ ٹکڑے، کدورت اور قہاس ہی لے کر نہیں
گئے، نیک و مومن کے پاس جب جائیگا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، تو اس کے ایمان کی جی قہاس میں پڑے۔ کچھ
گرمی پیدا کر دے گی، لہذا کی طرف تو دھ جائے گی، کچھ حریت کی طرف توجہ پڑے جائیگی، کوئی گلہ نہ کرے
سے نکلے گا، در کی گرمی ہی کھینچتی چلی جائے گی، عمل کا، سہ ہی صرف ہو جائیگا نیک کی صحبت میں بیٹھ کر کوئی نہ کوئی
فائدہ پہنچے گا، درہن کی صحبت میں بیٹھ کر برائی کی طرف صیغہ چھے گی۔

در اس ایام میں بری صحت جلدی اثر کرتی ہے، نیک صحبت در میں اثر کرتی ہے، بروں کے پاس بیٹھ کر
گھٹے ہی رہیں، در نیکوں کے پاس بیٹھ کر نہیں مینے ہر میں صحت پیدا ہوتی ہے، تو دنیا میں بدی جلدی
اثر کرتی ہے، نیک در میں اثر کرتی ہے، اس واسطے نیک صحبت آئی کی راہ چاہئے، بری صحت سے زیادہ سے
زیادہ بچنے کی ضرورت ہے، اصل بیماری چیز صحت و معیت ہے، کہ وہی اچھا، مومن تلاش کرے، جسے نیک لوگوں
میں رہے گا جلد بہتر ہوئے۔

اب یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک لوگ عبادت میں نیک رہے، جو لہ کے ستر پر پڑے ہو، چاہے
وہ بڑا عالم ہو، معمولی مسکے جاتا ہو، مگر خلص ہو، ملکیت ہو، بہت سے لوگ ایسے آکھتے گئے ہیں کہ علم کا شوق نہیں،
لیکن حق اور تقویٰ اس درجہ میں بڑھا ہوا کہ بڑے بڑے علماء کو عیب نہیں، تو جس مرتبہ عمل کی دوست صحت سے
عیب ہوتی ہے، صحبت باق لوگ بڑے بڑے کے دید رہتے ہیں، ایسے علماء میں بھی وہ نہیں ہوتے جو بڑوں سے
صحت یافتہ لوگوں میں ہوتا ہے، ان کا دین محبوب ہوتا ہے، ایسے لوگوں کی صحبت میسر ہو تو وہ نیک ہے، نہ اس سے
دین میں پھر دین گھر کر رہتا ہے، ورنہ آئی دیندار اس جانتا ہے، تو تا آئید کی گئی ہے کہ ایک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔
صحبت و معیت کی ثمرات حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا ہے سُبْعَةُ يُسْطَبُّہُ لَدُنْہِ فِی ظَنِّہِ یَوْمَ
الْحَصْلِ لَا ظَنُّہُ ○ "سات قسم کے لوگ ہوں گے کہ تو امت کے ان لوگوں کے سائے میں حلد کی جائے
گی جب کہ کوئی سایہ بجز اللہ کے سائے نہ ہوگا۔"

اس میں سے ایک کے رہے میں فرمایا گیا کہ لوگوں ہوں گے "وَحِلَالٌ فِیْہِمَا فِی اللہ" وہ دو آدمی
جسوں سے آپس میں اللہ کے واسطے صحبت کی اور دوستی چھائی، در یہ معاہدہ کیا کہ بھائی ہم اس نے دوستی کرتے
میں تاکہ ایک دوسرے کے دین کی حفاظت کریں، گر ہمارے میں سستی نہ ہو، تو تم مجھے کھینچ کے لے جانا، ورنہ آزاد بنا
کر ہمارے جوئے میں رہو، سستی اختیار کرو، تو میں تمہیں لے جاؤں گا، اگر تم نے تلاوت اللہ کی تو میں

تہا، رے سر پر مسطہ ہوں گا، کہ تورات کرو قرآن کریم کی درمیں سستی کروں تو تم تو تم ایک دوسرے کے دیں کی حفاظت کے لئے دوستی کریں گے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ میں سے جب ایک انتقال کرے گا اور وہ اللہ کی رضا میں، اور مقامِ کریم میں داخل ہوگا، بہشت بریں میں جائے گا، تو دعا کرے گا کہ ے اللہ! میں فلاں دوست کی دوستی کی وجہ سے اس اعلیٰ مقام پر پہنچا ہوں، میرے فلاں دوست کو بھی سی مقام پر پہنچا، اس کا خاتمہ بھی یہاں پر فرما، اس کی دعا قبول ہوگی۔ تو دونوں جنتی بنیں گے، صحبت و معیت ہی سے تو یہ بات ملتی، نیک صحبت اختیار کی دونوں کے لئے نجات کا دریغ ہوگئی۔

دوسری صورت اس کے برعکس سمجھ لیجئے اگر دو آدمی اس لئے دوستی کریں کہ بھی اسینہ میں ایک ساتھ جایا کریں گے، تھیز میں ساتھ جایا کریں گے، فلاں برائی میں ساتھ جایا کریں گے، چار آدمیوں نے مل کے دوستی کر لی کہ چوری کیا کریں گے، لوگوں کی جبین کترا کریں گے، یہ بھی "پس میں دوستی ہوگئی یہ بھی صحبت ہے، مگر یہ صحبت و معیت نہ عمل کے لئے ہے اس لئے اگر ایک جہنم میں جائے گا تو وہ کہے گا حد کرے وہ پہلا دوست بھی جہنم میں آئے، ماسی کی وجہ سے میں اس معصیت میں جمل ہوں، یہ دونوں چیزیں اپنا اثر دکھلانے بغیر نہیں رہتیں، تو علم اتنا تر نہیں پیدا کرتا، جتنی صحبت اثر پیدا کرتی ہے تو بڑی چیز یہ ہے کہ آدمی سچا، حواس تلاش کرے، نیک لوگوں کے پاس ٹھنہ بیٹھن ہو، کبھی نہ کبھی یہ چیز کار آمد ثابت ہوتی ہے، کبھی نہ کبھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ بہر حال اس حدیث میں چار باتیں بتلائی گئیں، علم، عمل، حلاص، اور فکر اس کے بغیر آدمی دوستی نہیں بنا، اس میں جو نہیں پیدا ہوتا، وہ کھانا پینا ایک چیز ہوگا، خوبصورت سہی کہ اور کوئی جانور تا خوبصورت نہیں، جتنا انسان ہے، مگر ہے جانور، جب علم اور عمل آئے گا تو کہیں گے اب یہ جانور نہیں، اب اس میں انسانیت آگئی، یہی انسان اور حیوان میں فرق کی چیز ہے، اس دینے سب سے بڑی توجہ مسلم قوم کو بالخصوص تعلیم کی طرف کرنے کی ضرورت ہے تاکہ علم کا جو ہر پیدا ہو، جہاں سے کوئی قوم دنیا میں آج تک نہیں پہنچی، یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری قوم موموں ہی سب کے سب عام نہیں، یہ نہ فرض ہے نہ واجب، نہ لازم، لیکن یہ ہر ایک پر فرض ہے کہ تعلیم سیکھ لے کہ اپنے دین پر چل سکے، یہ معلوم ہو جائے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے معنی کیا ہیں؟ اور اسلام کے کیا رکاز ہیں، جن کے کرنے سے آدمی مسلمان رہتا ہے، یہ بے شک لازم و رو جب ہے، اس کے بغیر نجات کی صورت نہیں ہے، تو سب سے بڑی چیز ادھر توجہ دینے کی ضرورت ہے، کہ تعلیم عام ہو، دین کا ایک چہ چاہو، اور چہ چاہو کے بغیر نہیں ہو کرنا، کہ تعلیم عام ہو۔

ہمارے ہاں مدارس میں، جیسے ابھی مودنا صاحب نے در معلوم دیو بند پر یہ تبصرہ کیا، اور یہ کہ وہاں کے فضلا نے جگہ جگہ مدارس قائم کئے، تو مزارعوں کی تعداد میں مدارس ہیں، کوئی قصہ خالی نہیں، اور اس تقسیم ملک کے بعد سے تو تقریباً پانچ لاکھ کوئی بڑا گاؤں بھی خالی نہیں رہا۔ جس میں لوگوں نے مدارس قائم نہیں کر دیئے ہزاروں کی تعداد میں دیہات اور گاؤں میں مدارس ہیں، تو علم کا ور مسئلہ مسائل کا ایک چہ چاہو، اور دیہات کے لوگ

چونکہ پچھلے سارے ہوتے ہیں کوئی چاہتی، میری س میں ہوا نہیں کرتی، س میں جب علم آتا ہے تو سیدھا سیدھا اپن عمل کرتے ہیں، کوئی فرق اور تعلق س میں نہیں ہوتا علم وہاں زیادہ اچھا شکر کرتا ہے، جہاں دوس کی صفائی اور سادگی ہوتی ہے۔ تو دیہاتی سے مسائل چاہتے ہیں کہ چھوٹا سونا مسووں کے سامنے چل نہیں سکتا۔ اگر درامند کی عطی کر جائے تو کہیں گے مونا صاحب تمہاری بات تو سرنگھوں پر بھر لی بات غلط، مسند تو یہ ہے ہم نے قدر بڑے مودی صاحب سے سنا تھا۔ نوادہ یہاں قلمی مسئلے گا، ورمودی کو ہانا پڑے گا، نوادہ صحت یافتہ ہونے کی وجہ سے اور دل کی چٹائی کی وجہ سے بہت سے مسائل چاہتے ہیں یہ جب مونا صاحب تعلیم کا چرچا ہے، قلمیوں میں، شہروں میں، ریہات میں، این پھیل ہوا ہے

گنہ کا جمع ہونا بڑا ہے عمل کی کوتاہی ہر یہ میں کچھ۔ کچھ ہوتی ہے، کچھ مجھ میں کوتاہی میں، کچھ آپ میں عطیوں میں ہر ایک کچھ۔ کچھ مسئلہ ہے، مگر علم اور فرقہ سمجھ رہا چاہئے تاکہ جب عمل کی توفیق ہو، تو ہم عمل کر سکیں، اور شرط ہی صحیح نہیں توجہ بھی چاہئے کہ عمل کو تو راستہ صحیح نہیں ملے گا کہ سب سے قلب کے اندر علم رہنا چاہئے کہ تابی اللہ صاف کرے ۱۱ ہے، ہر حال انسان شر ہے اور شر بھی ایسا محسوس چوک سے مرکب ہے، بھوس بھی ہوں سے نفسانیت کا، وہ س میں ہے عطیوں بھی سو جاتی ہیں، گنہ بھی سو جاتا ہے، گناہ کا علاج اللہ نے تو یہ بتلایا، جب تم گناہ کرو، تمہارے ہاتھ تو پڑ کر دفرایا گیا، السائب من السائب کھن لا ذنب لہ ○ گناہ سے تو پڑ کرے ۱۱ ایسا ہے گویا س سے گنہ کیا ہی نہیں تھا، تو گنہ ہو جانا کوئی جرم نہیں یہ تو انسان میں ۱۱ ہے، گناہ کا جمع ہونا ہے، کہ آئی تو پڑ کرے، تو س کی تو دوز کا در کھن صاف ہوتا رہے گا، تو س کی اپنی کچھ چٹا دور دور کرنا ہے۔ جب دھرت کوئی کاؤٹنٹ حساب پیسے داتاے گا تو کھاتے آپ کے درست ہوں گے، آپ کہیں گے، دیکھتے دیکھتے در گروٹی کلر کا یہ غائل ہے کہ اس حساب میں عطیوں ہیں اور وہ سست پڑا ہوا ہے کہ جب کاؤٹنٹ سے حساب یک مہینہ بعد کے بیسویں دن کے کہنا، وہ حساب وہ سار غلط پڑا ہوا تھا، اس نے سی وقت حکم دیا، معطل یا برخاست، س کی تنخواہ ضبط، اب حیران بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔

موت کا کوئی وقت معین نہیں نفس کے عمل کا کھن کھن ہو ہے، جب موت کا وقت آئے گا، سوقت کچا چھن درست کر میں گے، یہ شیڈولی دوسر ہے۔ موت کے لئے نہ بڑھنا شرط ہے، نہ پار ہونا شرط ہے، ہر اور س میں وضع قلب میں جتن ہو کر مر جاتے ہیں، نہ یہ سنے نہ کچھ، رست دن مر گھٹوں سے دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی آج ہمارے سے مل رہا ہے، کل ہم کن رہے ہیں کہ کھن کا حق ہو گیا، تو موت کیلئے بڑھاپا نا ضروری نہیں ہے، مگر وہ ہونا ضروری نہیں، بڑے بڑے تو کی بھی مر جاتے ہیں، جو ہونا ضروری نہیں کچے بھی مر جاتے ہیں، تو موت بچپن میں بھی آتی ہے، جوانی میں بھی آتی ہے، بڑھاپے میں بھی آتی ہے، دیہاتی میں آتی ہے، دیہاتی سے

تھی۔ یہ خیال کرنا کہ مرنے کے قریب تو کروں گا۔ یہ شیطان کا گھٹا ایک دھوکہ ہے، کسی کو کیا خبر ہے کہ موت کا وقت کب آنے والا ہے۔ اور کیا ضروری ہے کہ آدمی کے اوپر بڑھاپا آوے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جوانوں کو یہ موت آتی ہے، بوڑھوں کو کم آتی ہے، جو بڑے زیادہ مرتے ہیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ مجھوں میں، بارادوں میں، درباروں میں، یکھیں تو بوڑھے کم نظر پڑیں گے، جوان زیادہ نظر پڑیں گے، اگر سارے بڑھاپے کو پہنچ کر ہی مر گئے تو بوڑھوں کی تعداد زیادہ ہوتی، سفید اڑھیاں زیادہ نظر پڑتیں، مرتے ہی۔ جب تک بڑھاپے کی عمر کو پہنچے مگر بڑھاپے کو پہنچنے ہی نہیں پاتے، پہنچے ہی مر جاتے ہیں اس لیے بوڑھوں کی تعداد کم نظر پڑتی ہے، جوان زیادہ نظر آتے ہیں۔

تو اس دھوکے میں رہنا کہ جب بڑھاپا آئے گا، اس وقت تو بہ کر لیں گے اس اب چلنے والے ہیں، یہ غلط ہے کیا خبر ہے کسی کو بیماری آئے تو تڑپے۔ روزگار رہنا حسبِ صاف کرتے رہنا چاہئے، یہ نہ آدمی سمجھے کہ خیر میں تو بہ کروں گا، اور جب اس سے اخیر میں کہہ کہ کل کروں گا، کل کو ممکن ہے یہ کہہ کہ کل کروں گا، تیسری کل تو اسے کہا نہیں کل کروں گا، اس کل میں کل ساری عمر گزر جائے گی، موت کا فرشتہ سامنے آجائے گا، اور اس وقت تو بہ کا کون موقع نہیں رہے گا۔

حدیث میں ہے کہ بعض لوگ ملک الموت سے کہیں گے، ملک الموت، خود سادہ قد دے دو کہ میں تو بہ کروں، فرمیں گے ملک الموت کہ مرے پی سیوں تو صد تیرے پاس پہنچے، جب تو تو بہ نہیں کی، اب میں اخیر میں آگیا ہوں، تو تجھے تو بہ کی سوجھ بوجھ ہے، وہ کہے گا میرے پاس تو آپ کا کوئی قاصد نہیں آیا؟ ملک الموت کہیں گے، ایک دن میں نے تو یہودیوں کو قاصد تیرے پاس بھیجے ہوں، تو تجھے نہیں سمجھا، وہ کہے گا میرے پاس کوئی نہیں آیا تو ملک الموت کہیں گے تجھے تو بڑھاپا نہیں آیا؟ اور بڑھاپا میرا ہی تو قاصد ہے جو خبر لے کر آیا تھا کہ موت کا وقت اب قریب ہے کیا تیری ڈاڑھی اور سر میں سفید بال نہیں آئے؟ یہ سفید بال میرے ہی تو قاصد تھے، بلکہ ہے تھے کہ موت کا وقت قریب آگیا ہے، کیا تیرے پوتے اور اسے نہیں پیدا ہوئے؟ یہ پوتے اور نواسے میرے ہی تو قاصد تھے، جو بتلا رہے تھے کہ سب قبر میں جانے کا وقت قریب آگیا ہے، جب تجھے قاصدوں پر بھی تو نہ سمجھا، اور تو۔۔۔ کی، تو میں آخری قاصد ہوں، میرے بعد کوئی قاصد نہ آئے گا۔ اب تو کون سا موقع ہے تو بہ کا؟ اب تو گھر رہ گیا، وقت، جو کچھ ہوتا تھا، ہو گیا۔

مقامِ عبرت۔ میں اس سے عرض کر رہا ہوں کہ جو کچھ کر، ہو، جدی سے کر لے اس لیے کہ وقت کم ہے، کسی کو اپنی عمر کا پتہ نہیں، سارا عمر جو ہمارے سامنے موجود تھا، آج وہ ہمارے سامنے نہیں ہیں، آج جو ہیں ان سے کیا خبر کون سے گا کہ اب نہیں رہا، جو روز موت کا بارگرم ہے۔۔۔ والے آ رہے ہیں جانے والے جا رہے ہیں، اس میں آدمی آنکھ بند کئے غفلت میں پڑ رہے، یہ دانش مندی کے خواب،۔۔۔ اور عمر کا قاصد سامنے گزر رہا ہے۔

من کی گویم ریں کن ماہند سود ہاش اے فرصت بے جہرہ ہرچہ ہاشی رود ہاش
 میں یہ کہتا ہوں کہ یہ گردیا وہ رو میں یہ کہتا ہوں جو کہ ہر جہدی کر، اس لئے کہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے، ہم
 میں سے کسی کی آدھی عمر گزر چکی ہے کسی ن آدھی سے زیادہ گزر چکی ہے، کوئی موت سے قریب پہنچ چکا ہے، کوئی قبر
 میں پھرنے لگے ہوئے ہے، وہ زمانہ طلسمانے واسطہ ہوا جا رہا ہے، حشر پھر عثرت ہا کون سا وقت
 آئے گا، جب اتنی چیزیں دیکھ کر عثرت نہ پکڑے؟ تو کیا ملکہ موت کو دیکھ کر آدمی عثرت پکڑے گا، یہ موت جب
 سر پر آکھڑی ہوگی، جب عثرت پکڑے گا؟ اس نے ابھی سے عثرت پکڑ لی ہے اور کچھ بھانپا ہے، کتنے وقت آ رہا
 ہے، اس کے لئے ہمیں کچھ کرنا ہے۔

آخری غذا، بھی حاصل کرنی چاہئے اس کے لئے سب کچھ کرنے میں پہلی چیز ہے کہ اللہ کی رضا کامل
 اور معرفت حاصل کریں، کہ وہ کن چیزوں سے خوش ہے، کن چیزوں سے خوش ہے، کونسا راستہ ہے جس پر چل کر
 اس کو خوش ہوگی، کونسا راستہ ہے جس پر چل کر وہ ناراض ہوگا، وہ علم آپ و شریعت سے معلوم ہوگا، وہ سائنس اور
 فلسفہ میں نہیں ملے گا، وہ دینیت اور تلبیس میں نہیں ملے گا، وہ قرآن و حدیث میں ملے گا کہ جس سے اللہ کی رضا اور
 نارضا کی کاپہ ہے، اس کی خوشی و ناخوشی کا پتہ چلے، تو اس علم کو حاصل کیجئے جس سے آخرت میں کچھ کام چلے، اور
 آخرت کا دروازہ کھلے، یہ جتنی نعمتیں ہیں، یہ بیک کے لئے آرام وہ ہیں، یہ قبر میں آرام نہیں دیں گی، ہم یہاں
 بہترین مسبری اور گمراہ، نیچے پریت جائیں مگر قبر میں آرام دینے کے لئے یہ گمراہ، نیچے آرام نہیں دیں گے،
 وہاں کی چیز، مثال صالحہ ہے، وہاں کا گاؤں بیکہ نیکی ہے وہاں کا گاؤں بیکہ روتی، اون اور چاٹک کا نہیں ہے، وہاں
 دوسری چیزیں ہیں، یہاں روتی، چاٹک اور غداؤں سے پیٹ بھر جائیگا، قبر میں یہ چیزیں غذا نہیں بن سکتیں وہاں عمل
 صالح کی غذا کام آئے گی، وہاں ستر بھی ہوگا تو عمل کا۔ حدیث میں فرمادیا گیا ہے کہ جب میت سچا جواب دے
 دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام تھا، میرے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو ایک منادی ندا کرے گا
 "اِنَّ صَدَقَ عَبْدِي" ہندے نے جو کچھ کہا سچ کہا۔ "اَلَا لَوْ شِئْنَا مِنْ الْجَنَّةِ وَالْجَنَّةِ لَوْنُ الْجَنَّةِ
 وَالْجَنَّةِ لَوْنُ الْجَنَّةِ" ① "اس کے لئے جنت کا فرش بھی وہاں کے لئے جنت کا لباس بھی وہاں کے
 لئے جنت کے دروازے بھی کھولے۔"

ہو نہیں بھی اس کے لئے وہیں سے آن چاہئیں، تو وہاں کی غذا کیں اور نعمتیں دوسری ہیں، اس مام کی دو
 سری ہیں جہاں اللہ نے یہاں کی غذائیں دیں، کچھ وہاں کی غذاؤں کے بھی فکر کرنے ضرورت ہے، یہاں تھوڑا
 بہت فکر تھا، وہاں کے سے زیادہ فکر کی ضرورت ہے، مگر ہم سے شاقہ نہ لیں، کہ یہاں کی فکر یہ وہاں کی دورہ

براہِ نہیں ہے، یہاں ہر ساش کا خیال ہے، وہاں کی آساش کا خیال نہیں ہے، کم سے کم تھوڑا بہت وقت کچھ دھر بھی لگانا چاہئے، اب موت کا بھی وہیاں کرینا چاہئے، تو یہی چیز تو علم ہے کہ اللہ کی خوشی ورنہ خوشی معصوم ہو، دوسری چیز راستہ ہے جو عملِ صالح ہے کہ اس راستہ پر چل کر ہم پروردگار کے قریب ہوتے جائیں، تیسری چیز قلب کے مقامات ہیں، سب سے بڑی چیز، ہمیں خلاص اور خلوص ہے، کہ قلب کی رہ رہ کر درست ہو جائے اور اس سے بھی بڑی چیز فکر ہے کہ آخرت کی دھن لگی ہوئی ہے، غفلت میں آدمی نہ گزارے۔

مسلمان کو متفکر پیدا کیا گیا ہے۔ مسلمان کو متفکر پیدا کیا گیا ہے، غافل پیدا نہیں کیا گیا، مسموم وہ ہے جو فکر مند ہو، ہر اہلِ حق اسے ایک فکر چڑھا ہوا ہو۔ حدیث میں ہے کہ: "الْمُكَاثِرُ يَأْكُلُ بِسَبْقَةِ أَفْغَاةٍ، وَالْعَوْنُ يَأْكُلُ بِجَعِ وَاجِدٍ" ① "کافر سات، انہیوں سے کھاتا ہے اور مؤمن ایک اتڑی سے کھاتا ہے۔"

تو مؤمن کی غذا کم ہوتی ہے، کافر کی غذا زیادہ ہوتی ہے۔ ایک سائے کے دو آدمی ہیں، ایک مسموم اور ایک غیر مسموم، دو زیادہ کھائے گا، یہ کم کھائے گا۔ جہاں کی یہ ہے کہ کافر کے قلب میں فکر نہیں ہے، اور مؤمن کے قلب میں آخرت کا فکر لگا ہوا ہے، کتنے سے کتنا ہی بد عمل مسموم ہوگا، جب اندر نہ لوگے تو کچھ نہ کچھ فکر آخرت ضرور ہوگا، لکھ پٹی ہے، مگر وہ بد چور ہے، مولنا یہ چیز جائز ہے، ناجائز ہے، یہ جائز ناجائز کیوں پوچھتا ہے؟ موت کی فکر لگ کر ہوئی ہے جیسی تو پوچھتا ہے، اگر اسے فکر نہ ہو کیا ضرورت تھی پوچھنے کی یہ کہن کہ یہ معاملہ میں نے کیا ہے یہ حرام تو نہیں ہے؟ ناجائز تو نہیں ہے؟ کر بھی، ہاں ہے مگر فکر چڑھی ہوئی ہے، اگر فکر نہ ہوتی سوائے نہ کرتا کوئی مؤمن، یہاں نہیں ہے، جس کے اندر تھوڑا بہت آخرت کا فکر نہ ہو، اور جب فکر ہوتی ہے، تو کھانا بھی کم ہو جاتا ہے، پیش بھی کم ہو جاتی ہے، یہ کتنے ہی پیش میں مبتلا ہو، لیکن اسی درجہ کا غیر مسموم لیا جائے، وہ پانچ گنے پیش میں ہوگا، یہ ایک گنے پیش میں ہے، اس لئے کہ اس کے دس میں بھر بھی ایک فکر چڑھا ہوا ہے، کہ وقت آتا ہے، حساب دینا ہے، اسے اس کا کوئی فکر نہیں۔

فکرِ آخرت کو چمکانے کی ضرورت۔ تو فکر کا وہ اللہ نے رکھا، جو مؤمن کے ایمان کے ساتھ دل میں لگا ہوا ہے مگر ذرا سے اچا کر کرنے کی ضرورت ہے ایمان ہر ایک میں ہے، مگر عمل سے ذرا اسے چمکانے کی ضرورت ہے اسی طرح سے اس فکر کو بھی چمکانے کی ضرورت ہے، لہذا اس وقت تک چمکتے نہیں، جب تک خلوص نہ ہو، خلوص چلتا نہیں جب تک عمل کا جذبہ نہ ہو، عمل بنتا نہیں، جب تک علم نہ ہو، تو علم، عمل خلوص اور فکر ضروری ہے۔

اس واسطے یہ چند باتیں میں نے عرض کیں، کہ تعلیم میں بھی بہت کوتاہی ہو رہی ہے، تعلیم کی مردوں کو اور عورتوں کو بھی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ اپنے عمل اور اخلاق کی، اور فکر کی بھی درحضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ چاروں چیزیں نہیں ہوں گی، تو بلا کت ہی ہا کت ہے، سہاٹی ہی سہاٹی ہے، عات ان چار چیزوں میں سے گی، تو فرمایا گیا،

① السنن نسیمی ابواب الاطعمہ باب ما جاء ان المؤمن يأكل فی معنی واحد ح ۱، ص ۳۸۶، مترجمی ۱۔
 ہیں یہ روایت حسن صحیح ہے۔

وہ تباہ و برباد ہیں انہیں گم علم و گم راہ و برباد ہیں، علم و راہ و برباد ہیں، انہیں گم علم و گم راہ و برباد ہیں، علم و راہ و برباد ہیں، علم و راہ و برباد ہیں۔

اس واسطے یہ چند باتیں میں سے اس حدیث کی روشنی میں عرض کیں، امید ہے کہ آپ حضرت سیدنا محمد پر غور کریں گے ورنہ فوٹا سوچیں گے و باغ میں یہ باتیں گھومیں گی تو اس کا فکر رکھیں گے کہ کس طرح سے اس حدیث پر عمل کریں، کس طرح سے ہم اپنی اس بات کو جا کر کریں تو سوچتے رہنا چاہئے۔ در فکر رکھنا چاہئے کہ ہم عمل کا کوئی نقشہ بنائیں، ایک آدمی ایک ہی نقشہ بناتا ہے، چار مل کر بناتے ہیں، تو در نقشہ چھاکھ بڑ بن جائیگا اور قوم مل کر بنائے گی تو بڑ بہتر نقشہ بنے گا، اس سے عمل میں لگ جائیگا اس لئے کہ اللہ سے دعا ہے کہ حق تعالیٰ ہمیں وراپ کو مردوں اور عورتوں کو نیکی کی عمل کی حصول و تہیہ کی اور فکر کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔

اللَّهُمَّ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَارْحَمْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الْكَرِيمُ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

راہِ اعتدال

"اَحْمَدُ لِلّٰہِ بِحَمْدِہٖ رَسْتَعْبَیْہُ وَسُعْمَرُہٗ وَنُومُنُہٗ بِہٖ وَسَوَکُنْ عَلَیہٗ رَغُوْدٌ بِاللّٰہِ مِنْ شُرُوْرٍ اَشْعَاوٍ مِنْ مَّیَّاتِ اَعْمَالٍ مَنْ یَّہْدِہٖ اللّٰہُ فَلَا مُضِلَّ لَہٗ وَمَنْ یُضِلّہٗ فَلَا هَادِیَ لَہٗ وَیَشْہَدُ اَنْ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحْدَہٗ لَا شَرِیْکَ لَہٗ ، وَیَشْہَدُ اَنْ سَیِّدًا وَرَسُوْلًا وَمَوْلَا مَا مُحِیْتُ اَعْدَہٗ وَرَسُوْلَہٗ ، رَزَقَہٗ اللّٰہُ اَمْسِ کَافَّةً لِمَا سَبَّحَ بِسْمِہٖ وَیَدْعُوْا ، وَدَاعِیًا لِیَہٗ بِذَنبِہٖ وَسِرِّ حَامِئًا

اَمَّ یَغْدَا عُوْدُہٗ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ ، بِسْمِ اللّٰہِ اَمْرُ خَمْسِ الرَّحِیْمِ
 ﴿ہو اُنْدیٰ اُنرل علیک الکتب مہ یث مُحکَمَتْ مَن اَمَّ الکتب و اَحْرَمَ شَہِیْتْ﴾ فَاَمَّا اَلْدِّیْنَ
 فِی قُلُوْبِہُمْ رِیْعٌ فِیَتَّبِعُوْنَ مَا سَابَہُ مِنْ اِبْتِغَاءِ مَنَافَئَہٗ وَابْتِغَاءِ مَآرِثِہٖ وَمَا یَعْمَلُ تَوْبَیْہٖ لَا اِلٰہَ
 وَاَسْرَ سَخُوْنَ فِی الْعَمَلِ یَقُوْلُوْنَ اَمَّاہُ کُلُّ مَنْ عُنْدِنَا وَمَا یَذْکُرُ لَا اُولُوْا لَانَابِ ﴿صدق املہ
 لعلیٰ العظم ۝

بزرگانِ محترم! پہلے سرایت کا ترجمہ سمجھ بیٹھا ہے اللہ وہ ذات ہے جس نے بے بندے محمد
 رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی کتاب یعنی قرآن مجید نازل فرمایا اس میں بعض آیات تو حکومات ہیں اور بعض تشابہات
 میں۔ میں جس لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ تشابہات کی ابتیغ کرتے ہیں گراہی پھیلنے کے لئے یہ ان کی
 تادیبیں کرنے کے لئے اور حاکمان کی تاویثیں اللہ ہی جانتا ہے درجہ لوگ علم میں پختہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم
 سہ پر ایمان۔ مگر ۱۸۷۲ء پر دروگاری طرف سے ہیں اور صحیح حاصل نہیں کرتے مگر قس والے۔

(پھر دعا کی تعلیم دی گئی) اے اللہ! ہمارے دلوں کو کجی سے بچا۔ خدا اس کے قوت نے ہمیں ہدایت بھیج
 فرماں اور پی طرف سے رحمت عطا فرما۔ یہ شک تو بڑا بھشتہ ہے (دوسری دعا) اے اللہ! تو تمام لوگوں کو جمع
 کرنے والا ہے۔ ایک ایسے دلوں میں کوئی شک نہیں ہے شک تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔

شہنازوں یہ تو آیات کا تقریباً اعلیٰ ترجمہ ہو۔ ان آیات میں یکایک صوبوں کی کیا ہے کہا اگر اس پر
 عمل کیا جائے تو دین محفوظ رہے گا۔ اس کا بیان کرنا میرا مقصد ہے۔ لیکن اس سے پہلے آیات کا اشارہ رو بھی من
 میں کیونکہ شانِ نبوی سے آیات کے سمجھے میں کافی مدد ملتی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ نصاریٰ انجیل کی ایک جماعت

مدینہ منورہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سناظرہ کے لئے آئے۔ اس میں عبدالمسبح، یوحنا، بن علقمہ شیخ موجود تھے۔ ان میں عبدالمسبح بڑا مدبر تھا اور یوحنا رٹ بہت دین نور کی تھا۔ اس کا کلمہ بہت قوی اور علم بہت وسیع تھا تو رت و بجیل پر اس کی نظر تھی۔ تمام گرجاؤں کا رٹ پوری اور پے مذہب کا قند تھا

عقیدہ نصاریٰ کی تردید ان کا نیا دی عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ وراثی سلسلہ میں وہ مناظرہ کے لئے آئے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے۔ ان میں یہ بھی تھا کہ "اللہ تعالیٰ ہی عیسیٰ خور رندہ ہے و قیام عیسیٰ رندگی کو تھا منے دا، ہے ار عیسیٰ حید اسد مر پر لڑا آئی، وراپی رمدگی کو وہ نہ سنبھا سکے اور دوسرے کا کہہ کیسے بن سکتا ہے؟" نیز آپ یکدم خود دور ما رتبہ خود جو میں نہ آئے اور رت وہ ہو، چائے خود موجود ہو اور ہر نہ میں موجود ہو۔ جی رل۔ ملک۔ تو جو یا نہیں وہ خدا نہیں ہو سکتا۔

۱۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿كَسَّابًا يُنْكَلِلِ الطُّغَمَاءِ﴾ یعنی حضرت عیسیٰ مر مریم علیہا سلام دونوں کھا، کھاتے تھے۔ اس سے معلوم ہو کہ کھانے پینے کے محتاج تھے، ورجہ کھانے پینے کا محتاج ہوا۔ میں کاشی محتاج ہے کیونکہ علم سے پیدا ہوتا ہے ورسورن کا بھی محتاج ہے کیونکہ علم کی اصلاح اس سے ہوتی ہے۔ اس لئے عناصر، بدحتی کہ تیل اور چارہ وغیرہ بات کا بھی محتاج ہے اور جہت مند کی اور حدائی دونوں یک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ایک صفت صفا ہونا لگی ہے۔ جس کا معنی یہ ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو اور تمام کائنات اس کی محتاج ہو۔ جب عیسائیوں سے اس کا کوئی جواب نہ پڑا وہ آیات و مقابلات میں چھڑ گئے اور کہے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب میں ای عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں موجود ہے ﴿وَكَمْثَنَّهُ﴾ و ﴿رُؤُوحَ مَنَّهُ﴾ اس سے بظاہر عیسیٰ معصوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حر میں۔ (مہر حال وہ صل، ات کا خوب ندے سکے، بجز آیات و مقابلات کے بارے میں کلام کرے گئے)۔

آیات کی دو قسمیں ہیں۔ ایک آیات کے بارے میں کچھ تفصیل ووصاحت ضروری ہے جو اس طرح سے ہے کہ آیات کی دو قسمیں ہیں۔ محمد اور مقابلات۔ محمد وہ آیت ہے جو میں امر دہوں و اس کا معنی پوری طرح واضح ہو، خواہ معنی معنی ہی ایک ہو یا مختلف ہوں تو دوسرے قواعد سے یکے کی زمین ہو جاتی ہو۔

اور مقابلات وہ آیت ہے جس کی مراد واضح نہ ہو۔ مثلاً اس کے کئی معانی ہوں اور ایک کی تعیین نہ ہو سکتی ہو۔ یا یک ہی معنی ہو لیکن اس مقام پر صحیح نہ آتا ہو۔

جب یہاں ایک طریقہ تو اہل فتن کا ہے کہ محض پی اے سے ایک معنی متعین کر دیتے ہیں۔ خواہ وہ محکمات کے خلاف ہو و دوسرے طریقہ میں حق کا ہے کہ مقابلات کا رجوع محکمات کی طرف کریں، جو معانی محکمات کے ہوں انہی پر مقابلات کو بھی محمول کریں اس طریق پر دیں میں کسی قسم کی تفریق پیدا نہیں ہوتی وراگر پہلے طریقے کو

حقاً یہ ہے۔ آچانکہ ہر شخص عقل و دماغ سے محسوس ہے، اس کے مذہب میں تعریف و تہنیت ہے، جیسا کہ
 ہے مگر یہی صریح حق ہے۔ یہ۔ کیونکہ یہ کہ جو دوزخ میں ہے۔ سے بڑھ کر یہی علیہ السلام کو نقد کرنا ہے لیکن
 نکلی ہے اور اس کو دوسری بات پر محمول کیا جائے تو بیجا ہے۔ یہ کہ بھی محسوس نکلتی ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس
 بات کو غلط سمجھنا تو بہت محنت پر محمول کیا جائے۔ اور یہ بات محکمہ میں بتدقائی فرماتے ہیں۔ ہمارا ہوا الا عند
 انعم علیہ ۱۰ جی جی جی علیہ السلام تو یہ بندے ہیں جن پر ہم نے ان کو کیا۔ در بدر ہونا وہیت کے سر
 ہے۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں۔ ہمارا مثل عیسیٰ علیہ السلام کہ مثلہ دم حیدر میں سو پانچواں لہ کن
 فیکون ۱۱ جی جی جی علیہ السلام کی مثال آہم علیہ السلام کی طرح ہے۔ ان کو بتدقائی سے منی سے پیہ یہ اور
 بھر فرمایا کہ ہوا ہی ہو گئے۔ کہ یہ بات میں جی جی علیہ السلام کے حقوق ہونے کی تصریح فرماتے ہیں اور مخلوق کو نہ
 میں سہاوت ہے۔

صفات خود ان کی کے بارے میں انھیں عفت بہہ کا حکم جس طرح جی جی علیہ السلام سے بارے میں یہ
 بات قتبہ ہے، یہی بتدقائی کی صفات کے متعلق بھی یہ متو قضاہات ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
 فیکون ۱۲ جی جی جی علیہ السلام سے بتدقائی کا بیان ہوتا ہے۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں۔ فیکون فیکشف
 عن سابقہ ۱۳ یہاں بتدقائی کی بات ہوتی ہے عرض سنا کے تمام اعضاء وہیت ہوتے ہیں۔

چنانچہ یہ حدیث میں ہے کہ ہم وراثت دووں بتدقائی کی کو کھٹ سے پٹ گئے اور کبھی لگے کہ "اے خدا
 جو ہم کو کھٹے جی صدر جی کرے تو اس کو اور جو ہم کو قطع کرے تو بھی اس کو قطع کرے۔" اور ایک دوسری حدیث میں
 ہے کہ بتدقائی سے آہم علیہ السلام کوئی صورت پر پیدا کیا اور یہ حدیث میں ہے کہ میں سے بتدقائی کو بہت
 گہنی صورت میں دیکھا، ایک اور حدیث میں ہے کہ بتدقائی نے میرے جسم پر ہاتھ رکھا تو اس کی ٹھنڈ میرے
 اس و محسوس ہوئی اور یہ حدیث میں ہے کہ تمام مخلوق کے قلوب بتدقائی کی دوا لگیوں کے درمیان میں ہیں

سب ان خصوص کا ایک مطلب تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جسم اس پر ہے اور یہ صوت یہ بھی کہ اس کو یہ بات
 قضاہات پر محمول کیا جائے۔ بعض تو یہ کہے گئے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں۔ جیسے ہمارا جسم ہے۔ یادہ سے زیادہ فرق
 یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا جسم بہت بڑا ہوگا۔ یہ محسوس ہوئے۔ اور جس سے یہ کہ کہ بتدقائی جسم کے مشابہ ہیں۔ یہ مشابہ
 کہلاتے ہیں۔ یہ فرق نہیے گا کہ لفظ ہی ہے معنی میں اس کا کوئی معنی معلوم ہی نہیں۔ یہ مصلحت سے

۱۰ بارہ ۲۵ سورہ الف حرف الایہ ۵۹

۱۱ بارہ ۳ سورہ الف حرف الایہ ۵۹

۱۲ بارہ ۷ سورہ الف حرف الایہ ۵۴

۱۳ بارہ ۲۹ سورہ الف حرف الایہ ۵۴

اہل سنت و الجماعت نے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تمام صفات ثابت ہیں، لیکن ان کی کیفیات ہمیں معلوم نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ ① نیز ﴿الْوَحْشُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ ② کی تفسیر میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”الْاِسْتِواءُ مَعْلُومٌ وَالْاَكْبَهُفُ مَنْجُوهٌ وَالْاِسْتِواءُ بِهِ وَاجِبٌ وَالسُّوَالُ غَنَّةٌ بِذَعَةِ“ ③ ورنہ اعضاء کی طرح عرض اسانہ کا ثابت بھی اللہ تعالیٰ کے لئے نصوص میں ملتا ہے چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر آتے ہیں اور کہتے ہیں: ”اَنَا الْوَزَائِي فَهَلْ مِنْ يَسْتَرْوِ قُنِي اَنَا الْمَلِكُ فَهَلْ مَنْ يُسْتَلْبِي اَنَا الْغَايِرُ فَهَلْ مَنْ يَسْتَعْفِرُنِي“ ④ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تین جگہ ہنسی آتی ہے۔ ایک اس وقت جب کہ صعب اول لینے کے لئے نمر زکی دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ دوسرے اس وقت جب کہ پھٹی رات کو خاندان اٹھے اور اپنی بیوی کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور وہ بھی بید ہو کر نماز پڑھے۔ یا بیوی اٹھے، خاوند کے منہ پر چھینٹے مارے اور وہ اٹھ کر نماز پڑھے۔ تیسرے اس وقت جب کہ جہنم سے سب سے پیچھے جو شخص نکالا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دس میں تمنا کیں ڈالیں گے۔ چنانچہ وہ کہے گا کہ اے اللہ! میرا چہرہ آگ سے پھیر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر چہرہ پھیر دیا جائے تو پھر تو کچھ نہیں مانگے گا؟ وہ کہے گا کہ کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیرا اعتبار نہیں تو حلف اٹھا، کہ میں کچھ نہیں مانگوں گا۔ وہ قسم اٹھا کر کہے گا کہ میں کچھ نہیں مانگوں گا پھر اس کا چہرہ آگ سے پھیر دیا جائے گا۔ جب وہ جنت کی فضا کو دیکھے گا تو خیر کرے گا کہ میں تو ابھی تکلیف ہی میں ہوں اس لئے پھر تمنا کرے گا کہ اے اللہ! مجھے جہنم سے نکال دے۔

اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ”وَيَلْكَ يَا اِبْنِ اٰدَمَ مَا اَعْلَزَكَ“ (تیری بربادی ہو، بہت عہد شکن ہے؟) پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اورتو کچھ نہیں مانگے گا۔ تو وہ قسم اٹھا کر کہے گا کہ کچھ نہیں مانگوں گا۔ پس اس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال دیں گے اور گھٹنوں کے بل نکلے ہوئے کہے گا کہ ”تَبَارَكَ الَّذِي نَجَّيْتَنِي مِنْهَا“ پھر جب نہر حیات کو دیکھے گا، پھر اپنے آپ کو تکلیف میں پائے گا تو پھر تمنا کرے گا کہ اے اللہ! مجھے اس نہر تک پہنچا دیا جائے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ”وَيَلْكَ يَا اِبْنِ اٰدَمَ مَا اَعْلَزَكَ“ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اگر وہاں پہنچا دیا جائے، پھر تو کچھ نہیں مانگے گا۔ وہ حلف اٹھا کر کہے گا کہ کچھ نہیں مانگوں گا۔ پس اس کو نہر تک پہنچا دیا جائے گا۔ وہ اس نہر میں نہائے گا تو سیاہ اور جل ہوا جسم روشن چاند کی طرح ہو کر نکلے گا۔ وردہ خیال کرے گا کہ جتنا انعام میرے اوپر

① ہزارہ ۲۵، سورۃ شوری، الآیۃ ۱۱

② ہزارہ ۱۶، سورۃ طہ، الآیۃ ۵

③ نظم المروج، ج ۱ ص ۴۹۲

④ الصحیح للبخاری، کتاب الدعوات، باب الدعاء فی صعب العین، ص ۳۸۹

ہوا، وہ کسی پر بھی نہیں ہوا۔ پھر جب جنت کے دروازے دیکھے گا جن میں ہر ایک کی مسافت اتنی ہوگی جتنی مکہ مکرمہ اور عدل کے درمیان ہے، یہ پستخیزوں کیلئے کافہ صلا ہے اور ساتھ ہی جنت کی شفاف دیواریں سے اندر کی چیزیں دیکھے گا تو پھر تمنا کرے گا کہ "اللہ اچھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: "وَبَلَدُکَ یَا اِبْنِ اٰدَمَ مَا اَعْدَدْنَا لَکَ" اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اگر تمہیں وہاں پہنچ دیا جائے تو پھر تو کچھ نہیں مانگے گا۔ تو قہر سے کہے گا کہ کچھ نہیں مانگوں گا۔ چنانچہ اس کو جنت کے دروازے کے قریب ہی پہنچا دیا جائے گا۔ پھر جب جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا تو یہی خیال کرے گا کہ میں تو تکلیف میں ہوں۔ تو پھر تمنا کرے گا کہ اے اللہ اچھے جنت میں داخل کر دیجئے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ "وَبَلَدُکَ یَا اِبْنِ اٰدَمَ مَا اَعْدَدْنَا لَکَ" اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم کو ایک دنیا جتنا ملک جنت میں دیا گیا، وہ شخص جنت میں جگہ نہ پائے گا۔ تو پھر حاضری ہو کر کہے گا کہ جگہ تو کہیں بھی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم کو دو دنیا جتنا ملک دیا۔ پھر واپس جائے گا تو جگہ اور زیادہ تنگ ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا تو وہی عرض کرے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو تمہیں تین دنیا جتنا ملک دے دیا۔ دو دیکھے گا تو جگہ بہت تنگ ہو چکی ہوگی۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا "اَسْهَرَیْسُیْ وَ اَنْتَ رَبُّ الْعَصْبِیْ" آپ جل جلالہ تو میرے سے مزاح فرما رہے ہیں۔ نیکہ آپ رب العالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہنسی آئے گی اور فرمائے گا کہ جو تمہیں دس دنیا جتنا ملک دے دیا۔ پھر جب واپس جائے گا تو اس کو پٹی جگہ نظر آئے گی۔ ① معلوم ہو کہ جو شخص آخر کو جنت میں داخل کیا جائے گا اس کو دس دنیا جتنا ملک دیا جائے گا۔ اور حدیث سے اللہ تعالیٰ کا ہنسنا بھی معلوم ہوا تو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ ایسی صفات تو ثابت ہیں درحقیقت کا علم نہیں۔

انبیاء علیہم السلام کے بارے میں نصوص متشابہہ کا حکم اور جیسے متشابہہ الفاظ کا طلاق اللہ تعالیٰ کی صفات پر کیا گیا، ایسے ہی بعض انبیاء کے متعلق بھی لفاظ متشابہہ کا ستم فرمایا گیا۔ تو ان میں طریق اعتدال یہ ہے کہ کسی آیت کو محکمات پر محمول کیا جائے۔ ایسے ہی چونکہ نصوص میں تصریح ہے کہ نبی علیہم السلام صمد و کریم سے منزہ ہوتے ہیں۔ اگر بعض انبیاء سے کوئی یہاں فعل صادر ہو جو بقدر ہر ہمت معلوم نہ ہوتا ہو تو وہاں بھی یہی کہا جائے گا کہ نبی جو کچھ کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی کرتا ہے۔ اگر عقل سے معافی متعین کئے گئے تو ہمیں سے گمراہی شروع ہو جائے گی اور ایک نیند بہ نکل آئے گا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ خلاف کنندہ وہ ہیں جو اہل سنت و الجماعت سے کٹ کر ایک فرقہ بنا لیتے ہیں اور جنگ کرنے والے بھی حقیقت میں اہل بدعت ہی ہوتے ہیں۔

حضرات صبیحہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں انھوں نے متشابہہ کا حکم اور نبی علیہم السلام کی طرح ہی صبیحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا معاد ہے کیونکہ صبیحہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم خود غرضی اور پے دی سے ہر اہل دور تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَالَّذِیْنَ یَقُولُوْنَ لَا اُولَیٰئِکُمْ مِّنَ الْمُہْجَرِیْنَ وَالَّذِیْنَ اَتَّبِعُوْهُمُ

بِحَسَابٍ وَصَّى لَهُ عَلَيْهِمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴿١﴾ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سچا پر صی شدتوں غنہ سے راضی ہونے کا حدس فرمادیا جو قیامت تک کے لئے ہے۔

اور دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں ﴿فَمُحَمَّدٌ رُسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَرِ رَحَمَاءُ بِهِمْ تُرْهِمُ رُكْعًا سَخِداً يَتَعَوْنَ فُضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرَضُوا بِمَا يَنْصَحُهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ أَمْرِ يُنْصَحُوْنَ﴾ دَلِكْ مِنْهُمْ فِي السُّوْرَةِ وَمِنْهُمْ فِي لَانَحِيْلٍ ﴿٢﴾ پہلے تو صی پر صی اللہ تعالیٰ غنہ کے متعلق غلط فہم نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ اس کا سلسلہ رسوں صی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہے مستقطع نہیں ہے اور ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَرِ﴾ سے ان کے نفی اللہ کی تعریف فرمائی در ﴿رَحَمَاءُ بِهِمْ﴾ سے ان کے حب فی اللہ کا ذکر فرمایا۔ اور یہ صفات بغیر دین کامل ہونے حاصل نہیں ہو سکتیں۔ در پھر ﴿تُرْهِمُ لِح﴾ میں اللہ تعالیٰ ن کے ائمر کی شہادت دیتے ہیں کہ وہ کوع وجود میں مشغول رہتے ہیں اور ہر وقت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی فکر میں لگے رہتے ہیں اور سی پر بس نہیں بلکہ فرمایا کہ پہلی کتب میں بھی ن کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ گویا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک صی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مقبول عند اللہ ہونے کی شہادتیں دی گئیں در قرآن مجید میں بھی ان کے مقبول ہونے کی شہادتیں موجود ہیں جو قیامت تک باقی رہیں گی۔ پس گراں سے کوئی ایسی بات صادر ہو جو رابطہ ہر نامہ سب ہو تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے ملان کو دیکھتے ہ۔ سے من سب تاویل کی جائے مثلاً اگر بعض صی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے غلط کدب استعمال کیا ہے تو یہ نہیں کہیں گے کہ ان کو جھوٹ ہونے کی عادت تھی اور نہ یہ کہ وہ ایک دوسرے پر چون نہیں کرتے تھے۔ بلکہ ان کے من سب حال کدب کے معنی کی تعین کی جائے گی ورنہ خطہ جہاد کی سمجھی جائے گی، جس میں اس کو یک نسی ملے گی مواخذہ پھر بھی نہیں ہوگا۔

اوپر لہ کے کلمات کے بارے میں مسئلہ حق جیسا کہ حضرت منصور رحمہ اللہ علیہ سے ”انا الحق“ کہا تو صرف ان اہل کور کچھ کراں کے حق ہوے میں گستاخی نہیں کی جائے گی۔ بلکہ ان کی تمام زندگی کو دیکھ کر ان کے مناسب ”انا الحق“ کا معنی بیان کیا جائے گا۔ واصل یہ ہے کہ صوفیہ کرام کے نزد ایک ایک درجہ فانی اللہ کا ہوتا ہے حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ اس قدر فانی تھے کہ سب سے مراد ذات شکستہ نہیں بلکہ ذات حق تھی۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد انا اور نہت کا مصداق یک ہو جاتا ہے۔

حضرت بایرید سطاکی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مقورہ ہے مُلْكِي اعْظَمُ مِنْ مُلْكِ اللَّهِ (میرا ملک اللہ کے ملک سے بڑا ہے) اور اللہ یوں سے کہ ایک دفعہ آپ رحمۃ اللہ علیہ پر نے خود کی کبیرت طاری ہو گئی، تو آپ کے مرتے لکھ مُلْكِي اعْظَمُ مِنْ مُلْكِ اللَّهِ جب اتفاق ہوا تو مریدین نے عرض کیا کہ حضرت آپ سے تو

○ پارہ ۲۰ سورۃ النورۃ، آیۃ ۲۰

○ پارہ ۲۲ سورۃ الفصّح، آیۃ ۲۹

آج کلہ کھر صدر ہو ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر تم۔ مجھے جیسے چھوڑ دینا؟

پھر دسریں افسوس آپ پر یہی ہی حالت جاری ہوئی، تو مریدین نے حضرت کو مارنا شروع کیا۔ لیکن معاملہ یہ تھا کہ مارتے پیر صاحب کو تھے اور گنتی کن کو خود تھی۔ چنانچہ وہ بے چارے مدحیں ہو گئے جب حضرت پر یہ کو اتفاق ہو تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا جرا ہے؟ مریدین نے عرض کی کہ آج بھی آپ سے اسی ”کلمہ کھر“ نکلتا تھا، اس لئے ہم آپ کو مارے گئے تو وہ ہمیں لگتی تھی۔ جس سے ہمارا یہ حال ہو گیا۔

حضرت باز یہ سنے فرمایا: تباؤ دہ کلمہ کیا ہے؟ مریدین نے بتلادیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کلمہ تو عین ایمان ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ملک تو میں اور بقید ساری کائنات ہے۔ درمیرا ملک خود اللہ تعالیٰ ہے جس میں میں ہر وقت میر کرتا ہوں تو یقیناً میر ملک اللہ تعالیٰ کے ملک سے بڑا ہے۔

اب یہاں بھی میں رخی کا طریقہ یہ ہے کہ اہل لند کی س قد و تحریف کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچا دینا گئے اور یا قرآن وحدیث کے ظواہر پر نظر کرتے ہوئے وسیاء اللہ کی توہین کریں گے۔ دریک ”اعتداں“ ہے۔ وہ یہ کہ بعد قرآن وحدیث بھی اپنی جگہ پر صبح رہیں اور اولیاء اللہ کے کلام کا بھی ان کی زندگی کے مطابق معنی میں کیا جائے در یہ ”طریق حق“ مفرط و مفرط کو نصیب نہیں ہوتا، بلکہ اعتدل پسند آدمی کو نصیب ہوتا ہے۔

حضرت نظامی رحمہ اللہ تعالیٰ کا عجیب واقعہ اس پر ایک قد و مونا ناخر مدین لکھی رحمتہ اللہ علیہ کا یاد آیا، جو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ حضرت لکھی رحمتہ اللہ علیہ بہت بڑے مرتبہ کے بزرگ تھے، چودہ برس کی عمر میں ہی اصدار کا کام شروع کر دیا تھا۔ بہت خوبصورت تھے، جب آپ مسجد میں تشریف لاتے تو لوگ دیکھنے کے لئے سڑک کے کنارے پر جمع ہو جاتے۔ تو آپ جس کی طرف دیکھتے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتا۔ آپ فرماتے کہ ادا گھو کر دیکھو۔

وہ واقعہ یوں ہے کہ آپ کے ایک مرید نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کی ریارت کی تمہارے اس کے لئے کوئی وظیفہ بتا دیجئے جس سے اللہ تعالیٰ کی ریارت ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ نہ زعفران ترک کردو۔ مرید کو بہت تعجب ہو کہ نہ زعفران کیسے ترک کردوں؟ تم دن کے بعد حاضر ہوئے اور پوچھا کہ حضرت ”اللہ“ پیر کی تمنا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ حضرت نے فرمایا: تمہیں وظیفہ بتا دیا کہ مرض نماز چھوڑ دو۔ وہ پھر بھی دامن چلا گیا۔ دس دن کے بعد حاضر ہوا، در وہی عرض کی، تو آپ نے پھر وہی جواب دیا: سر وہ مرید پیسے گئے عرض چھوڑنے کی تو بہت نہ ہوئی۔ لیکن ستمیں چھوڑ کر سو گئے خواب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا کہ: ”اللہ کے بندے ہم نے کیا قصور کیا کہ ہماری ستمیں چھوڑ دیں۔“

اسی وقت جلدی ٹٹھے، وضو کر کے توبہ کی اور ستمیں ادا کیں۔ صبح کو یہ واقعہ حضرت نظامی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مرض چھوڑتے تو اللہ تعالیٰ خود تشریف لاتے در فرماتے کہ مرض کیوں چھوڑتے ہو؟

یہاں بھی دور سے نکلے ہیں۔ ایک یہ کہ اویہ اللہ کی ہر بات کو قرآن وحدیث سے قطع نظر کرتے ہوئے
ہسن و غسن تسلیم کر لیا جائے۔ اور ایک یہ کہ قرآن مجید کے قواعد اپنی جگہ سمجھ رہیں اور اویہ اللہ کے کلام کے بھی
مناسب معانی بیان کئے جائیں۔

اہل اللہ کی دو اقسام حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے والوں کی دو
قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو ریاضت ومحامدات سے اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں۔ اور ایک وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خود ہی جن
لیتے ہیں اور ان کی تربیت کرتے ہیں۔ تو جو محامدات سے اللہ تک پہنچیں ان کو صوفیاء کی اصطلاح میں مرید کہتے
ہیں۔ درجن کو اللہ تعالیٰ خود جن لیں ان کو مراد کہتے ہیں۔

اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ ایک شخص تو اپنی دیانت، خلوص، ور خدمت کی بناء پر اتنی ترقی کرے کہ بادشاہ
اس کو اپنا نائب بنادے۔ اور ایک وہ لڑکا ہے جس کو بادشاہ خود جن لے اور اس کے لئے مرید مقرر کر دے جو اس کی
تربیت کریں۔ اگر وہ بڑھے تو سے زبردستی پڑھائیں۔ زبردستی اس کی تعلیم دے تربیت ہو۔

حدیث شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں پر تعجب آتا ہے جو جنت میں
حائث نہیں چاہتے۔ لیکن ان کو رنجیر سے باندھ کر ایسا جاتا ہے کہ انہیں جنت میں جانا پڑے گا۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ﴿اللَّهُ يَخْتَصِمُ إِلَيْهِ مِنْ مَشَاءٍ وَيُعْذِرُ إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾ ①
”یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہیں خود بخود اپنی طرف جن بیٹے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کو
راستہ بنادیتے ہیں۔“ پس قرآن مجید کی اصطلاح میں جن کو اللہ تعالیٰ خود جن لیں اور ان کو مجتہد اور جو محامدات سے
اصل ہوں ان کو مرید کہتے ہیں۔ حضرت حاجی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص (حضرت نظمی کے مرید باصفاء)
مرید نہیں تھے بلکہ مراد تھے۔ مگر یہ مراد نہ پڑھتے تو اللہ تعالیٰ خود کر پڑھو تے۔ در حضرت نظمی رحمۃ اللہ علیہ کو
معصوم تھا کہ ان کی نماز چھوٹ نہیں سکتی۔

اہل استقامت کا حال پس اللہ کی تعلیم کی بناء پر قرآن میں تاویل بھی مگر ہی ہے اور قرآن مجید کے ظاہر
تو عد پر نظر کرتے ہوئے اولیاء اللہ پر تنقید کرنا بھی مگر ہی ہے۔ اور ایسے لوگوں کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے علم
کے گھمبہ میں رہتے ہیں اور جن کو اپنے علم پر عرور اور فخر نہیں ہوتا وہ کسی بات کو اگر نقل بھی کرتے ہیں تو سوچہ ہونے
کی حیثیت سے نہیں، بلکہ شیع ہونے کی حیثیت سے نقل کرتے ہیں۔

اس پر حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کا ایک واقعہ یاد آیا۔ وہ یہ کہ ایک دفعہ آپ بہت خوش معصوم ہو رہے تھے۔ تو
حاضرین نے کہا کہ حضرت آج بہت خوش معلوم رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تیس برس سے
دب میں یک رہے تھی۔ اس کو ظاہر کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ کیونکہ حقد میں سے کسی کا قول نہیں ملتا تھا۔ در آج

ایک تابعی کا قول نظر آیا۔ جس سے اس رے کی تائید ہوئی، اس وجہ سے حوشی ہوئی۔ اس استقامت کا یہی حال ہوتا ہے کہ سوں نے ایک ہاتھ تائب اللہ میں ڈال رکھا ہے اور ایک ہاتھ بزرگوں کے داس میں۔ دیر یہ چیر جب نصیب ہوئی ہے جب اس عار میں سے وہ بہت سو۔ آج ریا میں یک جہد ہے جس نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا ہے اور ادیان کرام کی حق تعظیم کی کہ ن کی ہر بات کو مذہب بنادیا۔ اگر یہ بزرگ نے سماع کیا جو ان کی ایک خصوصی حالت تھی۔ تو اس کو بھی شریعت میں داخل کر دیا گیا۔

یہودوں کے لئے تیار ہوئے کہ انہوں نے نبی و پیغمبر اسلام کو چھوڑا حتیٰ کہ اس کی توہین بھی کی اور بعض کو قتل بھی کیا اور صرف توہن کہ ہاتھوں میں رکھا ہر جو مطلب پی خوش کے مطابق ہو وہ ہے۔ اس سے ان میں عروہ پیدا ہو۔ صبر کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿مَنْ صَبَرَ عَلَىٰ آتِيَةِ الدِّينِ يَتَكْفَرُ فِي الْأَرْصِ بِغَيْرِ الْحَيٰ وَنُورُ كُلِّ بَيْتٍ لَا يُؤْمَرُ بِهَا وَنُورُ سَبِيحٍ لِّرُحْمَدٍ لَا يَتَحَدُّهُ سَبِيلًا وَنُورُ سَبِيلِ الْغَنِيِّ بِحَدِّهِ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ﴾ ① میں پھیروں گا جتنی آیتوں سے ان کو جو تکبر کرتے ہیں میں میں۔ حق و درگزر۔ مجھ میں ساری نشانیاں تو ایمن۔ لائیں پر اور اگر بدست کار ستہ دکھیں اس کو وہ ٹھہر نہیں اور اگر ستہ گرا ہی گا دیکھیں تو اس کو اٹھ نہیں سکیں۔ یہ اس سنے کہ نہیں سے جھنڈایا ساری آیتوں و دواں سے بے خبر ہے۔

اس عروہ کی صلاح جب ہو سکتی ہے جب اہل اللہ کی صحبت اختیار کی جائے۔ اور ساری اس لئے گرہ ہونے کہ انہوں نے کتاب اللہ کو حلیتہ چھوڑ دیا اور انہیں پیغمبر اسلام کو حتیٰ کہ اس دور میں کو بھی معبود دیا۔ یہ فرق و تعریض گمراہی کی طرف سے جاتی ہے۔ اس لئے اصل اعتدال یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو بھی چھوڑنا نہ چائے اور اہل اللہ کا۔ سن بھی ہاتھ میں رہے۔

محض حروف و قرآن کا کافی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ رشتہ درمایا "تَرْكُكْتُ فَنُحْكُمُ اَنْصَرِفُ لِي تَصْنُؤًا مَا تَمْسُكُهُ بِيَمَا كَتَابُ اللَّهِ وَنُشَىٰ" ② "میں سے تمہارے پاس وہ چیزیں چھوڑی ہیں جس سے تم اس کو مضبوطی سے تھمے رہو گے۔ مگر انہیں ہوئے ایک اللہ کی کتاب۔ اور دوسری اپنی سنت (طریقہ عمل)۔"

اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿لَقَدْ كُنَّا نَكُنُكُمْ فِي رَسُولٍ اللَّهُ سَوْفَ حَسِبُكُمْ﴾ ③ اس لئے تحقیق تمہارے سے اللہ کے سوں صلی اللہ علیہ وسلم میں عمدہ نمونہ ہے۔ اس سے معلوم ہو کہ کتاب اللہ کے حروف کالی نہیں، بلکہ سوں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بھی نمونہ ہے۔ تقویٰ کی کیفیت قلوب سے قلوب کی طرف آتی ہے، کاندھت

① بارہ ۹ سورہ الاعراف لایہ ۱۲۶

② لم نطالعنا لک، کتاب الجمع، باب بھی عن النور بالضم ص ۷۷

③ بارہ ۲، سورہ الاحزاب لایہ ۲

سے نہیں آتی۔

صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر پوری طرح مٹی بھی نہیں ڈالی تھی کہ ہم نے اپنے دلوں کو ”مکھر“ (یعنی اوپر) پایا۔ حالانکہ علم اور کتاب اللہ موجود تھی۔ اگر نہیں تھا تو رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود موجود نہیں تھا۔ اس لئے کتاب اللہ کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی ضرورت ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوِيْ اُصْنُیْ“ ○ جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اسی طرح تم بھی نماز پڑھو۔

کیونکہ نماز کا نقشہ آپ ہی کو معلوم تھا۔ حالانکہ صلوٰۃ کا لغوی معنی صرف دعا ہے۔ اور یہ معنی صحابہ بھی جانتے تھے۔ لیکن یہ معنی اللہ تعالیٰ کے مطلوب نہیں تھے۔ ایسے آپ نے وضو کر کے دکھایا۔ چنانچہ ایک ایک دفعہ وضو کو دھویا اور فرمایا کہ یہ وضو ایسا ہے کہ اس کے بغیر اللہ تعالیٰ مبرا قبول نہیں فرماتے۔ اور پھر وضو کو دو دفعہ دھویا اور فرمایا کہ جو شخص یہ وضو کرے گا، اس کو دو اجر ملیں گے، پھر وضو کو تیس دفعہ دھویا اور فرمایا کہ یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے نبی و علیہم الصلوٰۃ والسلام کا وضو ہے۔

ایسے ہی حج کا حکم دیا تو حج کر کے دکھایا۔ معاشرت کی تعلیم دی تو وہ کر کے دکھائی۔ حالانکہ ان کے لغوی معانی سب کو معلوم تھے لیکن وہ معانی شرعاً مطلوب نہیں تھے۔ لہذا شخصیتوں کو چھوڑ کر صرف سترچر پر کفایت کرنے سے دین نہیں سیکھا جاسکتا۔

عقل محض سے دین فہمی کا انجام کیونکہ ہر شخص کی عقل مختلف ہے اور عقل کے مطابق ہی عمل کیا جائے۔ تو دین میں تفریق پیدا ہوتی ہے لہذا سترچر اور بزرگوں سے وابستگی دونوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ یہی اعتدال کا راستہ ہے درمیان اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے۔ در جو لوگ شخصیتوں کو تنقید سے باہر نہیں سمجھیں گے۔ وہ عمل صحیح سے محروم رہیں گے۔ در جو عمل کرتے بھی ہیں تو بھی انہیں شخصیتوں سے برا گیا ہے۔

میں نے مشکوٰۃ شریف حضرت وادعہ حب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ ایک طرف تو آپ احادیث کا ترجمہ کراتے تھے اور دوسرے آپ رکوع اور عمدہ کر کے کیفیت بھی بتا دیتے تھے۔ میں نے عرض کی حضرت اس کی کیا ضرورت ہے۔ یہ تو مجھے معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے تو معلوم ہے کہ کرنے والوں کو دیکھا ہے۔ پھر فرمایا کہ میں نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے مشکوٰۃ شریف پڑھی تو آپ نے بھی رکوع اور عمدہ کی کیفیت عمل کے ساتھ بتائی۔ میں نے عرض کی حضرت اس کی کیا ضرورت ہے۔ یہ تو مجھے معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسی وجہ سے تو معلوم ہے کہ کرنے والوں کو دیکھا ہے در حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے مشکوٰۃ شریف حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ انہوں نے بھی اسی ہیئت سے رکوع اور عمدہ بتایا۔ میں نے عرض کی

حضر یہ تو مجھے معلوم ہے آپ سے فرمایا کہ اس کے تو معصوم ہے اگر لے والوں کو دیکھ ہے ایسے ہی شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ نے شہ محمد احق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہوں نے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے، کہوں نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے شیخ بوٹا ہر مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے اور ان سے ای بیٹ کی سند سولی بند علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔

مشکوٰۃ شریف میں ایک حدیث ہے کہ رات جاہلیت میں رون تھا کہ اگر کوئی مرجا تا تو چھ مہینے تک رونے کی وصیت کرتے اور رونے والی عورتیں نہ ہوتیں تو کراہ پر رونے والی جاتیں، جو چھ مہینے تک روتیں تا کہ لوگ یہ جیوں کریں کہ مرنے والا بہت بڑا آدمی ہے جس پر چھ، دو تک، تم ہونہ رہا۔ جب میں سے یہ حدیث پڑھی تو حضرت دمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رونے کی ہیت بنا کر مجھے بتایا پھر فرمایا کہ شاید تمہارے دس میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ لیکن حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے یہی حدیث بتلائی تھی۔ و فرمایا تھا کہ شاید تم کو یہ خیال ہو کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت مولانا شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے، ایسے ہی حدیث بتلائی تھی، یہاں تک کہ یہ سلسلہ ایسے ہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تک پہنچتا ہے۔

دین فقیہی کے لئے شیخ صاحب بھی ضروری ہیں حضرت مولانا صلیح محمد صاحب سہارن پوری رحمۃ اللہ علیہ کی سند بہت لمبی تھی۔ ایک فہرست سہارن پور کے غریبوں میں آپ کے ساتھ بننے کا اتفاق ہوا تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ میری سداں ہے اس لئے تم مجھ سے جارت حدیث لے دو لیکن شرط یہ ہے کہ سہارن پور آنا پڑے گا۔ میں سے عرض کی بہت چھا، لیکن اتفاق سے میں وہاں نہ جاسکا اور ایک سال گزر گیا۔ پھر میں نے وعدہ کیا، لیکن کچھ عرصہ گزر گیا اور میں جاسکا۔ آخر آپ سے مدینہ منورہ کو ہجر کر جانے کا ارادہ فرمایا تو میں یہ سن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت نے فرمایا کہ تم کو وقت پر جیوں آیا، دو تین سرائیکی ماتی تھے۔ پھر آپ سے حضرت مولانا محمد رکیہ صاحب شیخ حدیث مرحوم کو فرمایا کہ حدیث کی قراءت کیا میں سے؟ وہ دو مقام کہتا ہیں سے آئے۔ بعض کا دل آخر پڑھا، در بعض کا دل آخر مجھ سے پڑھا، و فرمایا کہ میں تم کو گھسیں عمل کی جارت دیتا ہوں۔ اسی طرح دین دیکھنا شخاص پر موقوف ہے، ورنہ مہارت سے بعضی اوقات صرف ترجمہ بھی سمجھ نہیں آتا۔ مثلاً ”کیا، ت ہے ایک جملہ ہے اس کو اگر ایک خاص ہجو سے اکیا جائے تو یہ مستہضم کے معنی میں ہوتا ہے۔ و ترجمہ شاد تحفیر شاد ورتحب کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن معنی مرد کی سمجھ الفاظ سے نہیں آتی۔ بلکہ لب و لہجہ سے آتی ہے۔ اس طرح لڑیکہ کے ساتھ عمل کی ہیت کی بھی ضرورت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب آیات ”کسوا و افسر نو“ حتیٰ یتسبی لکم لحیط الا بیض من الحیط الاسود من الفخج“ ① مارل ہوئی تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہ دھاگہ اور ایک سفید دھاگہ اپنے پیسے کے نیچے رکھ یا۔ صبح تک

تھاتے پتے رہتے اور دونوں دھاگوں کو بھی دیکھتے رہتے۔ جب کافی روشنی ہوئی، اردو نوں دھاگے ملتے ہوئے لگتے تو آپ کھانا پکنا بد کر دیے۔

جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طہار ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اِنَّ وَمِنْ دَلَالِ الْهَرِیْضِ" ○ "جی تہا ہر انگلی بہت چوڑا ہے جس کے نیچے صبح صادق اور صبح کا دھواں آگئیں" پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ دھاگے سے مراد صبح کا دھواں اور صبح کا دھواں ہے۔

اب حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی معنی سمجھ جو معنی تھا۔ لیکن شرعاً وہ معنی مطلوب نہ تھا اور واقعی اللہ تعالیٰ کی مراد تھی۔ ایسے ہی قرآن مجید میں نماز کا علم ہے اس کا نفی معنی دعا ہے۔ حالانکہ یہ معنی اللہ تعالیٰ کی مراد میں صحیح کا معنی قصد کرنا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی مراد نہیں۔ پس جیسے قرآن مجید کا ماننا ضروری ہے۔ ایسے ہی ان کو تنقید سے منزا سمجھنا ضروری ہے، جن کے واسطے سے قرآن مجید ہم تک پہنچا ہے اور جن کے تقویٰ کی شہادت خود اللہ تعالیٰ نے دی۔ اس سے راضی ہوئے فاعداں بھی فرمایا۔ اور جن کے متعلق فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور دست کرنے و سون کی مدت سے کہیں ڈرتے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک آدمی آیا۔ جو قہر یہ خیال کا تھا۔ تو آپ نے اس کو صبر کا جواب دیا۔ اور فرمایا کہ تو نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ مطلب کے خلاف کہا ہے۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے پچے بیٹے کے سامنے ایک حدیث بیان کی کہ غور توں کو مسجد میں جانے سے روکو تو آپ نے بیٹے نے کہا چونکہ یہ فقہ کا مانہ ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنے پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ اس نے ہم ضرور غور توں کو مسجد میں جانے سے منع کریں گے۔ واقع میں یہ بات صحیح تھی، لیکن چونکہ یہ حدیث کا مقتدا تھا۔ اس لئے حضرت بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں تم سے حدیث بیان کرتا ہوں اور تم اپنی راے پیش کرتے ہو۔ چلے جاؤ۔ میں ساری عمر تہر مندہ دیکھوں گا ○ چنانچہ بہت سہرا شیں کرائیں، لیکن ساری عمر اپنے رائے کا مذا نہیں لکھا اور ان حضرات کا پاس میں گر کوئی جھگڑا ہو جائے تو اس میں اتنی حیر ہوتی تھی کہ ہماری صوف میں بھی نہیں ہوتی۔

لوگوں کی دو اقسام عرض کیا کہ دو قسمیں ہیں کی تمیں۔ اور لوگوں کی بھی دو قسمیں ہیں کی تمیں۔ فرمایا گیا کہ جن سے قلوب میں کجی ہوتی ہے وہ مشابہت کی عقل سے رکیک تاو میں کرتے ہیں۔ پس ان معانی کی تمیں میں صاف صاف کی تنہا ضروری ہے اور ان کو تنقید سے ہا، تر سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تعجب ہے کہ لوگ صوفی ہوں کہ مقتدا بھی مانتے ہیں مگر نہ پر تنقید کیسے کرتے ہیں یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔

○ الصحیح للبخاری، کتاب الصبر باب اولہ تعالیٰ کلوا وشربو، ص ۴۵۱

○ الصحیح لمسلم، کتاب الصلوۃ باب خروج النساء الی المسجد، ص ۴۴۰

اس پر حضرت مورنا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ کا ایک قندہ یا رسیا۔ وہ یہ کہ حضرت حاجی صاحب قدس بندہ سرہ نے ایک کتاب لکھ کر مورنا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نقل کرنے کے لئے دی۔ اس میں ایک جگہ تہذیب کی غلطی تھی۔ مورنا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بوجہ غایت ادب تصحیح کرتے ہیں۔ یہی اس کو اس صرح علیہ لکھنے کی جرات ہوئی، جب تحریر ختم ہوئی، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضرت! اس غلطی کی کچھ نہیں کی۔ تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھ سے غلطی ہوگئی۔ میں کی بجائے ہمارا لکھ دو۔ پھر آپ نے تصحیح فرمائی۔

بہر حال ان قسم کے بیان کے بعد زنج سے چنے کی دعا کی تعلیم ہے۔ اے اللہ ہمارے دوس کو کبھی سے پی اور کبھی سے بچنا چونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر موقوف ہے اس لئے طلب رحمت کی دعا بھی تعلیم فرمائی اور جب ہدایت نصیب ہو جائے تو اس کا تھما منا اور سنہال کر رکھنا مشکل ہے۔ اس لئے موت کا استحصا ضروری ہو، اس کے خوف سے ہدایت و رستوں میں مضبوط چکڑا جائے۔ اور یہ چیز تربیت سے، صلاح سے آتی ہے، جو بزرگوں کی صحبت میں ہوتی ہے۔ مثل مشہور ہے کہ مینا بس کر سب نے کھیا، باپ بن کر کسی نے نہیں کھیا۔ اس لئے انکساری اور بزرگوں کی خدمت ضروری ہے۔

حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تواضع کی یہ حالت ہے کہ قیامت کے دن کہیں گے "فَاعْرِضْ لَنَا حَقَّ مَعْرِضِكَ" اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "الْهَيْمَةُ لَأَنْحَصِبُ لَأَاءِ عَمِيكَ مَتَّ كَمَا أَلَيْتُ عَلَى مَفْكَ" ○

آدم علیہ السلام سے ایک جتہادی خطاء ہوئی تھی۔ اس پر بھی نبیوں نے عاجزی اور نرمی کی اور فرمایا ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ فِتْنَةٌ وَلَئِنْ كُنْتُمْ إِلَّا قَوْمًا مِّنْ دُونِ بَنِي إِدْرِيسَ﴾ ○ اور ہمیں سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کی اور بے معافی، غلے کے ٹکڑے کیا۔ اس کا علاج سوائے اہل اللہ سے تقی کے مشکل ہے۔

تاکاں رگبذرا، مردوہاں شو پیش مردوے کا ملے پاہاں شو

حضرت حمید بعد دی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تواضع اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک انسان یہ خیال نہ کرے کہ میں نصرانی کے سکتے سے بھی بدتر ہوں۔

حدیث شریف میں ہے کہ بندہ جب دعوے سے کہتا ہے کہ میں سے عبادت کی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو تو میں نے ہی دی تھی، عطا تو میں نے دیا ہے، پھر تو نے کیا کیا؟ اگر بندہ تواضع اختیار کرے اور کہے کہ میں اللہ اسب کچھ تیری رحمت سے ہوا تو اللہ تعالیٰ فرمائے میں کہ اول حرکت تو تو نے ہی کی تھی، ارادہ تو نے ہی کیا

○ لصحیح مسلم کتاب صلوٰۃ باب ما یقول فی الركوع ج ۳ ص ۲۶

○ سورہ الاعراف آیہ ۲۳

تھا، چل کر تو قوی آیا۔ گویا اس کو بلند فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ" ○ یعنی جس کے دل میں ایک ذرہ بھی تکبر ہو گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے۔

جتنی سے سر بلند ہو اور سرکشی سے پرست
اس راہ کے عجیب نشیب و فراز ہیں
بارش، پتھر و مٹی دونوں پر برابر پڑتی ہے۔ لیکن پتھر کو اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اور مٹی سے قسم قسم کی اشیاء پیدا ہوتی ہیں حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیات کی قسمیں بیان کیں اور لوگوں کی قسم بھی بیان کیں اور ایمان کی حفاظت کا طریق بھی بتا دیا۔ اب میں ختم کرتا ہوں، وقت بھی کافی ہو گیا۔

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ اَنْتَ السَّمِيعُ الْغَلِيْمُ وَاَرْوَا مَسْكِنًا وَاَنْتَ عَلِيْمٌ اَنْتَ
التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ
يَا رَحِمَ الرَّاحِمِيْنَ

۱

مقصد حیات

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ بِحَمْدِہٖ وَسُتَعْبُوہٗ وَسُتَغْفَرُہٗ وَیُؤْمِنُ بِہٖ وَتُؤْتٰی عَلَیْہِ وَیَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنْ شَرِّہٖ
تُغْفِرُ مِنْ سَیِّئَاتِ الْعَمَلِ ، مِنْ یُّہْدِیْہٗ اللّٰہُ فَلَا مُضِلَّ لَہٗ وَمَنْ یُضِلْہٗ فَلَا هَادِیَ لَہٗ وَیُشْہَدُ اَنْ لَا
یَہْدِیْہٗ اِلَّا اللّٰہُ وَخَدَہٗ لَا شَرِیْکَ لَہٗ ، وَیُشْہَدُ اَنْ سَیِّدَہٗ سَیِّدُ الْعَالَمِیْنَ وَیُؤَلِّیْہٗ اَنْ یُّعٰذَہٗ
وَرَسُوْلُہٗ ، اَزْمَلِہٗ اللّٰہُ اِلٰی کَافَّةِ النَّاسِ بِشَیْءٍ رَّزَقَہٗ یَزِیْرُ ، وَدُعِیَا اِلَیْہِ بِذُبِّہٖ وَسِرَاجِ مُبِیْرٍ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ، بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾
مَرْوَا اَلَا یَعْبُدُوْنَ اللّٰہَ مُخْلِصِیْنَ لَہٗ الدِّیْنَ خَمْسًا وَیَقِیْمُوْنَ الصَّلٰوۃَ وَیُؤْتُوْنَ الزَّکٰوۃَ وَدَلَّکَ دِیْنُ
نَقِیْمَہٖ ﴿۲﴾ صَدَقَ اللّٰہُ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ ﴿۳﴾

تہمید بررگان محترم! دنیا میں اس بات جب بھی کوئی حرکت کرتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ کسی
داش مرد اور غلام انسان کی حرکت بلا مقصد نہیں ہوتی۔ آپ جب مسجد کی طرف آئے کے لئے حرکت کرتے ہیں تو
نہ مقصد ہوتی ہے۔ اس کے لئے آپ اپنا گھر چھوڑتے ہیں اور محنت مشقت ٹھہ کر مسجد میں آتے ہیں۔ ایک
طالب علم اسکول، کتب یا مدرسہ کی طرف جاتا ہے تو محض حرکت مقصود نہیں ہوتی، بلکہ حرکت سے تعلیم مقصود ہوتی
ہے، سے پڑھنا اور علم حاصل کرنا ہے۔ اس لئے وہاں جاتا ہے۔ ایک شخص اگر اپنے شیخ کے پاس خاقانہ کی طرف
جاتا ہے، تو اس حرکت کا مقصد اخلاقی تربیت ہوتی ہے کہ میرے جس کی صلاح ہو جائے محض حرکت مقصود نہیں
ہوتی۔ آپ ریل سے سفر کر کے کسی جگہ کے لئے حرکت کریں تو کوئی نہ کوئی ایشیون ضرور ہوگا جس سے آپ کو اتارنا ہوگا
جو آپ کی منزل مقصود ہوگی۔ بلا مقصد کے حرکت دیونوں اور بھنوں آدمی کا کام ہے۔ دانش مند جب بھی کوئی
حرکت کرے گا، اس کا کوئی مقصد ضرور ہوگا۔ اور وہ مقصد اس کے عقائد ہوئے پر دلالت ہوگی ورنہ اس کو بے وقوف
کہیں گے۔ عرض یہ عقلی اور حسی قاعدہ ہے کہ کوئی حرکت مقصود نہیں ہوتی۔ حرکت سے وہ منزل مقصود ہوتی ہے جس
کی طرف آدمی جاتا ہے۔

سفر سانی کی ابتداء و انتہاء اس صوبے کے پیش نظر آپ عمر کریں تو رمد کی بھی ایک حرکت سے ایک
طرف سے آپ چلے ہیں اور ایک طرف جا رہے ہیں۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی حرکت نہیں کہ جس میں میل کا سفر

کرے، بلکہ ایک لامحدود حرکت ہے جو دور تک جانے والی ہے اور بہت پہلے سے ہوئی ہے۔

”پتہ تو یہ سمجھے ہوئے ہوں گے کہ جب ہم ماں کے پیٹ سے نکلے تو حرکت شروع ہوئی۔ نہیں ایسا نہیں بلکہ ماں کا پیٹ تو ایک اسٹیشن ہے۔ حرکت اوپر سے آ رہی ہے۔ اس جگہ جو انسان کی حرکت ہوتی ہے۔ یہ ”عالم السنۃ“ سے چلی ہے جس کو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا اور حدیث نے اس کی تفسیر بیان کی تحصیل اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی کمر پردہ ہاتھ مار، جیسا ہاتھ اللہ تعالیٰ کی شان کے من سب اور اس کی جناب کے دابق ہے۔ ہم جیسا ہاتھ تو نہیں ہے۔ ہمارا ہاتھ تو جسمانی ہے اور وہ جسم سے پاک ہے۔ تو جیسا ہاتھ اس کی جناب کے لائق اور شایعہ من سب ہے وہی ہاتھ مراد دینا چاہئے۔ تو وہ ہاتھ مارا تو آدم علیہ السلام کی کمر سے سری وہ اوپر نکل پڑی جو صحتی ہوئے والی تھی اور قیامت تک ”نئے دان تھی۔ اس کے بعد بایں ہاتھ مارا تو ساری وہ در نکل پڑی جو جنمی ہونے والی تھی۔ تو نیک و بد سارے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکل آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک و دی میں جمع کیا، اربوں، کربوں، سب جو قیامت تک آئے و لے تھے کا ایک مجمع تھا۔ کوئی صف بندی نہیں تھی کہ ترتیب ہو۔ بلکہ کسی کا منہ کسی کی طرف کسی کی پشت کسی کی طرف اور کسی کا مونہ عا کسی کی طرف، ایسے جھوم میں ہوتا ہے۔

حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے جس کے مرد آئے سائے تھے ان میں تو محبت قائم ہوگئی اور جن کی پشت تھی ہوئی تھی ان میں عداوت قائم ہوگئی اور جن کے پہلو ملے ہوئے تھے ان میں کچھ محبت و کچھ عداوت۔ یہی وجہ ہے کہ ایک انسان مشرق کا اور ایک مغرب کا، ایک شیعہ کا اور ایک افریقہ کا، کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ لیکن جب جمع ہوتے ہیں تو ان میں دیر یہ محبت معلوم ہوتی ہے۔ حالانکہ پہلے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔

یہ وہی عالم لست کا اثر ہے۔ تو فرمایا گیا ”الْأَزْوَاجُ حُسُوذٌ مُّجْتَمِعَةٌ“ ① جو میں جمع کر دیں گئیں وہی آپس میں محبتیں و عداوتیں قائم ہو گئیں، جو دنیا میں ”کر غا ہر ہو میں۔

”پتہ دیکھتے ہیں کہ یک ماں کے پیٹ میں دو بچے پاؤں پھیلاتے ہیں۔ دونوں حقیقی بھائی ہیں۔ لیکن ”ہاں میں عداوت، کشاکش اور کسی وجہ سے مناجت نہیں وہ اس سے لڑتا ہے ورنہ اس سے لڑتا ہے۔ ورنہ طبیعتی اس طرح ملتے ہیں جیسے حقیقی بھائی ہیں۔ یہ دل سے ہی کسی میں محبت اور کسی میں عداوت ڈال دی گئی۔ اس طرح سے یہ روچیں وہاں جمع کی گئیں۔

یہ بھی حدیث میں فرمایا گیا کہ وہاں جوڑیاں بھی قائم کر دی گئیں۔ جس کا جس سے نکاح ہونے والا تھا، وہ عورت اس کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ گویا وہیں تقرر کر دیا گیا کہ یہ زوج اور زوجہ بنیں گے۔ تو اس طرح سے لوگوں کی جوڑیاں بنا کر کھڑے کر دیئے گئے۔ ان سب کو حق تعالیٰ نے مخاطب فرمایا اور بد واسطہ حق تعالیٰ نے ان

① الصحيح للبخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب الارواح جنود مجنۃ ج ۱، ص ۱۷

سب سے کلام فرمایا اور سب کو اپنا جہاں دکھلایا۔ جس سے ہر ایک کے دل میں ہے، ملک کی محبت قائم ہوگئی۔ اور یہ فرمایا کہ ﴿النت ہر یکم﴾ ① "کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟"

حدیث میں ہے کہ سب انسان یک دوسرے کا منہ بٹکنے لگے کہ اس کا کیا جواب دیں، سب سے پہلے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہللی۔ "بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔"

آپ کا فرمایا تھا کہ سارے نبیاء عظیم اسلام کی رہبان سے یہ کلمہ نکالا ہللی 'ہللی بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ نبیاء عظیم اسلام کے ہول سے سب انسانوں کے دل دیو گیا۔ اور تمام انسان بولے کہ ہللی، ہللی، ہللی بے شک آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ گو یہ سب سے پہلے معصوم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سے سب انبیاء عظیم اسلام بولے، اور انبیاء عظیم اسلام کے بولنے سے تمام انسانوں تک یہ تعلیم پہنچ گئی۔

تو سب نے اللہ کے، ملک ہونے اور رب ہونے کا اقرار کیا اور اس کی ربوبیت کو مانا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اس عہد کو یہ درکھنا دنیا میں جب جاؤ گے تو اس عہد کو بھون نہیں ہم امیاء عظیم اسلام کو بھیجیں گے، جو آکر تمہیں یاد بھی دلائیں گے۔ پھر اپنی زندگی صحیح کر کے کل کو ہمارے سامنے آنا اور عہد کو دل میں رکھ کر، مانا۔ یہ مت کہنا۔ ہمیں تو کسی سے کچھ بتلایا ہی نہیں تھا، ہم کو کسی سے تعلیم ہی نہیں دی تھی۔ ﴿ان فُتُوْا لَیْوْمَ لِقَابِہٖ اَنَّا کُنَّا عَنْہُمْ عٰیِلٰیۙس﴾ ② "قیامت کے دن یہ کہنے کا موقع نہیں ہوگا کہ ہم تو غافل تھے۔ نہ کسی کو رب جانتے تھے نہ کسی کو ملک و خالق۔ ہمیں یہ کسی نے بتلایا ہی نہیں تھا۔"

تو فرمایا کہ ہم پہ "رب ہونا" بتا رہے ہیں۔ اور ہم سب کے باپ آدم علیہ اسلام کو اللہ کے گواہ بنا دیا اور فرمایا کہ تم 'ام' میں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اپنی ربوبیت کا اقرار ان سب کے دل میں ڈال دیا۔ زمین کو گواہ کیا۔ آسمان کو بھی گواہ کیا، کہ ہم نے تمہیں تعلیم دے دی اور جہاں دکھل کر اپنی محبت بھی پیدا کر دی اور سوں کا جو بذر کر پٹی ربوبیت کا اقرار کر لیا کہ میں تم سب کا رب ہوں اور یہ کہ تم غافل نہیں ہو۔

یہی وجہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی انسان اپنے دل میں ایک جہاں محسوس کرتا ہے کہ میرا ملک اور خالق کوئی ضرور ہے۔ "اور ہے بھی ایک"۔ یہ انسان کو کچھ آتی ہے۔ اسی وجہ سے ہر ایک کی فطرت میں اقرار موجود ہے۔ ہر ایک کے اندر عشق و محبت خداوندی ڈھائی ہوئی ہے، جسے ہر انسان محسوس کرتا ہے۔ انبیاء عظیم اسلام آکر سے دعوت دیتے ہیں۔ اس کا طریقہ بتلاتے ہیں کہ محبت کو کس طرح ظاہر کیا جائے۔ اس ربوبیت کے اقرار کو کس عمل سے نمایاں کرے۔ وہ تعلیم دے کر اس کی تفصیل کر دیتے ہیں۔ اجمالاً ہر ایک انسان کے دل میں یہ جذبہ موجود ہے۔

احوال بزرخ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ سفر دہاں سے شروع ہوا تھا، وہاں سے یہ

① ہزارہ ۹، سورۃ الاحزاب، الآیۃ ۶۲

② ہزارہ ۹، سورۃ الاحزاب، الآیۃ ۶۲

حرمت ہوئی آدم علیہ السلام کی اولاد ہوئی پھر آدم کی اولاد وراثت کے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس میں اپنے آپ سے وراثت کی پشتوں میں متعلق ہوتے رہے۔ تو پہلی طرف جہاں سے انسان چلا ہے وہ آدم علیہ السلام کی پشت ہے اور پھر اپنے باپ و ماں کی طرف منتقل ہوا۔ اس کے بعد پھر سرفرازی پئی، ماں کے پیٹ کی طرف منتقل ہو۔ تو مینے وہاں قیام کیا۔ یہاں سے نقلی کچھ سے سمجھایا گیا، نو مینے کی مدت گزار کر گاڑی آگے چلی، پھر دیا کا انکیشن آگیا۔ پھر دیا میں کسی کی عمر چالیس برس، کسی کی پچاس برس، کسی کی ساٹھ اور سو برس اور کسی کی دسویں برس۔ پہلی متوں کی بارہ بارہ سو، پھر سو برس عمریں ہوئیں۔ اب عمریں کم ہو گئیں۔ تو انسان آتے رہے اور پئی عمر کے مطابق قیام کرتے رہے۔ جب دیا میں اس کی عمر ختم ہوئی تو عالم برزخ میں پہنچ گیا، جس کو قبر کہتے ہیں۔ اور قبر یہ نہیں جس کو ڈیڑھ گز کا گڑھا بتلایا جاتا ہے۔ یہ تو اس کی عدست ہے۔ وہ ایک مستقل جہاں ہے جس کو برزخ کہتے ہیں، جو دنیا و آخرت کے بیچ میں ہے۔ اس کا تعلق کچھ دنیا سے ہے اور کچھ آخرت سے۔ مرنے والا ہر ایک دنیا میں بھی نہیں رہتا اور بالکل آخرت میں بھی نہیں پہنچتا، بلکہ بیچ بیچ میں رہتا ہے۔

حدیث میں ہے کہ قبر میں جست کی کچھ کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں اور آدمی جنت میں ہے یا جہنم میں ہے یہ بتا دیا جاتا ہے اور قبر کرتا ہے کہ ”یبارت ہم الساعة“ ○۔ لہذا جدی قیامت کرو۔ تاکہ اس مقدم کریم تک پہنچ جاؤں۔ وہاں سے خوشبوئیں آتی رہتی ہیں اس میں یہ مست رہتا ہے۔ تو آخرت بھی سامنے سے اور دیا بھی سامنے سے ہے کہ کوئی ٹوبہ پہنچا دے تو پہنچ جاتا ہے۔

قبر پر ریارت کے لئے کوئی چاہے تو حدیث ہے کہ قبر کی ریارت کا ادب یہ ہے کہ قید کی طرف پشت کر کے میت کی طرف سر کر کے میت سے دیکھتا ہے اور پہچانتا ہے۔ تو دھر اس کا رخ جنت کی طرف ہے اور دھر اس کا رخ دنیا کی طرف ہے۔ وہاں سے خوشبوئیں آتی ہیں، دھر سے دعاؤں اور ثواب پہنچ رہا ہے۔ خود الی برزخ بھی دنیا و دوس کے لئے دعاؤں کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ مرنے والے کو جب نعشیں منی ہیں اور قیامت ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے اللہ! جتنے میرے عزیز اور مسلمان بھائی ہیں اس وقت تک نکال کر دیں جب تک انہیں تو بہ نصیب نہ ہو جائے۔ جب تک وہ ہے گناہوں سے معافی۔ چاہیں۔ تاکہ پاک صاف ہو کر یہاں پہنچیں جیسے تو بہ مجھے پہنچا رہا ہے۔ تو ہر برزخیت الہ دنیا کے لئے دعا کرتی ہے اور دعا وائے میت کے لئے دعا کرتے ہیں۔ ”لَنْهَنَّهُمْ غَيْرُهُمْ وَرَحْمَهُمْ“ اے اللہ! ان کی معفرت فرما کر ان پر رحم فرما، اغلِ در حاشیہم فی البزخ دوس اس کے درجات و درجوں میں بند کر، تو میں ان کے لئے دعا گو ہوں اور وہاں سے دعا گو ہوں۔ ان کی دعا و تاجدیر ہم تک پہنچا رہا ہے اور وہاں سے ثواب کا پیراں تک پہنچا رہا ہے۔

اس واسطے فرمایا گیا کہ میت پر رونے کی ضرورت نہیں۔ روئے دھوئے تو تب جب ہمیشہ کے لئے جدائی ہو۔ یہ چندوں کی جدائی ہے۔ ہم بھی وہیں پہنچ جائیں گے، جہاں وہ پہنچے ہے۔ تو یہاں وہ رونے کی کیا ضرورت ہے۔ قبر پہ جا کے تب ٹوٹا بپو نہیں ان کو مل گیا۔ نبیوں نے دعا کا یہ یہ بھیادہ آپ کو مل گیا۔ تو یہ کیا جدائی ہوئی؟ یہ ایسی ہی ہے جیسے ہمارا کوئی عزیز ہندوستان چلا جائے تو وہاں سے خط لکھتی بھی آمدورفت ہے، بد یہ بھی جاتا ہے۔ سلام و کلام بھی پہنچتا ہے۔ اس لئے ”دی روتا نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ جب جی چاہے گال مل گا ورا آدی کی ملاقات تو گویا ہوتی ہی رہتی ہے۔

اس واسطے فرمایا گیا کہ میت پر تار و نا دھونا کہ آدمی نوحہ، بیاس، بکا کرے، ماتم کرنے لگے، گریباں پھاڑ دے رخصت ہو جائے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ پر بے عبادی کا بھی اظہار ہے۔ اور بے وقوفی بھی ہے۔ اتنا تو تب روئے جب یہ بات ہو کہ بکھی منانہ ہوگا۔ یہ چندوں کی جدائی ہے پھر ملاقات ہوگی۔ حاصل یہ ہے کہ جس کو ہم قبر کہتے ہیں وہ ڈیڑھ گز کی جگہ نہیں ہے وہ دراصل عالم برزخ ہے، جو تائید عام ہے کہ دنیا جیسے ماکھوں عام اس میں بس سکتے ہیں، تو انسان عام برزخ کی طرف منتقل ہو گیا۔ اور جب بھی منتقل ہوتا ہے ترقی کی طرف منتقل ہوتا ہے۔

”وہ علیہ السلام کی کمر سے جب نکلا تو حدیث میں سے کہ قرآن سن چو بیٹوں کی طرح تھے۔ ماں کے پیٹ میں آیا تو قد و قامت بڑھ گیا، نقد بھی ملنے لگی۔ دنیا میں آیا تو قد و قامت اور بڑھ گیا۔ نقد بھی بڑھ گئی۔ وہاں جنس کا خون ملتا تھا یہاں صاف دودھ ملنے لگا۔ مٹھائیاں عمدہ غلے، ترکاریاں، پھل، پھوس اور فروٹ ملنے لگے۔ ماں کے پیٹ میں یہ نہ تھے وہ تنگ جہاں تھا جبکہ وہاں میں ماں کے رحم جیسے کرڈوں جہاں بن سکتے ہیں۔

ب نبیہ علیہم السلام نے خبر دی کہ تم ”ہستہ“ ”ہستہ“ ترقی کے عالم میں پہنچ رہے ہو۔ اس کے بعد ایک اور عالم آنے والا ہے اور وہ تائید ہے، کہ دنیا جیسے کرڈوں عالم اس میں بن جائیں اور وہ عالم برزخ ہے۔ وہاں نعمتیں در حقیقت بھی ہوں گی۔ دنیا میں اگر بے چین رہے گا مگر ایمان تھا تو قبر کے اندر راحت ملے گی۔

حدیث میں ہے کہ جب سوال و جواب قبر میں ہو چکے گا۔ اور منکر نکیر کو سب کا جواب دے دے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ میرا دین اسلام تھا۔ میرے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو یہی ”وزید اہو کی کہ“ ”ان صدق غنڈی“ ”میرے بندے نے کچ کہا“ ”لما فرسوا من الجنة والنسوة من الجنة وافتحوا لہ باب من الجنة“ اس کے لئے جنت کے دروازے کھول دو۔ جنت کے فرش بچہ و بخت کا لباس بھی دو۔ اور ”ووضع لہ قبرۃ مہ بصرہ“ ”قبر اتنی وسیع کردی جاتی ہے کہ جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے میدان ہی میدان نظر آتا ہے۔ آسمان تک ہر گاہ پہنچتی ہے زمین سے۔ آسمان تک پہنچ سوریں کا راستہ ہے۔ قبر میں ہر انسان کو تائید امام ملے گا جتنا زمین سے۔ کرسمان تک کا مقام ہے۔ تو عام برزخ میں دنیا جیسے۔ کھوں عالم بن جائیں معلوم ہوا کہ نس

ترقی کی طرف ہے۔ ①

برزخ میں پہنچ کر پھر نبیہ علیہم السلام نے حیردی کہ ایک اور عالم آئے و نام ہے جو اس سے بھی بڑا ہوگا۔ اور وہ محشر ہے۔ اس عالم کی کل عمر تو چند صدیوں کی ہوگی۔ اس عالم کا پچاس ہزار برس کا ایک دن ہوگا۔ ایک دن میں سارے اولین و آخرین نسب جمع ہونگے اسکے بعد پھر انبیاء علیہم السلام نے فرمایا کہ ایک اور عالم آئے و نام ہے جس کا نام حشر ہے وہ تباہ و برباد ہے کہ عام برزخ جیسے کہ رُٹوں عالم اس میں بن جائیں۔ اس نئے عالم برزخ میں ایک آدمی کو تاحصہ ملتا ہے جتن زمین سے لے کر آسمان تک کا مقام ہے اور جنت میں دینی جنتی کو جو حصہ ملے گا اس دنیا کے دس گنا کے برابر ہوگا۔ تو اندازہ کیجئے جنت کتنا بڑا عالم ہے

تو انسان "عالم السموات" سے چلا، عالم رحم میں آیا۔ عالم رحم سے چلا، عالم دنیا میں آیا، عالم دنیا سے چلا، عالم برزخ میں آیا۔ عالم برزخ سے منتقل ہوا، عالم محشر میں پہنچا۔ عالم محشر سے منتقل ہوا، جنت میں پہنچا۔ اور جنت میں روزِ نہ ترقی ہوگی، نئے نئے عالم انسان پر کھلیں گے عینِ نبوت طہر ہو گئے۔ طرح طرح کی نعمتیں نمایاں ہوں گی۔ اس نئے کہ نسب میں تجمہ و پسندی کا جذبہ ہے کہ نئی نئی چیزیں اس کے سامنے آتی جائیں۔ اگر ہمیشہ پرانی چیزیں رکھی رہیں، آدمی کا دل گھبرا جاتا ہے۔ اگر روزِ پلاؤ کھائے کو ملے تو دوسرے دن کی گھبرا جائے۔ کسی دن دس، کسی دن چاروں، کسی دن چاروں، روزی چیز ہو تو انسان کی طبیعت پہلے ہی رہتی ہے۔ اور روزِ ایک ہی غذا ہو، چاہے وہ اعلیٰ ہو تو بھی آدمی کا دل گھبرا جاتا ہے۔

اس واسطے دنیا میں موٹر کاریں ہیں، برساتی ان کا نیوٹن تیار کیا جاتا ہے۔ مکانات کے نقشے بدلتے رہتے ہیں۔ کل کچھ اور رنگ کا مکان تھا۔ آج اور رنگ کا۔ آج کل امریکن شائل مکان چلے ہیں۔ ان کا کچھ اور ہی نمونہ ہے۔ سو برس کے بعد دنیا میں معلوم نہیں کیا نمونہ بن جائے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ نئی نئی چیز سامنے آئے۔ جنت کی نعمتیں کتنی ہی پر لطف ہوں لیکن اگر ایک ہی قسم کی جنتیں ہوتیں اور ابد لانا، ایک رہتیں، تو آدمی گھبرا جاتا اس نئے روزِ نئے نئے سامان ہوں گے۔

حدیث میں ہے کہ جنت میں ایک عایشانِ گل ہے۔ جس میں سب سے قیمتی ہے تھوڑی دیر بیٹھ کر جو نگاہ اٹھاتا ہے اب تک معصوم تھا کہ سبز رنگ ہے۔ دوبارہ جو نگاہ اٹھائی تو دیکھ کر سب سے سرخ ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد نگاہ کی معصوم سوگا کہ رد رنگ ہو گیا۔ تو محلات کے رنگ نئے نئے آتے رہیں گے۔ نئے نئے جہاں کھلتے رہیں گے۔ نئی نئی نعمتیں سامنے آتی رہیں گی۔ درمطابہ نشاط پہنچتا رہے گا۔ معصوم ہو کہ جنت میں بھی حرکت ہی رہے گی۔ درخت ہونے والے نہ ہوگی بلکہ عروج ہوتا رہے گا گویا اصل ترقی وہاں ہوگی۔

بہر حال مجھے اس ترقیت کی تفصیل بیان کرنا نہیں صرف یہ بتانا ہے کہ انسان حرکت میں ہے۔ اب بھی آپ حرکت میں ہیں۔ قبرستان میں بھی حرکت میں رہیں گے۔ جنت میں جا کر عالم متعین ہو جائے گا۔ مگر نعمتوں

اور لذت مذکی ترقی جاری رہے گی تو اتنی ہی حرکت کا کوئی مقصد ہونا چاہئے۔ تھوڑی سی حرکت، مگر سے مدرسہ در خانقاہ تک کی جائے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ حادانکہ وہ چند گھنٹوں کی حرکت ہوتی ہے یہ تو ہزاروں برس کی حرکت ہے۔ تو اتنی طویل حرکت ہو اور بلا مقصد ہو۔ یہ عقل بالغ نہیں مانتی۔ عقل سیم یہ قول نہیں کرے گی کہ انسان ایسے ہی ہے کہ حرکت کر رہا ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ عقل اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ اللہ کے اسے عیب دے گا یہ نہیں فرمایا۔

زندگی کی حقیقت بلکہ یہ آپ کی زندگی، یہ خود یک مستقل حرکت ہے، جو آدمی کے اندر بہت دور تک چلتی رہے گی۔ جب تک آدمی کا بدن حرکت کرتا رہے گا، کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے۔ جب حرکت ختم ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ آدمی مر چکا ہے قلب حرکت کرتا رہے، کہتے ہیں کہ قلب زندہ ہے اگر قلب کی حرکت ختم ہو جائے، تو کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو حرکت بند ہو جانے کا نام موت اور حرکت کے جاری رہنے کا نام زندگی ہے۔ انسان کی آفتیں جب تک حرکت کرتی رہتی ہیں فضیلت خارج ہوتے رہتے ہیں، آدمی تندرست رہتا ہے۔ اگر آفتیں حرکت نہ کریں، ان میں غم پڑی رہے، قبض ہو جاتا ہے، وہی موت کا پیش خیمہ ہے۔ تو آفتیں، دل، جگر، دماغ سب حرکت میں ہیں، حتیٰ کہ عقل انسانی بھی حرکت میں ہے۔ آدمی اس سے کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے۔ کل کیا ہوگا؟ پرسوں کیا ہوگا؟ گویا ہر وقت دماغ حرکت میں ہے۔ اگر حرکت بند ہو جائے، کہا جائے گا کہ فلاں آدمی بے وقوف ہے۔ معصوم ہوتا ہے کہ اس میں عقل نہیں۔ تو یک ایک قوت اور مصوحت کرتا رہتا ہے۔ دیکھ جائے تو نہ صرف انسان بلکہ زندگی بھی حرکت میں ہے۔ اس نے امام علی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ انسان رلی تو نہیں کہ ہمیشہ سے تھا، مگر ابدی ضروری ہے کہ پیدا ہو گیا تو بے منہ وال نہیں۔ ابد الابد تک زندہ رہے گا۔ چھٹیں بدلتی رہیں گی ایک عام سے دوسرے در دوسرے سے تیسرے اور پھر چوتھے عالم میں۔ تو مکان اور جہاں بدلتے رہیں گے اور اسان باقی رہے گا۔

کیا مقصد زندگی خور و نوش ہے؟ تو اس قدر طویل زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مقصد بھی اتنا طویل ہونا چاہئے جتنا لمب سفر ہے۔ سرتو ہزاروں برس کا ہو اور مقصد معمولی سا ہو، وہ اس کے دیر چسپاں نہیں ہوگا۔ مقصد اتنا اوپر اور بلند ہونا چاہئے جو اس کی بقی عمر کے مناسب ہو، جتنا ہی بڑا سفر اتنا ہی بڑا اور دشمن ہونا چاہئے۔ تو وہ کیا مقصد ہے جس کے لئے ہم پیدا کئے گئے اور اتنا لمب سفر اختیار کیا؟

فرصت کیجئے یہ مقصد ہو کہ بس آپ روٹی کھا لیجئے۔ یہ بھی ایک مقصد ہے کہ کچھ پیسے جمع کیے، کچھ روٹیاں کھائیں کچھ خرے لڑائے۔ بس آدمی ختم ہو گیا۔ تو اتنا لمب سفر در اس کے لئے مقصد صرف روٹی؟ (کنلاؤ) حاشا! روٹی تو جانور بھی کھاتے ہیں۔ پھر انسان کے پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ یہ جو گائے، بھیڑیں، بکری ہیں وہ سب اس مقصد کو ادا کر رہی ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات اتنی بلند مخلوق اور اس کی زندگی کا مقصد صرف یہ کہ روٹی

کھانے اور ختم ہو جائے۔ (یا ایسے اسباب و وسائل میں زندگی گنوا دے جن کا نتیجہ بہر صورت روٹی ہو۔ مثلاً تجارت اور صنعت و حرفت وغیرہ یا باقی سبب معاش جو روٹی کو نتیجہ کے طور پر میسر کرتے ہوں) یہ کوئی اہم مقصد نہیں ہے۔ اگر یہ اہم مقصد ہوتا تو جو اس مقصد کو زیادہ عمدگی سے انجام دیتا، وہ شرف المخلوقات ہونا چاہئے تھا۔ وہ انسان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے وہ سے ہاتھی بھینس اور گائے وغیرہ شرف المخلوقات بنتے۔ انسان نہ بنتا۔ یہ تا نہیں کھا سکتا جتنا یہ جانور کھاتے ہیں۔ اگر کھانے کے لئے چنہ جائے تو ہاتھی کے برابر نہیں کھا سکتا۔ نہ پیٹ۔ نتانے نہ ہاضمہ اس جیسا ہے۔ اس لئے اس طویل زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ روٹی تو نہیں ہو سکتی۔ تنی لمبی چوڑی حرکت کی زندگی، کیا محض اللہ نے اس لئے دی کہ چند لمحے کھائے جائیں۔ یہ تو عارضی بات ہے پھر یہ کھانے کا مقصد درحقیقت یہ ہوتا ہے کہ بدن باقی رہے۔ اس کے باقی رہنے کا کیا مقصد ہے؟ پھر مقصد کی تلاش شروع ہو گئی۔ تو روٹی اگر مقصد بنتی، وہ مستقل چیز بنتی، حالانکہ وہ بدن کے پالنے کا ذریعہ ہے۔ پھر سب اپنی جگہ قائم، کہ روٹی بدن کے پالنے کا ذریعہ ہوتی۔ پھر بدن کے پالنے سے کیا مقصد؟

اور اگر فرض کیجئے روٹی مقصد ہو بھی تو تنی لمبی چوڑی عمر در یہ مقصد؟ یہ مقصد تو پھر چاروں کو بھی حاصل ہے۔ جانور بھی آخر کھاتے پیتے ہیں۔ گر آپ نے کھائی یا تو کونسا کمال کیا؟

آپ کہیں گے صاحب ہم تو پانچ، درودہ اور مرغ کھاتے ہیں۔ جانور تو یہ نہیں کھاتے۔ میں کہتا ہوں کہ جانور کیوں مرغ نہیں کھاتے۔ کیا ملی مرغی نہیں کھاتی اور شیر گائے کو نہیں کھاتا؟ آپ نے گائے کا گوشت کھالیا تو کیا کمال کیا؟ بھینس وہ بھی کھا لیتا ہے۔ آپ بھی کھا لیتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ وہ مصداق نہیں ڈالتا تو مصداق نہ بھی کون سے کمال کی بات ہے؟ مصالحوں سے تو بڑھ کر گوشت کا اصل ذائقہ ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح طور پر گوشت کو پکایا جائے۔ تھوڑا سا نمک مرچ ملا کے کھایا گوشت کا اصل ذائقہ ہے گا۔ یہ مصالحوں کی بھرمار سے تو اصل ذائقہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔

میں تو کہہ کرتا ہوں کہ ہوائی جہاز کا کھانا بڑا اچھا ہوتا ہے۔ وہ گوشت کو خاص طریق سے پکاتے ہیں۔ نہ اس میں نمک، نہ مرچ، نہ مصالحے۔ ترکاری سنے رکھ دی۔ نمک مرچ ڈالو اور کھانا اس طرح ترکاری کی اصل مناسقام رہتی ہے اور ہم اتنے مصالحے بھر دیتے ہیں کہ ترکاری کی اصل مناسقام اور حدوت ختم ہو جاتی ہے۔

تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بھی مرغ کھایا اور ملی سے بھی مرغ کھالیا اس نے اصل ذائقہ چکھا۔ آپ نے بدلا ہو۔ آپ تو گھانے میں رہے اور اس نے اصل گوشت کھایا۔ یہ کونسا کمال ہے؟ اگر یہ کمال ہوتا، پھر ملی بھی اشرف المخلوقات ہوتی۔ تو کھانا کوئی مستقل کمال نہیں۔ کھانا ضرورت کے لئے ہے تاکہ بدن باقی رہے اور کھانا کھاتے ہوئے انسان کا جی گھبراتا ہے۔ سوگ کہہ کرتے ہیں کہ کام زیادہ ہے کھانا نا تو ہوتا ہی رہے گا۔ معلوم ہو کہ کھانے کو اصل مقصد نہیں سمجھتے ہیں۔ تو کھانا کوئی اہم چیز نہیں۔ اگر ہمیں کوئی یہ طریقہ ہاتھ لگ جائے کہ بدن کھانے سے ہم کام کرتے رہیں، تو شاید کھانے کی طرف رخ بھی نہ کریں۔ یہ تو مجبوری کی بات

ہے کہ بلا کھائے پیئے زندگی باقی نہیں رہتی۔

مجھے اس پر اپنے بزرگوں کی ایک حکایت یاد آگئی۔ حضرت سورتا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی درالعلوم دیوبند، جو میرے دادا بھی ہیں، ان کے زمانے میں آریہ سماج کے بانی پنڈت دیانند سروتی حضوں نے آریہ سماج کی بنیاد رکھی۔ وہ یو۔ پی میں سہارن پور کے ایک قصبے میں آئے اور آکر انہوں نے اعدن کیا کہ کوئی مسلمانوں کا علم میرے مقابلے میں مناظرہ کرنے کے لئے آئے۔ اور یہ بھی اعدن کیا، کہ کسی چھوٹے موٹے عام سے میں مقابلہ نہیں کروں گا۔ موسیٰ قاسم (مولوی قاسم) کو بلاؤ۔ ان سے مقابلہ کروں گا۔ حضرت اس زمانے میں کچھ بیمار تھے مگر وہاں کے خدام نے لکھا کہ حضرت یہ صورت حال ہے اس لئے آپ ہی کو آنا ہوگا کیونکہ اس نے تو اعدن اور چیلنج کیا ہے کہ موسیٰ قاسم سے مناظرہ ہوگا۔ کسی بیماری کی حالت میں حضرت تشریف لے گئے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ تو آئیں گے نہیں۔ جب حضرت پہنچ گئے تو جناب نے یہ سوچنا شروع کیا کہ جان کس طرح چھوٹے، بھاگوں کس طرح؟

فشی نہیں احمد صاحب، حضرت کے خادم خاص تھے۔ یہ بڑے دہن و ذکی تھے۔ حضرت نے ان کو پنڈت جی کے پاس بھیجا کہ آپ جا کے مناظرہ کی شرائط طے کریں کہ کن احوال اور شرائط پر مناظرہ ہوگا۔ کیا صورت اختیار کی جائے گی تاکہ پھر مناظرہ ہو سکے۔ فشی صاحب پہنچے تو پنڈت جی کچھ کھائے میں مصروف تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ جس کمرے میں پنڈت جی تشریف رکھتے ہیں۔ وہاں ایک بہت بڑی پرات (تھال) جس میں بہت سا حلوئی پوری، بڑکاری و بہت کچھ، غرض دس پندرہ سیرورن کا میاں اس کے اندر بھرا ہو۔ وہ بے جایا گیا۔

نکاح ہر ہے کہ یہ ایک آدمی کی حوراک تو نہ تھی، انہیں خیال گذرا کہ کمرے میں ایک آدمی تو نہیں ہوگا۔ ایک آدمی آخر کتنا کھائے گا؟ پنڈت جی کے اعزاز میں بڑی دعوت کا اہتمام کیا گیا ہوگا۔ اس لئے یہ منظرہ میں کمرہ سے ہر بیٹھے رہے۔ کوئی آدھ گھنٹے بعد جب وہ پرات آئی، وہ بالکل خالی تھی، وہ یہی سمجھے کہ کئی آدمی ہوں گے یک آدمی تو ہوتا اتنا کھا سکتا ہے۔ اس کے بعد ان کو بلا یا گیا، دیکھا کہ پنڈت جی عذر کیے بیٹھے ہیں۔ یہ حیران ہوئے کہ ایک آدمی پندرہ میں میرا کالمبہ کس طرح کھا سکتا ہے؟ دس میں خیال کیا کہ جس کمرہ میں پنڈت جی بیٹھے ہیں۔ ممکن ہے اس میں کوئی دروازہ دوسری طرف ہو۔ لوگ کھانے کے ادھر سے نکل گئے ہوں، مگر وہاں تو کوئی دروازہ نہیں تھا۔ یہی ایک دروازہ تھا جس سے یہ خود داخل ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ پنڈت جی کے ساتھ کسی ورے بھی کھا نہ کھایا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں اور تو کوئی شریک نہیں تھا۔ اب یہ حیران ہوئے کہ یہ ایک آدمی ہے یا آدمی سے ہر کوئی خاص قسم کا انسان یا جانور ہے جو اتنا کھا گیا (کہ خدا کی پناہ)۔

جب واپس آئے، انہوں نے حضرت کو شرائط بتلائیں۔ اس کا سنا تو مقصود نہیں ہے۔ لیکن جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بات چیت کر چکے تو باہر آ کے اپنے بھائی حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور

مور تاج محمد حسن صاحب امر دہلی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے شاگرد اور ان کے ساتھ تھے، سے بات کی کہ بھائی مجھے تو ایک فکر پیدا ہو گیا ہے، بڑی پریشانی ہو گئی اور اس کا حل بھی کوئی نظر نہیں آتا۔ سب ساتھی متوجہ ہوئے کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ پریشانی یہ ہے کہ جب مناظرہ ہوگا، حضرت اثا اللہ جیتیں گے، اس سے کہ حق پر ہیں اور مناظرہ علم میں ہوگا تو علم میں ہمارے حضرت سے بڑا کوئی عالم ہم نہیں دیکھتے۔ اس نے حضرت ہی غالبؒ میں گئے۔ لیکن گر کھانے میں مناظرہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ایک ہنسی کی بات تھی۔ لوگ ہنس کے چپ ہو گئے۔ شدہ شدہ بات حضرت کے پاس پہنچ گئی۔

حضرت نے انہیں بلایا۔ اور فرمایا مٹھی جی آپ نے کیا بات کی؟ یہ سچا رہے بہت صبر لے اس لئے کہ مذاق کی بات تھی۔ اپنے دوستوں میں کر دی۔ اب اپنے شیخ کے آگے خاموش۔ انہیں تو کیا نہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ جو تم نے کہا ہے میں سن چکا ہوں۔ دراتہماری رباب سے سننا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں جواب بھی بتا دوں۔ اس نے کہ تم نے یہ طر کیا کہ یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ در حل طلب ہے۔ تو مجھے اس کا حل بھی بتانا ہے۔ مگر اپنی زبان سے کہو۔ انہوں نے روتے روتے عرض کیا کہ حضرت میری ربات سے یہ نکلا تھا، کہ اگر علم میں مناظرہ ہوا تو اثا اللہ ہمارے حضرت غالبؒ آئیں گے لیکن گر کھانے میں مناظرہ ہو تو کیا ہوگا؟ اس لئے کہ پنڈت تو ہمیں سیر کا مذہب کھا جانے لگا اور آپ سے آدمی چپاتی بھی نہیں کھائی جائے گی۔

حضرت نے فرمایا کہ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک ہنسی کا جواب ہے، اور ایک حقیقی اور تحقیقی جواب ہے۔ ہنسی کا لڑی جواب یہ ہے کہ کیا سارے مناظروں کے لئے میں ہی رہ گیا ہوں تم لوگ کس کام کے لئے ہو؟ گر کھانے میں مناظرہ ہو گیا۔ میں تم کو تو گے کر داس گا۔

اس کے بعد فرمایا کہ تمہارے دل میں یہ خیال کیوں پیدا ہو کہ کھانے میں مناظرہ ہو تو کون جیتے گا؟ فرمایا کہ کھانا ہم غم اور جانوروں کی عداوت ہے، تو مناظرہ جہیمیت اور جہات میں ہوتا ہے یا علم میں؟ فرمایا مگر جہیمیت میں مقابلہ ہوا تو ہم پنڈت جی کے مقابلے میں بھیسے، ہاتھی کو چویش کریں گے کہ کھاؤ اس کے مقابلے میں جتنا کھاتے ہو؟

اور فرمایا کہ تمہارے دل میں یہ سوچ کیوں پیدا ہو کہ گر نہ کھانے میں مناظرہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اس کے لئے بھی ہم تیار ہیں کہ کھانا کھلائے کے بعد پنڈت جی بھی ایک کمرے میں بند کر دیئے جائیں اور ہمیں بھی بند کر دیا جائے اور چھ مہینے کے بعد نکلیں جو زندہ ہوگا، وہ حق پر ہوگا۔ تو کھانا یہ ہمارے ہی عداوت ہے جو جہالت کا سرچشمہ ہیں۔ اور نہ کھانا، یہ فرشتوں کی عادت ہے، جو علم کا سرچشمہ ہیں۔ اور مناظرہ علم میں ہو کر رہے جہالت میں نہیں ہوا کرتا، جہالت میں مناظرہ ہوا تو جانوروں کو مذہب میں چویش کریں گے علم میں مناظرہ ہوا تو ہم مناظرہ کریں گے۔

یہ بات اس پر یاد آگئی تھی کہ نہایت جب شرف انمولیات ہے تو کھانا کھانا کی کوئی ایسی خصوصیت نہیں

کے۔ ساری کھانا سو سنان سے ریوڑو جینسا بھی کھا سکتا ہے تو انسان کی مددگی کا یہ مقصد تو نہیں ہو سکتا۔ وہ روٹی کھالے۔ اور مقصد حاصل ہو گیا۔ اور اس نے تمام سفر کہ ہم علیہ السلام کی عمر سے نکلے۔ اس کے پیٹ میں آئے۔ یہاں آئے اور مقصد یہ۔ کہ کچھ کھا پی لے۔ یہ کیا مقصد ہوا؟ یہ کوئی اہم چیز نہیں، یہ تو بحیثیت کی امت ہے۔ انسان میں بحیثیت ہے اللہ نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ کھائے پیئے۔ وہ بھی جھٹکھتا پیتا ہے۔ خوشنما کے کھانا پیتا ہے۔ مگر مقصد زندگی یہ نہیں ہو سکتا۔

روحانی قوت کی کرشمہ سازیاں مددگہ علیہم السلام رہ رہے ہیں۔ وہ کوسر مگوشت روٹی کھاتے ہیں؟ ذکر اللہ کی سے نور مدد ہیں۔ اصل مددگی ذکر اللہ کا نام ہے۔ چونکہ جس کو بچے سے واقف نہیں، کر لند کی کوئی کیفیت ہمارے قلب میں نہیں اس نے ہم غلطی سے یہ سمجھ گئے کہ مددگی کھائے پیئے کا نام سے ورنہ اصل میں زندگی محبوب کا نام بیٹا ہے کہ وہی محبوب کا نام ہے۔

گردین میں کسی کو کسی سے محبت ہو جائے اور محبوب چاہ جائے۔ وہ لائق و ہر میں رہ رہا ہے، پیش ہو رہا ہے۔ روتے روتے ضعیف ہو گیا ہے ہاتھ چرا رہا پائی کوٹ گیا۔ چاہے اس نے کہا اور تیرا محبوب آ گیا۔ ایک دم ٹھہر کر بیٹھ جائے گا کہ کہاں ہے؟ یہ ہو گیا ہم چاہتے یہ کہاں سے آئی کہ کوئی روٹی کھا لی تھی؟ کوئی پانی پیا تھا؟ محبوب کا نام ہی تو اس سے آیا۔ معلوم ہوا کہ مددگی کی قوت درحقیقت محبوب کا وصال ہے، روٹی اور کپڑے یہ مددگی کی قوت نہیں ہے یہ تو عوامل میں سے ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے تاکہ۔

مر چند کہ میرا حشر و ماتوں شدم
مردم بگاڑ دے تو کردہ اس جن شدم
میں بڑھا بھی ہو گیا خستہ و کرد بھی ہو گیا ماتوں بھی ہو گیا۔ مگر جب تیرے چہرے پر نگاہ ڈالتا ہوں تو یہ ہم جوں ہوا ہوتا ہوں، قوتِ حشر سے اس نے کہ محبوب کا جہاں جب دلی میں کھپ جاتا ہے تو قوت پیدا ہو جاتی ہے۔

دیا میں آری جسے اس چھوٹے چھوٹے محبوبوں کی قوت سے مدد ہوتا ہے، اگر کسی کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے تو اس کی مددگی کا یہ ٹھکانہ؟ انبیاء علیہم السلام حق تعالیٰ کی محبت میں غرق ہونے ہیں اس سے ان کی زندگی کی قوت محبوب کا نام اور اس کا ذکر ہے۔ روٹی پانی سے انبیاء علیہم السلام مدد نہیں ہیں۔ ذکر اللہ سے مدد ہے۔ جیسا کہ ہم سلام گرایم۔ (د) بھی نہ کھائیں تو بھی ان کی مددگی میں فرق نہیں پڑ سکتا۔ وہ اپنی عہدیت ظاہر کرنے کے لئے کھاتے پیتے ہیں اور مت گئے لئے سخت قائل کرنا مقصد ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ عمل کر کے نہ لکھا میں ہم کس طرح سے کھا میں قیاس؟ ہمارے غلط نمونہ کیا ہے؟ تو اسوہ حسنہ کے طور پر کھاتے ہیں زندگی کی حفاظت کے لئے نہیں وہ بندے کے ذکر سے ہے۔

آج گرامیں یہ مقدمہ میرا آج ہے کہ ہم بھی ذکر اللہ سے مدد رہ گئیں تو کبھی روٹی کی طرف رخ بھی نہ

کریں۔ یہ تو مجبوری کی بات ہے۔ ذکر اللہ سے ہم ناواقف، غلط فہمی میں مبتلا کہ زندگی روٹی سے قائم ہے اس لئے روٹی کی طرف پکتے ہیں۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ میرے دادا، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا۔ اولیائے کاملین میں سے تھے۔ انے وفات سے دو مہینے پیشتر یہ فرمایا کہ ”بھرا اللہ مجھے زندہ رہنے کے لئے کھانے پینے کی حاجت باقی نہیں رہی۔ محض اتباع سنت کے لئے کھانا اور پیتا ہوں، ورنہ حاجت نہیں۔“

یعنی ذکر خداوندی دل و دماغ کے اندر، تیار و چکا ہے کہ اب اسی سے زندہ ہوں۔ مگر بھی اتباع سنت کے لئے کھاتے تھے۔ تا کہ اس پر بھی اجر و ثواب مل جائے۔ اگر ہمارے ہاتھ میں کوئی ایسا طریقہ آ جائے کہ بلا کھانے پینے ہم زندہ رہیں۔ کبھی کھانے پینے کی طرف دھیان نہ کریں۔ کون اس مصیبت میں پڑے کہ صبح سے شام تک چولہا جھوکو۔ اور کبھی کرو، وہاں سے غلہ آئے، وہ پے، ایک مصیبت ہے۔ جب ہم اس کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں تو کیا ضرورت اس مصیبت میں پڑنے کی؟

میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اول تو روٹی مقصد نہیں، جانور بھی کھاتے پیتے ہیں اور اگر کسی درجہ میں ہوتا بھی تو یہ مقصد جانوروں کو بھی حاصل ہے۔ انسانی کو آخراحتی بڑی زندگی کیوں دی گئی؟ یہ حقیر چیز ہے اور زندگی بڑی عظیم چیز ہے۔ عظیم چیز کے اوپر ایسا تھوڑا سا مقصد مرتب ہو۔ یہ حکمت خداوندی کے خلاف ہے۔

اصل میں کھانے کو چھوڑنا یہ کمال کی علامت ہے۔ کھانا کھانے کی علامت نہیں انبیاء علیہم السلام بھی بقدر ضرورت کھاتے پیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی حالت یہ تھی کہ دن بھر گھوڑے کی پشت پر سوار رہتے، کھانے کی کچھ خبر نہ ہوتی تھی، ہر وقت جہاد میں مشغول ہیں۔ بعض کے پاس بغل میں چند کلوے پڑے ہوتے، وہ کھا لیتے تھے۔ اور بعض کے پاس وہ چند کلوے بھی نہیں ہوتے تھے۔ کچھور کی چند ٹھکیاں ہی پڑی ہوتی تھیں جب بھوک نے بہت ستایا۔ بس وہ منہ میں ڈال کے لٹس کو بھلا دیا کہ ہم بھی کچھ کھائیں۔ ورنہ وہ کھانے کی کیا چیز ہوتی ہے۔ کھانا تو یہ تھا اور محنت اور جدوجہد یہ کہ چوبیس گھنٹے گھوڑے کی پشت پر سوار ہیں اور جہاد میں مصروف ہیں۔ اعلیٰ نے کلمتہ اللہ کر رہے تھے۔ تو کمال اٹکا کھاجا جائے گا۔ جنہوں نے کھانا ترک کیا۔ کھانا کھانا کوئی کمال کی چیز نہیں۔ اہل کمال جتنے بھی ہیں، وہ کم ہی کھاتے تھے۔ اس لئے انبیاء نے کم کھایا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی کم کھایا۔ حتیٰ کہ دسیاء اللہ نے بھی کم کھایا۔

حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی قدس اللہ سرہ جو چشمہ سلسلہ کے مشائخ میں سے ہیں، وہ اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ میں ایک ایسے شخص سے وقف ہوں جو چالیس برس سے ایک دام بامیہ پر اظہار کرتا ہے، چالیس برس سے روزے رکھ رہا ہے اور کوئی روزہ نہیں چھوڑتا۔

شریح لکھتے ہیں کہ یہ خود حضرت شیخ قطب عام نی ہیں۔ تو چالیس برس تک پوری غذا کھل یہ تھی کہ ایک دام بامیہ کھاتے تھے۔ اور طاقت کا یہ عالم تھا کہ کدات کو چھب ذکر اللہ میں مشغول ہوتے، تو شہر میں اس طرح آواز

گوئی تھی کہ ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ ہمارے گھر کے دروازے پر دکر کر رہے ہیں۔ یہ قوت کھانے کی نہ تھی یہ روحانی قوت تھی جو در اللہ سے پیدا ہوتی تھی۔

اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال رکھنا شروع کیا روزہ پر روزہ بعض صحابہ سے بھی آپ کو دیکھ کر صوم وصال شروع کر دیئے۔ آپ کو معلوم ہو تو آپ نے فرمایا "اِنَّكُمْ فَنَاسِلِيْ بُطْلَانِيْ" رَسُوْلِيْ وَيَسْفِيْنِيْ" ○ تم میں مجھ ایب و میری مثل کون ہے؟ مجھے تو میر پروردگار کھانا پاتا ہے۔ اس سے میرے اندر طاقت ہے۔ تو وہ کیا چیز کھائی جاتی تھی؟ آسمان سے کوئی رزق، پلوں و روٹی کی رکابیاں نہیں اترتی تھیں۔ وہ ذکر اللہ کی طاقت تھی جو رب کے پے میں رنج و مس گئی تھی اور سرایت کئے ہوئے تھے۔ یہ مادی قوت نہ تھی۔ اگر ساری عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لقمہ بھی استعمال نہ فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت میں مرق نہیں آسکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے کھانا پینا ہے تاکہ موت کے لئے نمونہ بن سکے۔ موت کے لئے راستہ بنے، جائز و ناجائز کا پتہ چھے، ورنہ کھانے کی بات نہیں تھی۔ حاصل یہ نکلا کہ کھانا پینا کن کن نہیں ہے۔ کھانے کو ترک کرنا کمال ہے۔ دنیا بھی اسی کو کمر بجھتی ہے۔ اگر ایک شخص بہت کھاتا ہے تو کوئی حیل بھی نہیں کرے گا۔ اگر آپ کسی سے کہیں میں بہت ہا کماں ہوں کر لئے کہ میں بہت کھاتا ہوں تو وہ کہے گا۔ یہ کون سے کماں کی بات ہے؟ کبھی کھاتے ہیں، خانواری کھاتے پیتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص نظر پڑے جو ہفتہ عشرہ تک کھانا نہیں کھاتا، مخلوق اس کے پیچھے ہو گئی کہ معصوم ہوتا ہے ولی اللہ ہیں۔ معصوم ہوا دین بھی نہ کھانے کو کماں سمجھتی ہے۔ دنیا کے نزدیک سال بھی کھانے کو ترک کرنا ہے۔ کھانا پینا کمال نہیں۔ اسی لئے روزے کو اصل عبادت فرمایا گیا۔ روزہ میں ترک طعام ہے کھانا تو نیت سے عبادت بننا ہے، اپنی ذات سے عبادت نہیں اور روزہ رکھنا اپنی ذات سے عبادت ہے۔ اللہ کے ہاں بھی مقبولیت نہ کھانے سے پیدا ہوتی ہے، کھانے سے نہیں ہوتی۔

تو اللہ والوں نے بہت ترک فرمایا ہے ہم تم اللہ والے تھوڑے ہی ہیں۔ ہم صبح سے شام تک کھاتے رہتے ہیں صبح کا ناشتا اگ، دوپہر کا کھانا اگ، شام کا اگ اور رات کا اگ۔ درود اتفاق سے چار دفعہ کھانے کے بعد منجائش نہیں ہوتی۔ درابھی اور منجائش ہوتی تو یک دفعہ کا اور اضافہ کر لیتے۔ بہرحال یہ کوئی بڑا کماں نہیں ہے۔ کماں کھانے کو ترک کر دینا ہے۔ تو اتنی بڑی زندگی کا مقصد متعین کرنا ہو ورنہ ہو کھانا، یہ تو آپ بھی کمال نہیں سمجھتے اسی واسطے یہ حتیٰ بمی حرکت کی منزل مقصود روٹی نہیں بن سکتی۔

کیا مقصد زندگی عزت و اقتدار ہے؟ پھر آخر کیا مقصد ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کہیں دنیا میں اس سفر کا مقصد روٹی نہیں ہے مگر کرسی، عزت، آبرو، چاہ و لذت اور منزلت ہو۔ یہ روٹی سے بہرحال اونچے درجے کی چیز ہے۔ اپنی عزت ہی نے کی خاطر پیسہ اور روٹی داؤ پہ لگا دیتا ہے، تاکہ آبرو پر حرف نہ آئے، تو آبرو روٹی سے

زیادہ اونچی چیز ہے۔

لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ زندگی کا مقصد یہ عزت بھی نہیں ہو سکتا اس واسطے کہ جس کو آپ عزت کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دوسرے آپ کو اچھا سمجھیں بس یہی تو عزت ہے اس کے سوا تو کچھ نہیں کہ دوسرے یہ خیال کریں کہ آپ بہت بڑے آدمی ہیں اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی عزت خیالی چیز ہے۔ کسی نے خیال کر لیا کہ آپ بڑے ہیں تو بڑے بن گئے۔ کسی نے خیال نہ کیا تو آپ چھوٹے کے چھوٹے رہ گئے۔ تو ایک بے بنیاد چیز ہے جس کا نام عزت ہے، خیالی چیز ہے۔ اور پھر خیال بھی دوسرے کا، اپنا نہیں۔ مگر پنا خیال ہوتا، چلو جس سے شام تک یہ خیال کئے پیٹھے رہتے کہ ہم بہت بڑے آدمی ہیں۔ بڑے باعزت ہیں۔ یہ تو خیالی چیز ہے، اور خیال بھی دوسرے کا، جس پر ہمیں قبضہ حاصل نہیں ہے۔ کوئی دوسرا اگر خیال کئے بیٹھا رہے تو بڑے ہوں گے اور اگر اس نے خدیں یہ کر لیا کہ آپ بڑے نہیں، بس آپ حقیر ہو گئے۔ تو عزت ایک بے بنیاد چیز ہے، ایسی عزت، محض خیالی پلاؤ ہے اور کچھ نہیں۔

عزت فی الحقیقت اللہ کے ہاں مقبول ہونے کا نام ہے۔ عزت کسی کے خیال کر لینے کا نام نہیں ہے، اللہ جس کو قبول کر لے، وہ عزت ہے۔ جس کو رد کر دے، وہ بے عزت ہے۔ عزت و ذلت خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے، مگر بندے سے عزت کرائیں تو اس کی خوشامد کرتے پھریں۔ تو ذلیل تو پہلے ہی تھے۔ اب ہاتھ جوڑتے پھریں کہ حضور میری عزت کی جائے۔ کیونکہ عزت سے پہلے ذلت ہے، اب خوشامد کے بعد اور ذلیل ہو گئے، عزت تو کیا ہوئی تھی؟

اور اگر آپ ڈنڈ لے کر کہیں کہ میری عزت۔ وہ آپ کے ڈنڈا رسید کرے گا، کہ تو میری عزت کر۔ یہ تو پہلے سے زیادہ تذلیل ہو جائے گی۔ تو عزت نہ انسان کے دہانے سے ملتی ہے نہ خوشامد سے ملتی ہے۔ عزت خدا کی طرف سے ملتی ہے، جب کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، یا ان کا فرمانبردار بنے، وہ قبول کر لیں گے، ان کے قبول کرنے سے انسانوں میں مقبولیت پیدا ہوگی۔ یہ اصل عزت ہے۔

حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ شہد جب کسی سے راضی ہوتے ہیں تو جبرئیل علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ جبرئیل علیہ السلام راضی ہو جاتے ہیں تو آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بندہ میرے ہاں متبوس بن گیا ہے (جو قبولیت خداوندی کی علامت ہے)۔ لہذا تم بھی اسے مقبول بناؤ، پھر سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ سب فرشتوں میں اس کی عزت قائم ہو جاتی ہے۔ ان ملائکہ کے اثرات زمین کے ملائکہ کے اوپر پہنچتے ہیں، وہ بھی عزت کرنے لگتے ہیں۔ زمین کے ملائکہ کے اثرات اولیاء اللہ کے قلوب پر پڑتے ہیں۔ تو اللہ نے بھی اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں اور جتنے لوگ اہل اللہ سے وابستہ ہیں، نیک ہیں، پھر اس کی وجہ سے عوام میں عزت آ جاتی ہے، الغرض اس شخص کی مقبولیت پوری امت میں پھیل دی جاتی ہے۔ یہ مقبولیت کب ہے؟ کہ پیغمبر اس کو اللہ مقبول بنائے، پھر

دوسروں کے اندر اس کی مقبولیت پیدا ہوگی۔ تو عزت یہ ہے کہ اللہ کسی کو مقبول فرما دے، اس سے راضی ہو جائے۔ اس میں خیاں ہانڈھے کہ قدر عزت وہ ہے۔ یہ خیاں ہی بے بنیاد ہے۔ تو عزت بنیاد ہی کیا ہوگی؟ اور دنیا میں انسانوں کی عزت سبکی ہی ہوتی ہے جیسے کہ ایک پتھر کی ہے۔ پتھر میں اس کی مقبولیت ہوتی تو گلے میں پھوس کے ہار ڈال دیئے ورنہ کل جو پتھر تھا ہوتی اور بدلتی تو گلے میں جوتوں کے ہار ڈال دیئے۔ سب چار بے عزت پھر رہا ہے۔ اب اسے کوئی پوچھتا ہی نہیں یہ کوئی عزت نہیں ہے عزت کی ہیودہی یہ ہے کہ اللہ کسی کو عزت دے حق تعالیٰ قبول فرمائیں تو ہی عزت ہے۔ درحق تعالیٰ سب ہی قبول فرماتے ہیں، جب کوئی نیکی اختیار کرے رامت کرے اور بدی سے بچے بد عمل و بدکار کبھی با عزت نہیں ہو سکتا۔ تو اصل عزت نیکی ہے۔ حق تعالیٰ کے سامنے جھکے ہیں اور اس کی اطاعت میں ہے۔ نہ یہ کہ لوگوں کے حیاں میں آج کہ یہ با عزت ہیں۔ یہ حیاں ہی بے بنیاد ہے۔ اس لئے کہ کل ہے، پرسوں کا نہیں۔

حاصل یہ نکلا کہ زندگی کی اتنی لمبی چوڑی حرکت اس کا مقصد نہ تو روٹی سکتی ہے اور نہ کرسی اور عزت سکتی ہے۔ اس لئے کہ روٹی بہ نیک کی عداوت ہے وراقند ارپندی یہ خیاں چیز سے۔ تو روٹی تو حقیقی ہو ورس کا مقصد نقص حیاں ہو۔ یہ بے جوڑ بات ہے۔ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، صحت حد وندی کے بھی خلاف ہے۔ مقصد زندگی قرآن کریم کی روشنی میں تو یہ دونوں مقصد نہیں بن سکتیں۔ تو آخر مقصد کیا ہونا چاہئے۔ لمبی زندگی کا مقصد بھی، خود تائب ہوتا چاہئے جو زندگی کے ساتھ سخت تک جائے۔ یہ دونوں باتیں، روٹی اور کرسی لمبا مقصد نہیں اس لئے کہ روٹی آپ اس وقت تک کھائیں گے، جب تک دنیا میں موجود ہیں ورس جب قبر میں پہنچ گئے تو روٹی اور زندگی آگے تک جاری ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ زندگی آگے تک جاری ہے ورس مقصد پیسہ ہی ختم ہو گیا۔ تو یہ مقصد کیسے ہے گا؟ اس طرح دنیا کا جاہ و قدر تحلیل ورنیال سے ہوتا ہے وہ بھی کوئی پائیدار چیز نہیں ہے۔ جب انسان ختم ہو گیا، وریہاں سے منتقل ہو گیا، تو عزت بھی ختم ہو گئی۔ یک بادشاہ جب نقاب کر جاتا ہے، وہ پناہ سار قدر دنیا میں جھوڑ جاتا ہے۔ قبر میں اس کا اقتدار ساتھ نہیں جاتا۔ اب زندگی باقی ہے ورس حکومت ختم ہو گئی۔ تو یہ قدر کیسے مقصد حیات بن سکتا ہے کہ زندگی تو آگے جاری ہے ورس مقصد پیسہ رو گیا۔ اس لئے نہ روٹی، نہ عزت وراقند ورس حکومت مقصد بن سکتی ہے، بلکہ صرف ایک چیز مقصد بن سکتی ہے، اس مقصد کو قرآن کریم نے پیش کیا۔ فرمایا ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ ﴿میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اسی لئے پیدا کیا وہ میری عبادت وراطاعت کریں۔﴾

انسان کی حقیقت اور پیدائش کا اصل مقصد یہ ہے۔ اگر ایک انسان عبادت میں لگ گیا۔ اس نے زندگی کا مقصد پورا کر لیا عبادت میں نہ لگا، زندگی رائیگاں چلی گئی۔ مقصد پورا نہ ہوا۔ تو قرآن حکیم نے مقصد بتایا کہ زندگی

کا مقصد فی حقیقت طاعت خداوندی اور عبادت خداوندی ہے۔ عبادت خداوندی ہوگی تو عزت بھی حاصل ہوگی۔ بھوکے نہیں رہو گے، روٹی بھی ملے گی۔ اصل مقصد یہ ہے۔ یہ مقصد کیوں ہے؟ اس نے کروٹی کر مقصد ہو تو عمر تو بہت آگے تک جا رہی ہے اور روٹی قبر کے کنارے پر ختم ہو گئی۔ وہ مقصد کیا ہو جو پوری عمر پر مرتب ہو۔ مقصد وہ ہے کہ جب تک عمر چلے، مقصد بھی چلتا رہے۔ وہ مقصد، مقصد نہیں بن سکا کہ عمر تو آگے تک چلے اور وسیلہ قیل اور وقت ختم ہو جائے۔ اسی طرح سے خیالی عزت بھی قبر سے آگے نہیں جاسکتی۔ جب قبر میں ہم پہنچ گئے، کوئی ہمارے لئے (بڑے ہونے کا) خیال باندھنے نہ باندھے، ہمارے لئے برابر ہے۔ وہاں تو بچے عمل کا تیار ہوگا۔ وہاں یہ تھوڑا سی دیکھ جائے گا کہ پبلک ہمارے لئے کیا حیا لے ہوئے ہے؟ یہ نہیں دیکھا جائے گا

آبدی زندگی کا آبدی مقصد اور اگر طاعت و عبادت مقصد ہو تو یہ فی حقیقت سب سے بڑا مقصد ہے جو پوری عمر پر مرتب ہوتا ہے کہ جب تک انسان دنیا میں موجود ہے عبادت اس کے ساتھ رہے گی۔ قبر میں جب پہنچے گا، جب بھی عبادت موجود رہے گی۔ حضرات! پیاءِ عظیم اسلام کے لئے تو فرمایا گیا کہ ”الانبياء احياء لى قلوبهم يصلون“ ① انبیاء عظیم سلام علی قلوب میں زندہ ہیں۔ نمازیں پڑھتے ہیں۔

حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”کانتى انظر الى موسى يبتى“ میں موسیٰ علیہ سلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ ”لیک لیک“ کہتے ہوئے میدان عرفات کی طرف جا رہے ہیں۔ معلوم ہو کہ انبیاء عظیم سلام حج بھی کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ②

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حضرت یونس علیہ سلام کو دیکھا کہ وہ اونٹنی پر سوار ہیں درودہ حج کر رہے ہیں۔ اس وقت کا لگام اوس اور صوف کا ہے۔ ③ حدیث میں ہے کہ آپ علیہ سلام نے طواف فرمایا۔ حضرت جبرئیل علیہ سلام بھی طواف میں ساتھ تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ”من يؤم القامة“ یعنی چوڑا سید اور بہت سوزوں قد اور سرخ و سفید چہرہ جیسے گلاب کا پھوس ہوتا ہے اور اتنا تروتارہ گویا بھی حمام میں غسل کر کے نکلے میں کہ بالوں سے بھی پانی ٹپک پڑے گا۔ اتنا شاداب اور تروتارہ اور نہایت حسین و جمیل چہرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرئیل علیہ سلام سے پوچھا یہ کون طواف کر رہے ہیں؟ کہا یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام مسیح اند ہیں معلوم ہوا کہ انبیاء عظیم اسلام طواف بھی کرتے ہیں، لیٹ لیٹ کہتے ہوئے میدان عرفات میں بھی جاتے ہیں۔ نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ قبر میں ذکر اللہ بھی کرتے ہیں۔ ④

① المسد لاہی یعنی الموعظی، ج ۷، ص ۴۴۵ حدیث صحیح ہے: لیکن المسئلة للصحيحة ج ۲، ص ۲۰ رقم ۶۲۱

② شعب الایمان للامام البیہقی، ج ۹، ص ۳ حدیث صحیح ہے لیکن صحيح الترغيب والترهيب ج ۶، ص ۴۵۷ رقم ۲۹۵۸

③ شعب الایمان للامام البیہقی، ج ۹، ص ۳۱

④ الصحيح للبخاری، کتاب احادیث الانبياء، باب قول الله تعالى (واذكروني الكتاب مرهم) ج ۱، ص ۲۵۵

تو انبیاء علیہم السلام کے لئے تو ذکر اللہ اور عبادت صراحتاً حدیث سے ثابت ہے۔ ہمارے آپ کے لئے اور عبادت المومن کیلئے تو یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ ہاتھ پیر سے عبادت کرتے ہیں۔ مگر ہاں ایک عبادت ہم بھی کرتے ہیں۔ وہ عبادت ہم قلب سے کرتے ہیں۔ بدن تو رہتا نہیں۔ نیام کا تو بدن بھی محفوظ ہے، وہ تو بدن سے عبادت کرتے ہیں۔ اور بدن تو مٹ جاتا ہے۔ اس لئے بدنی عبادت نہیں رہے گی مگر روحی عبادت ہم بھی کرتے ہیں اور وہ قلب کے جذبے اور تخیل کی عبادت ہے۔ اس لئے کہ بدنی عبادت تو جب کریں جب بدن ہو۔ یہ عمل کا آ رہا ہے۔ جب بدن نہیں رہے گا۔ آگے صرف روح ہی رہ جائے گی، روح عمل نہیں کر سکتی مگر جذبہ قلب کی عبادت کر سکتی ہے۔

حدیث میں ہے کہ جب منکر نکیر سواں وجواب کے لئے آتے ہیں اور دوشیں سوس کرتے ہیں کہ من رُبُّک؟ تیرا پروردگار کون ہے؟ و مادی رُبُّک؟ تیرا دین کیا تھا؟ و من رُبُّک؟ تیرے نبی کون تھے؟ تو حید رسالت اور شریعت، ان تینوں کا سوال ہوتا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا جب ملائکہ علیہم السلام مؤمن سے کہیں گے کہ "من رُبُّک؟" تیرا پروردگار کون تھا؟ تو بموجب حدیث مؤمن کو جو اس وقت، وقت دکھلایا جائے گا۔ وہ ایسا ہوگا جیسے سورج غروب ہونے کو ہے اور دھوپ میں زردی چھا چکی ہے، دن ختم ہو چکا اور مغرب آنے والا ہے۔ "يُتَسَلَّلُ لَكَ الشَّمْسُ" قبر میں سورج کی صورتو مثالی دکھائی جائے گی۔ تو فرشتوں کے جواب میں یہ بندہ مؤمن کہے گا "دَعُونِيْ اُصَلِّ" میں پرے ہو وقت نکل ہو گیا ہے۔ میری نماز قضا ہونے کو ہے مغرب آ جائے گی۔ تو ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے کہ اس سے "رب" کے بارے میں کیا سوال کرتے ہو یہ تو رب کی عبادت کرنے کو ہے۔ دوسرے کہتا ہے کہ بہر حال ہماری ذیوائی ہے جو انجام دیتی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ یہ جواب حق دے گا اس کا چہرہ اور عمل ہی بتا رہا ہے۔ ○

میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے وہاں بدنی عبادت تو نہیں کر سکتے، مگر تخیل کی عبادت تو کریں گے جذبہ یہ ہوگا بھی "دَعُونِيْ اُصَلِّ" کہیں گے کہ میں پرے ہوں، نماز پڑھے دو۔ اس پر فرشتے کہیں گے کہ اب نماز کا وقت نہیں یہ تو عالم برزخ ہے وہ جو نماز پڑھنے کی تکلیف دی گئی تھی، وہ دنیا میں دی گئی تھی۔ برزخ و عالم آخرت میں یہ تکلیف نہیں دی گئی۔ اس وقت سے پتہ چلے گا کہ یہ سورج کی صورتو مثالی ہے۔ حقیقی دن نہیں ہے میں تو قبر کے اندر ہوں۔

مگر "دَعُونِيْ اُصَلِّ" کون کہے گا؟ جس نے دنیا میں نماز پڑھنے کی عادت ڈالی ہو۔ اگر دنیا میں نماز سے بے پرواہ رہے گا تو اس کی زبان سے "دَعُونِيْ اُصَلِّ" نہیں نکل سکے گا، کہ مغرب کا وقت آ رہا ہے، اور مجھے نماز پڑھنے دو۔ اس لئے کہ زندگی میں روزِ نشاء صلی مغرب کی نماز کا وقت آتا تھا، در اسے نماز کی پرواہ بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو جو یہاں بے پرواہ تھا، وہاں بھی بے پرواہ رہے گا۔ جسے یہاں پرواہ تھی وہاں جا کر بھی پرواہ دار بنے گا۔ حدیث

① المصنف لعبد البردق ج ۳، ص ۵۶۷ روایت جس ہے، دیکھئے خلاص المجتہ ج ۲، ص ۶ ارقم ۱۷۱ باب فی القبر

میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ”تُخْشِرُونَ كَمَا تَمُوتُونَ وَتَمُوتُونَ كَمَا تَخْيُونَ“ تمہارا حشر اس حالت پر ہوگا جس حالت میں موت آئی درموت اس حالت پر آئے گی جس حالت پر زندگی گزاری۔ اگر زندگی ذکر و عبادت میں گزاری ہے تو موت کے وقت بھی ذکر و عبادت کا ہی دھیان ہوگا۔ اور جب قبر سے اٹھے گا جب بھی ذکر کا دھیان ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی حاجی میدان عرفات میں یا منی میں ”لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ“ کہتے ہوئے مر گیا۔ جب وہ میدان محشر میں قبر سے اٹھے گا تو اس کی رہن پر ایک بیک چاری ہوگا۔ ”لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ“ ○

وہ یہی سمجھے گا کہ میدان عرفات میں جا رہا ہوں۔ آگے چلے جائے گا کہ یہ تو میدان محشر ہے، میدان عرفات نہیں ہے۔ مگر رہاں سے بیک کیوں نکلا؟ اس لئے کہ لبیک کہتے ہوئے انتقال کر گیا تھا اور بیک کہتے ہوئے نکلا کیوں کیا؟ اس لئے کہ زندگی بھر یہ جذبہ تھا کہ کسی طرح حج کروں۔ تو جس حالت پر آئی زندگی گزارتا ہے۔ اس حالت پر موت آتی ہے، قبر سے اٹھتے ہوئے بھی وہی حالت ہوگی۔ معلوم ہوا ذکر اللہ اور عبادت خداوندی وہ چیز ہے کہ دنیا میں بھی ساتھ، قبر میں بھی ساتھ اور میدان محشر میں بھی ساتھ۔ اور جنت میں بھی ساتھ رہے گی حدیث میں ہے کہ يُلَهِخُونَ النَّصِيبَ الْمِلَّ جنت کو تسبیح الہام کی جائے گی۔ بدارہ سانس کیساتھ اللہ اللہ چاری ہوگا۔ ارادہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ نہ کو یہ تکلیف نہیں دی جائے گی کہ تم جنت کے ذکر اللہ کرو، عبادت کرو، نمازیں پڑھو وہ تو عیش کی جگہ ہے، ہر وقت راحت ہوگی مگر ان کے دلوں میں ہام کیا جائے گا ”پاس، نفاس“ جیسے ہوتا ہے، جو صوبائے کرم نے ذکر بتوایا ہے، ذکر اللہ کی وہ صورت ہوگی۔ ہر وقت سانس کے ساتھ اللہ اللہ جاری ہوگا، اصل غذا وہ ہوگی۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوں گی لیکن کھانے پینے کی محتاجی نہیں ہوگی۔ فقر و طبع کے لئے کھانے پینے کی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ جنت میں تکلیف کا کوئی نشان نہیں۔ ①

تو عبادت خداوندی دنیا سے چلی، قبر میں پہنچی، میدان محشر میں پہنچی اور جنت تک پہنچ گئی۔ یہ چیز سب سے جو زندگی کا مقصد بن سکتی ہے۔ اگر مردی ابدی ہے تو عبادت بھی ابدی ہے۔ کھانا پینا ابدی نہیں، یہ تو قبر تک ختم ہو گیا۔ قبر میں کوئی کھانا پینا نہیں ہوگا۔ مگر کچھ کھانا پینا ہوگا بھی تو وہ ذکر اللہ ہی ہوگا۔ جنت میں کھانا پینا ہوگا، مگر محتاجی نہیں ہوگی۔ اصل محتاجی ذکر اللہ کی ہوگی اور وہ زبان پر جاری رہے گا۔

دنوی زندگی کی روح زندگی کا مقصد بنانے کے اگر کوئی چیز لائق ہے تو وہ عبادت خداوندی ہے ذکر حق اور طاعت خداوندی ہے۔ یہ چیز ہے جس سے انسان بننا ہے۔ اکبر لہ آبادی یک بڑے شاعر گزرے ہیں۔ جن کا ”رسان العصر“ لقب تھا۔ انہوں نے دو شعر کہے ہیں۔

① الصحيح للبخاری، کتاب الحج، باب المبداء، ج ۵، ص ۳۳۵

② الصحيح لمسلم، کتاب صفة نعم الجنة، باب فی صفات الجنة واهلها، ج ۱۲، ص ۴۷۲

شبہ کا جواب یہاں ممکن ہے کوئی سو کرے ورسوں وہی کر سکتا ہے، جو قرآن شریف پڑھا ہو اور قرآن شریف کے کچھ متعادل حصوں کے سامنے ہوں کہ صاحب 'قرآن' سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مقصد جانوروں کا بھی ہے۔ وہ بھی عبادت کرتے ہیں۔ اس لئے کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ ① کوئی چیز عالم میں ایسی نہیں جو خدا کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ درخت اور اس کی شاخیں، آسمان و زمین چاند و سورج سب اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں۔ رہا ان سب کی الگ الگ ہے۔ تسبیحیں سب کی الگ الگ ہیں۔ مگر ہیں سب تسبیح میں مشغول۔ اب اگر کوئی فرضی زبان میں اللہ کی یاد کرے، لگے، ہم نہیں سمجھیں گے۔ کوئی فارسی زبان میں مناجات کرنے لگے غیر فارسی زبان نہیں سمجھ پائے گا۔ کوئی عرب، عربی زبان میں دعا کرنے لگے۔ ہم نہیں سمجھ سکیں گے۔ جب ہم اپنے بھائی بدوس کی زبان نہیں سمجھتے جو ان دنوں بھائی بدوس کی زبان نہ سمجھے، وہ اگر جانوروں کی زبان نہ سمجھے تو تعجب کی کیا بات ہے؟ قرآن میں یہی تو فرمایا گیا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے ﴿وَلَسَكُنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ ② تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے۔ ان کی زبان الگ ہے، تمہاری زبان الگ ہے۔ پرندہ بظاہر تو سیڑیاں بجاتا ہے۔ مگر حقیقت میں اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ شیر دھاڑ رہا ہے مگر حقیقت میں اللہ کا نام لے رہا ہے۔ ہاتھی چٹکھڑاتا ہے مگر حقیقت میں اللہ کا نام لیتا ہے۔ شیر کی زبان دھاڑتا اور چٹکھڑاتا ہے مگر وہ بھی تسبیح۔ اور پرندوں کی زبان سیڑیاں بجاتا ہے۔ ترسیں سمجھتے ہو حقیقت میں تسبیح نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے ہمیں واقف کر دے، جب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ تو وہی حمد و ثناء کر رہے ہیں۔

اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ آپ کبھی تار گھر میں ٹیل گرب دینے کے لئے گئے ہوں گے۔ تو آپ نے تار کھ کر آفسر کو دے دیا، اس نے جو شیمن پر ہاتھ رکھ کر بتل کا جو کھٹکا ہوتا ہے اس کو حرکت دی تو وہ کھٹ کھٹ کھٹا کھٹ شروع کی۔ آپ نہیں سمجھ گئے کہ یہ بڑا حق آدمی ہے، میں نے اسے کہا تھا کہ بھائی تار دے دے وہ یہ کھٹ کھٹ کر رہا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کھٹ کھٹ میں ہی سارے علوم اور معلومات دوسرے ملک پہنچ رہی ہیں۔ ظاہر میں کھٹ کھٹ معلوم ہوتی ہے اور حقیقت میں یہ معلومات ہیں۔ ان کے ذریعے سے جو خبر یا پیغام دیا ہے وہ دوسرے ملک پہنچ رہا ہے۔ دیکھنے میں کھٹ کھٹ کے سو کچھ بھی نہیں۔

اسی طرح سے پرندہ ظاہر میں تو سیڑیاں بجاتا ہے مگر حقیقت میں وہ تسبیح کرتا ہے اللہ نے اسے شعور دیا ہے وہ عبادت کرتا ہے، جس طرح سے ہم تاریں اس سے اڑاؤ پھیل آ رہی سمجھتے ہیں لیکن ہم سمجھتے کہ اگر ہم اس فن کو چار میں تو یہ کھٹ کھٹ نہیں، علوم ہیں۔ بالکل اسی طرح جانوروں کی بون ہے اگر ہم کسی طرح سے سیکھ جائیں، تب ہمیں پتہ چلے کہ یہ حمد و ثناء میں مصروف ہیں

حضرت علیؓ علیہ السلام کو اللہ سے پرندوں کی بویوں کا علم رہا تھا مگر سنِ ربیم میں فرمایا گیا ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ غُلِبَ مَنْطِقُ الطُّيْرِ﴾ ○ علیؓ علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اے لوگو! ہمیں چاروں کی بویوں کی تعلیم اللہ کی طرف سے دی گئی ہے۔ کوئی جانور، پوتا تھا، مانتے تھے کہ اس کا یہ مطلب ہے حدیث میں جانوروں کی تسبیحات یہاں کی گئی ہیں کہ تیری تسبیح پڑھتا ہے۔ پندرہ مثالیں یہاں کی گئیں۔ تیرے بولتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ ”کَمَا تُدْعِي فِدَائِي“ ”جیسا کہ دے دیا بھروسے“ جیسی کثرت، ہوگی ویسے ہی نتیجہ سامنے آئے گا۔ یہ اس کی تسبیح ہے۔ ⑤

حدیث میں ہے کہ بعض ملائکہ عظیم اسلام کی یہ تسبیح ہے ”مُسَبِّحَانِ مِنْ رُؤَسِ الْأَنْبِيَاءِ الْمَلَكُ وَالْمَلَكُ الْمَلَكُ وَالْمَلَكُ الْمَلَكُ“ ○ پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو ڈاڑھیں سے ریت دی اور عورتوں کو چوٹیوں اور سینڈھیوں سے زینت دی۔ عورتوں کے سنے چون درمیں ڈھکی رکھا حسن ہے درمرد کے سنے ڈھکی رکھا حسن ہے۔ ہر ایک کا حسن لگ اُٹھ ہے۔ مردانہ جس ڈھکی سے ورمانہ جس چوٹی درمیں ڈھکی سے ہے۔ غرض بعض ملائکہ عظیم سلام کی تسبیح یہ ہے تو مختلف طریقوں سے پرندے چرندے اور درندے بلکہ ہر مخلوق کسی نہ کسی طرح کی تسبیح میں مشغول ہے۔ تو کوئی قرآن رب پر نہ سنے، ناممکن ہے یہ سوال کرے کہ آپ نے انسان کو شرفِ مخلوقات کہہ کر اس کی زندگی کا مقصد عبادت و ذکر کر لیا ہے وہ جانور، کنکریاں اور پتھر بھی کرتے ہیں، پھر انسان نے کیا کہا کہ جو ذکر کر لے اور عبادت کر لے؟ جیسے آپ نے یوں کہا تھا کہ مدح، گائے اور جانور بھی کھانا کھاتے ہیں اگر انسان نے کھا یا تو کیا بڑی بات ہے؟ قرآن کریم کی رو سے ہم کہیں گے، اگر اطمینان حد و ہند کی جانور بھی کرتے ہیں اگر انسان نے کر لی تو کون سا کمال کیا؟ یہ کون سا بڑا مقصد ہے؟ تو ممکن ہے کہ کسی کو یہ شبہ پیدا ہو؟

اس کا جواب یہ ہے کہ بدشعبہ جانور بھی تسبیح و عبادت کرتے ہیں مگر وہ رُوی عبادت نہیں، وہ ارادہ سے عبادت نہیں کرتے یہ نہ کی طبیعتوں کی فطرت کا تقاضا ہے، جیسے مشین چلتی ہے تو مشین رُوی کر کے نہیں چلتی، وہ چرندے کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سمجھ کر کہ یہ عبادت ہے ورنہ کا شرمہ نکلے گا۔ یہ عقل و شعور چاروں کو نہیں دیا گیا۔ رُوی عبادت صرف انسان کرتا ہے تو غیر فطری عبادت پر جبر و ثواب کچھ نہیں ملے گا۔ ارادہ اور اختیار سے کی ہوئی عبادت پر اجر و ثواب ملتا ہے ورنہ نہیں لعل پر ترقی مدرج ہوں ہے اور جو بارادہ خود، خود ہو، اس پر نہ کوئی جزا و ثواب نہ ہی ترقی مدارج کا وعدہ۔

حاصل یہ نکلا کہ جانور بھی عبادت کرتے ہیں مگر وہ غیر رُوی عبادت ہے، اس میں اختیار کا دخل نہیں۔ یہ ایک طبعی تقاضا ہے۔ جیسے ہم طبیعت کے تقاضے سے کھاتے پیتے ہیں، عقل و شعور سے نہیں کھاتے بھوک جوتی سے تو

○ پھر ۹ سورۃ النمل، الآیہ ۶ (تفسیر القرطبی ج ۳ ص ۶۵) ⑤ یہ حدیث نہیں ہے مدارج میں

عمرت کو نقل کرے ہے جہاں میں روئے انہماک عن عائشہ و ذکرہ فی مخرج اصحابہ سے اللہ دوسرے محافل میں

سحر فی لاء حدیث لفظ ملائکہ لیساء ہسفریوں بدو اب یکے کشف الحجاب ج ص ۳۳

دلائل سے تھوڑی سی گفتی ہے کہ آپ بیٹھ کر عقل سے سمجھیں کہ اس وقت مجھے بھوک لگتی چاہئے۔ اس میں یہ برکات اور یہ فوائد وغیرہ ہیں۔ لیکن بھوک جب لگے گی تو آپ لاکھ دلائل سے اسے روکنا چاہیں وہ تب بھی لگ کر رہے گی۔ جیسے انسان بے ارادہ کھانا اور پیتا ہے اور اس پر اجر و ثواب نہیں ایسے ہی اگر کوئی بے ارادہ عبادت کرے اس پر بھی کوئی اجر و ثواب نہیں۔

نسان ارادہ، عقل و شعور سے اور اپنے معبود کو پہچان کر عبادت کرتا ہے اور اس کی یہ شان ہے، اس کے یہ کمالات ہیں اور یہ اس کی صفات ہیں، پھر حق عائد ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کروں۔ مجھ پر واجب ہے کہ میں اپنے مالک کو یاد کروں۔ دلائل سے سوچ کر، سمجھ کر، ارادہ و اختیار سے عبادت کرتا ہے۔ کیورت، کتن، لمبی اس شعور سے عبادت نہیں کرتے۔ سبباً، بجانا، ان کی طبیعت کے تقاضے کی تسبیح ہے۔ اس واسطے یہ فرق ہو گیا۔ دوسرے لفظوں میں حاصل یہ نکل کہ اتنی لمبی چوڑی زندگی کا مقصد ارادی عبادت ہے، جو چاروں کو میسر نہیں۔

دوسرے شبہ کا جواب مگر یک سوں پھر بھی شاید آپ کے ذہن میں پیدا ہو کہ اچھا صاحب ایہم نے مان لیا کہ جانور ارادی عبادت نہیں کرتے، یا اختیار کی عبادت صرف انسان کرتا ہے، مگر مدنگہ علیہم السلام تو ارادہ سے عبادت کرتے ہیں۔ وہ تو اپنے معبود کو پہچان کر شعور سے عبادت کرتے ہیں اگر انسان نے عبادت کرنی تو کیا کمال کیا؟ انسان کے پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ یہ کام تو فرشتے بھی کر رہے ہیں۔ پھر سوال دیں کا وہی رہ گیا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ جزائے مدنگہ علیہم السلام ارادہ سے عبادت کرتے ہیں، اختیار سے عبادت کرتے ہیں۔ لیکن ارادے کی کی ہوئی عبادت ہی اس کے نفس کا تقاضا ہے۔ اس نے کہ ان میں مدنگہ کا مادہ نہیں، وہ برائی کر رہی نہیں سکتے، وہ جب کریں گے نیکی ہی کریں گے، جب کریں گے عبادت ہی کریں گے تو وہ بھی ان کی طبیعت کا تقاضا جو فرق اتنا ہے کہ جانور طبیعت کے تقاضے سے بلا ارادہ عبادت کرتے ہیں۔ مدنگہ علیہم السلام طبیعت کے تقاضے سے ارادہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو دونوں جگہ طبیعت کا تقاضا ہے، فرشتوں کی طبیعت میں گناہ کا مادہ نہیں اور شر کا مادہ نہیں کہ وہ مقابلہ کر کے عبادت کریں، بس وہ عبادت ہی کے لئے پیدا کیے گئے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ انسان اپنے نفس کا مقابلہ کر کے عبادت کرتا ہے، نفس چاہتا ہے کہ میں آرام سے پڑے سوؤں وہ کہتا نہیں کاف اتار کے جا کر اپنے رب کی عبادت کر، مردیوں کے، ماں میں نفس کا تقاضا یہ ہے کہ گرم گرم لحاف میں پڑا رہے۔ مگر انسان اس گرمی کو چھوڑ کر لی کو اتار کر وضو کرتا ہے۔ اور سے ٹھنڈے گرم کی خبر نہیں، ہوا میں چل کر مسجد کی طرف آتا ہے، مسجد میں آنے کے بعد بھی دنگہ آ رہی ہے مگر پھر بھی وہ عبادت کرتا ہے۔ تو اس کی عبادت اپنے نفس کے مقابلے میں ہے۔ فرشتے نفس کا مقابلہ کر کے عبادت نہیں کرتے۔ فرشتوں کے نفوس تو پاک ہیں۔ ان کا تقاضا ہی یہ ہے کہ عبادت کرو۔ فرق ہو گیا۔ تو یہ عبادت زیادہ قابل قدر ہے جو پناہ مقابلہ کر کے کی جائے۔ اس لئے کہ طبیعت تقاضوں کے مطابق کئے ہوئے کام زیادہ قابل توجہ نہیں ہوتے۔

گر آپ یوں کہیں گے کہ میں بڑے اسی درجہ کا انسان ہوں اس لئے کہ میں روٹی کھا یا کرتا ہوں۔ لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ کونسا کمال ہے؟ یہ تمہاری طبیعت کا تقاضا ہے۔ تم سے پورا کرو گے ہی کوئی ایسا کام بتاؤ کہ تم نے اپنے نفس کے خلاف کر کے کیا ہو؟ اور اگر کسی کی نسبت یہ معلوم ہو کہ فدا صاحب ایک ہفتے تک کھاتے ہی نہیں۔ دنیا پیچھے دوڑ پڑے گی کہ صاحب کوئی ولی اللہ معلوم ہوتے ہیں۔ دنیا سے کہ جنگی چارہاں ہے کیا۔ اس لئے کہ نفس کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ نفس کا تقاضا کھا۔ ہے اور یہ ایک ہفتہ کھانا نہیں کھاتے تو کھانا کمال نہیں نہ کھانا کھا ہے۔ اس لئے فرشتے اگر عبادت کرتا ہے تو نفس کے خلاف نہیں۔ وہ ایسا ہے جیسے ہم نے روٹی کھائی۔ اگر طبیعت کے خلاف کر کے عبادت ہوتی تو کمال تھا اور قابل قدر تھا۔ معلوم ہو کہ سنائی کی عبادت فرشتے کی عبادت سے زیادہ قابل قدر ہے۔ وہ طبیعت کے تقاضے پورا کرتا ہے۔ یہ طبیعت کا مقابلہ کر کے عبادت کرتا ہے۔ اپنے کو پیچھے ختم کرتا ہے پھر عبادت کرتا ہے۔ یہ زیادہ قابل قدر ہے۔

گویا اس لمبی چوڑی زندگی کا مقصد یہ نکلا کہ عبادت ہو۔ اور دی ہو اور نفس کی مخالفت کے ساتھ ہو۔ یہ کام سنا ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا اس واسطے فرمایا کہ ﴿وَمَا خَلَقَ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ ① میں سے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہی عبادت جو دی ہو اور نفس کی مخالفت سے ہو۔ تو انسان کی عبادت ہی کو یہ خصوصی امتیاز حاصل ہے کہ وہ ملکہ عظیم اسلام اور دیگر مخلوقات سے بڑھی ہوں ہے اور نقص ہے۔ بہر حال مقصد زندگی اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے، وہ صرف عبادت اور طاعت خداوندی ہو سکتی ہے۔ طاعت خداوندی مقصد زندگی کیوں ہے؟ اس کی بناء در حقیقت یہ ہے کہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سب آپ کے کام کی ہیں چنانچہ سب آپ کے کام میں لگی ہوئی ہیں۔ زمین بھی آپ کے کام میں لگی ہوئی ہے۔ سورج بھی آپ کے کام میں لگا ہوا ہے۔ دریا بھی آپ کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ انھیں کائنات کا ہر درہ اس کا خادم ہے اور حضرات انساں بخدا مہر ہے۔

اس لئے کہ انسان کی زندگی کا دار و مدار چروں پر ہے، ان میں سے ایک بھی ندر ہے، تو انسان باقی نہ رہے گا۔ اگر سورج بالکل ہٹا دیا جائے، زندگی ختم ہو جائے گی۔ نہ سورج نکلے گا، نہ چاند ہوگا، نہ حرارت اور گرمی باقی رہے گی۔ انسان باقی نہیں رہ سکتا زندگی کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ اسی طرح اگر زمین میں سے ہوا کو کھینچ لیا جائے، ایک مہر کے لئے بھی آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، نفس ہی نہیں چل سکتا۔ تو زندگی ختم ہوگئی۔ عسیٰ ہد۔ لہیاب۔ دیا میں پانی نہ رہے اور ایک قطرہ بوند بھی کسی کو نہ ملے، تو بھی اس زندہ نہیں رہ سکتا۔ عرس۔ گ، پانی، مٹی، ہوا، زمین سورج اور ستارے وغیرہ دلک۔ میں سے اگر ایک چیز بھی ختم کر دی جائے، انسانی زندگی ختم ہو جائے گی۔ معلوم ہو کہ ہر چیز انسان کے کام کی ہے، انسان کے لئے ہی بنائی گئی ہے۔ لیکن انسان خود ان میں سے کسی

کے بھی کام کا نہیں ہے۔ گرسارے سن حتم ہو جائیں۔ سارے کا پتھ بھی میں گزارے گا۔ ٹریک بھی سن ہائی سارے۔ میں کی طرح قائم رہے گی۔ سارے کی طرح قائم رہے گا تو آپ سے اندر رہ گیا کہ میں سے ایک چیز بھی نہ رہے۔ سن رندہ نہیں رہ سکتا۔ اور سارے اس حتم ہو جائیں، پتھروں کا کچھ نہیں جاتا۔ معلوم ہوا کہ ساری چیزیں تو سن کے کام ہیں۔ مگر سن میں سے کسی کے کام کا نہیں ہے۔ آخر دیا کے روز سن حتم ہو گئے اور یہ سب پتھ کی طرح موجود ہے۔

سن صرف لند کے کام کا ہے۔ سن اس میں سے کسی کے کام کا بھی نہیں تو سو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساری چیزیں سن کے کام کی ہیں آخر سب کس کے کام کا ہے؟ جو سب کا یہی ہے کہ حسب اسان مخلوق میں سے کسی کے کام کا نہیں ہے حقی کے کام کا ہوگا۔ اور خالق کا کام یہ ہے کہ اس کے سامنے سب کی حاجت کرے سب کے سامنے یہ ممدی برتے، عبادت کرے اور جھکے۔ تو سن لندگی کا مقصد اصلی نکل آیا جو حاجت اور عبادت و ممدی سے کسی نے یہ سارے کا رختہ قائم کیا گیا۔ کھنڈے اور پتھ کا نظام قائم کیا گیا۔ کیونکہ اس وقت تک عبادت نہیں کر سکتا۔ سب نے عد نہیں پہلی اور ہوا و پید کیا۔ کی طرح جب تک چاند نہ ہو، عبادت نہیں کر سکتا۔ اللہ نے سورج چاند کو پیدا کر دیا، درخت، جانور، پتھ، پیدا کر دیے۔ یہ سب کچھ اس سے پیدا کیا کہ سن یہ سب کچھ استعمال کر کے تیار ہو جائے اور پتھ کی حاجت کرے۔ اور پتھ یہ سارے تعلقات اسان کے لئے اور سن نے ہاں لک کے لئے۔

اس کی مثال بالکل یہی ہے کہ ایک شخص گھوڑے پر ہے۔ تو گھوڑے کے سے صطبل بنائے گا اور صطبل سے لئے ایک سارے میں رہے گا، جو گھوڑے کی خدمت کرے گا۔ گھوڑے سے سارے سے مقرر کرے گا، اس کے سے مدد کرے گا۔ یہ سارے گھوڑے کے لئے کیا جا رہے۔

در گھوڑے کس کے سے؟ صرف مالک کی سواری کے لئے۔ اگر سواری کے وقت گھوڑے شربت کرنے لگے اور سواری کا کام نہ دے، گھوڑے کس کام کا؟ وہ تو گھوڑے مار دینے کے قابل ہے۔ مالک کہے میں سے سارے انتظامات اس کے لئے کیئے اور اس کو پتھ سے رکھا۔ گریمر سے ہی کام کا یہ نہیں تو یہ رکھنے کے قابل کہاں؟ اس سے جب گھوڑے ختم ہو جائے گا، مالک صطبل کو، سائیس کو، ملر، وغیرہ کو خود ختم کر دے گا۔ اس لئے کہ یہ سب چیزیں گھوڑے کے لئے تھیں اور گھوڑے کا مقصد تھا کہ مالک کو ساری کا کام دے۔ جب وہ مقصد پورا نہیں ہوگا، گھوڑے بھی ختم، صطبل بھی، سائیس بھی ختم۔

ہم در آپ اس صطبل میں موجود ہیں۔ ایاوند توتلی۔ ایک صطبل بنایا، جس میں خد میں رکھیں صطبل کی چھت بھی بنائی، پھر اس میں آگ ہو وغیرہ سب کچھ رکھا۔ یہ سب پتھ آپ کے لئے اور آپ کو س لئے کہ مالک کی عبادت کریں۔ اگر سن عبادت نہیں کرے گا، تو وہ گھوڑے کے سے قابل ہے۔ در گرسارے ہی

مل کر عبادت چھوڑ دیں، تو سارے انسان ختم ہو جائیں گے۔ یہ صطل بھی ڈھادی جائے گا، اور اس میں جو سامان کھانے پینے کا ہے وہ بھی ختم کر دیا جائے گا، اور اسی کا نام قیامت ہے۔

فرمایا گیا کہ قیامت اشرا و غفل پر قائم ہوگی۔ ن لوگوں پر جو بدترین حقائق ہوں گے جنہیں چھپے ہوئے کی تمیز نہیں ہوگی، برسر ہزار ہا ریاض کرتے پھریں گے جیسے چاند اور مہماں ہوتے ہیں۔ اللہ کی کوئی قدر و ثواب میں مانتی نہیں رہے گی۔ جب اس طرح کے انسان بن جائیں گے تو انسان ختم کر دیئے جائیں گے۔ آسمان بھی خفا دیا جائے گا زمین بھی ختم کر دی جائے گی۔ اس لئے کہ جب تخلیقِ انسانی سے مقصد خداوندی ہی پورا نہیں ہوتا پھر یہ چیزیں بھی بیکار ہیں۔ ساری چیزیں انسان کے لئے ہیں۔ اگر وہ مالک کے کام کا ہے تو ساری چیزیں برقرار ہیں۔ اگر وہ اپنے مالک کے کام کا نہیں، یہ ساری چیزیں ختم کر دی جائیں گی۔

عقلی اعتبار سے عبادت خداوندی کی ضرورت آپ اللہ سے مل جائیں تو یہ ساری کائنات آپ کی خدمت کرے گی، لیکن اگر آپ اپنے مالک کو چھوڑ کر اس کائنات سے مل جائیں تو، ملک کا کیا بڑے گا، وہ یہ چاہے گا کہ یہ سب کوئی مارا دینے کے قابل ہے۔

بالکل اسی مثال ہے کہ ایک شخص کسی صاحبِ جمال عورت سے نکاح کرے۔ بڑی شائستہ، مہذب اور حسین و جمیل ہو۔ اس کے لئے ایک عمدہ ہڈنگ تیار کی، تاکہ یہ عورت آرام کر سکے۔ ہڈنگ میں کچھ فرش مقرر کئے تاکہ وہ اس کو چھڑیں اور صاف کریں۔ ہارچی مقرر کئے تاکہ وہ وقت کا ٹھکانا بن جائیں، تو اس نے یہ خیال کیا کہ اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ اس لئے ایک لمبا چوڑا تاج محل قائم کیا۔ بڑی لمبی چوڑی اور عالی شان ہڈنگ قائم کی۔ یہ سب کچھ کا ہے کے لئے؟ صرف بیوی کے لئے۔ اور بیوی کا ہے کے لئے؟ صرف خاوند کے لئے۔

اگر یہ بیوی خاوند کی بجائے کسی نوکر سے ملاقات شروع کر دے۔ یا اس محل میں باہر سے کوئی آدمی آنے لگے تو خاوند پر کیا گز رہے گی؟ وہ کہے گا یہ بیوی حدِ حق دینے کے قابل ہے، بلکہ کوئی مار دینے کے قابل ہے، اس سے تو میری آبرو ختم کر دی، تو وہ بیوی کو ختم کر دے گا۔ جب بیوی ختم ہو جائے گی، ہڈنگ کو کیا کرے گا؟ سے بھی ختم کر دے گا، اور جب ہڈنگ ہی نہ رہی، فرش کو رکھ کر کیا کرے گا؟ ہارچی وغیرہ کس کام آئیں گے؟ یہ تو ساری چیزیں یوں کے لئے تھیں۔ جب بیوی کو حدِ حق دے کے نکال دیا، ن چیزوں کی کیا ضرورت رہتی رہی؟ یہ قصہ کب ہوگا؟ جب بیوی اپنے خاوند کی ہونے کی بجائے کسی دوسرے کی بنتے لگے، فرشتوں سے ہاتھ ملانے لگے، نوکروں سے شنائی کرے لگے، ایسے میں یہ بیوی نکال دینے ہی کے قابل ہوگی۔

نہیک اسی طرح سے سمجھ بیچئے کہ اللہ نے مسلمان کو بڑی مخلوق بنایا۔ اللہ کو اس سے س سے بھی زیادہ محبت ہے، جتنی کہ یک خاوند کو بیوی (بلکہ ماں کو بچے) سے ہو سکتی ہے۔ اس کی ضرورت کے لئے حق تعالیٰ شانہ نے ایک بڑی ہڈنگ تیار کی اور آسمان کا خیمہ قائم کیا۔ اور زمین کا فرش چھایا۔ ﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ الْأَرْضَ

۱) ﴿وَجَعَلْنَا سَمَافًا مَّحْفُوفًا﴾ ۲ میں کوہِ سہارے سے فرش بنایا۔ ﴿وَجَعَلْنَا سَمَافًا مَّحْفُوفًا﴾ ۲
 آسمان کو تہہ سے لئے محفوظ چھت بنایا۔ روشنی کی ضرورت تھی تو چاند سورج کے لب نکادئے، تاکہ
 کائنات کے ہر روشنی ہو۔ کارہم کے لئے تیر روشنی کی ضرورت تھی تو سورج نکال دیا۔ رات کو ملکی
 روشنی کی ضرورت پڑتی ہے تو چاند ستارے نکال دیے۔ ان میں روشنی بھی ہے مگر آنکھوں میں چمک نہیں پیدا
 کرتی۔ تو اس میں دھیمی دردن میں تیر روشنی رکھی۔ دن کا روزہ کے سے در رات آرام کے لئے
 ہے۔ فرمایا ﴿وَجَعَلْنَا اَیَّامًا لِّکُمْ فِیْہِیَ سَکَنًا﴾ ۳ رات کو سکون کے لئے بنایا گیا تاکہ آرام ہو سکے۔ ﴿وَجَعَلْنَا
 اَیَّامًا لِّکُمْ فِیْہِیَ سَکَنًا﴾ ۳ دن کو کام کاج کے سے بنایا۔ تاکہ کارہم کے کام کریں تو اس میں تیر روشنی
 رکھی۔ رات کو دھیمی روشنی رکھی۔ پانی کی ضرورت تھی، سو ہر طرف دریا بہا دیئے۔ بارش سسٹم ایک ڈائریکٹ تاکہ
 پانی ہر وقت ملتا رہے۔ مخلوق کو تکلیف نہ ہو۔ میں کو فرش بنایا۔ یہ فرش بھی ہے درمیان میں بھی ہے جس سے
 خدا میں ہی میں سے نکلتی چلی آ رہی ہیں۔ گندم، چاول اور بے شمار عیشیں بھی۔ تو یہ فرش اور چھوٹا بھی اور ساتھ
 ہی نمودم بھی کہ اس میں سارے غم رکھے ہوئے ہیں۔ ساری ترکاریاں بھی ہوئی ہیں۔ بارش سسٹم بھی اسی
 میں ہے۔ ریا بھی سی میں ہیں۔ پھر پانی آسمان میں نہیں ہے۔ زمین کے مدار ہے اور میں کے بھی وپر نہیں
 ہے تاکہ انسان کو تکلیف نہ ہو۔ سورج کی روشنی بھی۔ کوپادہ ایک، لیس اور چراغ ہے جس سے سانوں کو روشنی
 پہنچتی ہے۔ ایک گڑی بھی جس سے صحیح اوقات معلوم ہوتے ہیں، جس روز سے کس کے مالک سے کس کو بنایا
 ہے۔ صحیح قائم دیتی چلی آ رہی ہے۔ آج تک کبھی کس میں خرابی پیدا نہیں ہوئی اور ایک میٹر بھی جس سے گرمی پہنچ
 رہی ہے تو سورج ایک ہے مگر منافع اس کے بے شمار ہیں۔ اسی طرح زمین ایک ہے مگر اس کے منافع بے شمار
 ہیں۔

یہ سارا خدا اس لئے تاکہ انسان کو تکلیف نہ ہو، کھانے کو پینے، پہنے کو پہنے، ہوا پینے، تاکہ اس کے کام کاج
 میں کوئی حائل نہ پڑے مگر یہ ساری چیزیں انسان کے لئے ہیں۔ در انسان ہے۔ کس کے لئے ہے تاکہ اس کی
 طاعت و عبادت کرے۔ اس لئے کہ سب کچھ دیئے گئے ہیں اور محسوس ہیں۔ اس حسانِ عظیم کا بھی تقاضا
 ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔

عبادت و طاعت کا عام مفہوم۔ در پھر عبادت و طاعت کے مفہوم کو بتانا ضرور کدوہ مذکور کے ہر شعبہ
 سے متعلق ہو سکتی ہے اور اسے ایک مخصوص مد کے ساتھ متعین نہیں کیا جاتا اس کو تا آسان کردیا کہ مسلمانوں کی
 خدمت کرنا، برہمنوں کی خدمت کرنا یہ بھی خداوند کرنا ہے۔ جو طاعت و عبادت میں داخل ہے۔

۱) بارہ سورۃ البقرۃ الاية ۲۲

۲) بارہ سورۃ البقرۃ الاية ۲۲

۳) بارہ سورۃ البقرۃ الاية ۲۲

۴) بارہ سورۃ البقرۃ الاية ۲۲

میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم حج کو گئے تو اس سال وہاں بیسہ بہت بھید، چونکہ حضرت حمزہؓ رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی مدد اللہ صاحب قدس لندہ سے بیعت تھے اور اس کے ضیق بھی تھے۔ فرماتے ہیں کہ حج کے موقع پر ہزاروں حاجی لے چارے اسی بیماری میں مبتلا تھے اور میرا یہ کام تھا کہ ایک کو دو دیا۔ ہوں، تو ایک کے سے کھانا لے کے رہا ہوں۔ اس خدمت میں لگا ہوا۔ رطوبت کر سکتا تھا، نہ حرم میں حاضری ہو سکتی تھی۔ اتنا کام رہ گیا کہ کبھی کسی کو دو دیا، رہا ہوں تو کسی کو نوے میں پانی وغیرہ دے رہا ہوں۔ وغیرہ وغیرہ۔

عرسہ پر بیٹائی میں تھا۔ میں نے اپنے شیخ حضرت حاجی حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے حال کی شکایت کی کہ حضرت میرا آنا تو بڑا عزیز ہو گیا۔ کہ میں نہ تو صوف کے قابل، نہ دینیہ منورہ جانے کے قابل میرے ہاتھ میں تو اس دو کا پیار ہے، اور بیماروں کے پاس پڑا ہوں۔ فرماتے تھے کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس طرح سے لگتی وہائی اور فرمایا۔ مینا یہ یہ بات کہی آپ نے؟ حج اور طواف بھی عبادت ہے، مگر اس سے بڑھ کر مسکنوں کی خدمت کرنا ہے، یہ عبادت ہے تو اجر و ثواب اس سے کہیں زیادہ ملے گا حج اور طواف میں ملتا۔

دل بدست ہو کر کہ حج کمر بست

”دلی اپنے دل کو قابو میں لانے کہ یہ سب سے بڑا حج ہے تو فرمایا کہ حج کا فریضہ یاد کر لیا ہے۔ اب اس بیماری کی خدمت کرو، ہر رطوبت سے بڑھ کر جرثومہ اب ملے گا۔ جو طواف میں نہیں ملے گا۔ گویا بتلایا کہ عبادت لفظ صدقہ اور میری میں نہیں ہے۔ عبادت کی بہت سی شریعتیں ہیں۔

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب خانوکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب جو دارالعلوم کے سب سے پہلے صدر مدرس ہیں اور مولانا رفیع الدین صاحب جو سب سے پہلے مستم ہیں۔ نقشند یہ خاندان کے برگ میں در صاحب کشف و کرامت بھی ہیں، وہ تذکرات و فنون حضرات بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ موانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھے مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تواضع کی اور عرض کیا کہ حضرت آپ بھی کھا لیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میرا تو روزہ ہے۔ نفی روزہ تھا۔ غروب آفتاب میں کوئی دس منٹ باقی تھے انہوں نے فرمایا کہ حضرت کھائیے۔ اللہ اس میں آپ کو زیادہ جزا دے گا۔ اس فوراً بیٹھ گئے اور کھانا شروع کر دیا۔ روزہ توڑ دیا، حضرت فرماتے تھے کہ مجھے سن سنبھل علم میں جو جرملے گریں ہزار دروے بھی رکھتا تو وہ جرثومہ نہ ملتا، جو اس وقت روزہ توڑنے میں ملے۔

تو عبادت فقط ماروزہ میں نہیں ہے، عبادت کھانا، پینے میں بھی ہے، سوے جانے، چلنے پھرنے میں بھی ہے۔ گویا لفظ مسجد میں نہیں ملتا۔ مگر میں بھی ملتا ہے۔ دسترخوان پر بھی ملتا ہے۔ ہر جگہ دلی اللہ کا حال دیکھ سکتا ہے، جب خیریت سے چلے اور طریق شریعت کے مطابق چلے۔ خیابا کا جہاں لے کر چلے۔ تو ہر چیز اس کے لئے طاعت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔

اسلام دنیوی معاملات سے روکنے کے لئے نہیں آیا۔ حق تعالیٰ شہداء نے فرمایا کہ یہ ساری دنیا تمہارے لئے ہے اور تم اپنے مالک کے لئے ہو۔ مملوک کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کے سامنے نیاز مندی سے جھکے اور طاعت کرے۔ جب آدمی اس میں مصبوط ہو جائے گا تو کوئی بھی دنیا کا کام کرے، اس میں خیر و برکت ہوگی۔

اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم کاروبار نہ کرو۔ دعویٰ معاملات ترک کر دو۔ اپنے تحفظ کی شکلیں اختیار نہ کرو۔ سب کچھ کرو مگر اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کرو۔ عابد و بندے بن کے کرو۔ یہ سمجھ کر کہ سب میں کچھ نہیں رکھا۔ اس کے حکم کی تعمیل میں ہم نے یہ اسباب اختیار کئے ہیں۔ تو دوسرا سلام صرف درست کرنے کے لئے آیا ہے۔ آپ کے کاموں میں روڑے اٹکانے کے لئے نہیں آیا۔ قلب کا رخ اللہ کی طرف پھیر لو اور کام ساری دنیا کے کرو۔ وہ خیر بننے چلے جائیں گے۔ مسلمان کی شان یہ ہے، کہ دس بیچارہ دست بکار۔ دل مالک میں لگا ہو ہے اور ہاتھ پیر کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسے کاروبار میں بھی برکت ہے، یہ عبادت ہی شمار ہوگی۔

تو اسلام کاروبار اور تجارت و رعایت کو روکنے کے لئے نہیں آیا۔ سب چیزوں کی اجازت دی مگر یہ کہ میرے ساتھ تعلق قائم کر کے میرے حکم کے مطابق چلو۔ اس لئے اسلام آیا ہے۔ مگر اپنے نفس کے حکم کے مطابق چلو گے تو نفس تو ہر ایک کا آزاد اور باغی ہے۔ ظاہر ہے اس سے نہ دینی بنے گی نہ آخرت۔ مگر یہ ساری چیزیں حکم خداوندی کے تحت کریں تو اس میں خیر و برکت ہوگی۔ دنیا بھی بنی اور آخرت بھی بنی۔

تو دین کا کام قلب کا رخ درست کرنا ہے جب وہ درست ہو جائے گا سارا راستہ درست ہوتا چلا جائے گا۔ اور اگر خدا خواستہ وہ غلط ہوگا، سارے کام غلط ہوں گے۔ مثلاً آپ سفر میں جائیں ورنہ چار ہزار میل کا سفر کیا، لیکن رخ بد گیا تو جہت سر کرتے چار گئے منزل مقصود سے دور ہتھے چلے جاؤ گے۔ تو سفر کی تیاری میں تو آپ نے کیا نہیں کی۔ روپیہ بھی خرچ کیا۔ سامان بھی لیا، لیکن بجائے دھر کے ادھر چل پڑے۔ جانا تھا آپ کو نیر دہلی اور راستہ فرانس کا اختیار کر لیا اور اپنے دل میں یہ سمجھ رہے ہیں۔ کہ نیر دہلی چار ہزار ہوں، جہت چلو گے نیر دہلی سے دور ہوتے جاؤ گے۔ سلام یہ کہتا ہے کہ راستہ بھی چلو، روپیہ بھی خرچ کرو۔ مگر منزل متعین کر لو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے۔ جنت کی طرف چننا ہے۔ آخرت کی طرف چننا ہے۔ رخ سمجھ کر ساری دنیا دین بنی چلی جائے گی۔ اور رخ اللہ تعالیٰ سے پھیرو۔ ساری چیزیں دوسرا بنی چلی جائیں گی۔ خیر و برکت تو اس میں کی ہوگی؟ اسلام کا کام راستہ درست کرنا اور صراطِ مستقیم پر چلنا ہے۔ وہ یہی حاصل عبادت ہے جس کے لئے انسان پیدا کیا گیا ہے۔ تو فرمایا ﴿حَلَقْتُ الْإِنْسَانَ الْأَلْبِينُ وَالْأَفْطَرُ﴾ ① ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لئے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں اور عبادت کا مفہوم مقرر کیا۔ اس لئے کہنا، پڑنا، سوتا جاگ بھی عبادت ہے۔ جب کہ منزل مقصود ہماری ذات کو ٹھہرایا جائے۔ پس مقصود یہ ہے کہ مسلمان کی منزل اللہ ہو۔ وہ ہر کام کرتا جائے، خدا کی طرف چلنا

جائے اس کا ہر کام باعث حیر و برکت ہوگا۔ ورنہ ایمان ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رَّذَىٰ ذُنُوبِهِمْ أَنِ يُقِيمُوا ۝﴾^۱ اللہ ہو الزواق دو اسقوۃ لمیں ﴿﴾^۲ ترجمہ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم ہمیں رزق پہنچاؤ تم ہمیں روٹی کھاؤ ہم تو غمی میں۔ روزی کا مردار نہ تھی ہے وہ دینے والا ہے ہم روزی نہیں مانگتے۔ تمہاری یز مندی چاہتے ہیں۔ روزی ہم دیں گے۔

لہذا اور بندہ میں معاہدہ تو ایک کام اللہ نے اپنے ذمہ لیا اور ایک کام بندہ کے ذمہ لگاوا، اپنے ذمہ یہ کیا کہ ہم رزق دیں گے، عزت دیں گے، تمہارے ذمہ یہ کیا کہ تم عبادت کرو۔ یہ روزی برتو۔ ب تم اپنا کام چھوڑ دو گے وہ بھی یہ کام چھوڑ دیں گے۔ اس نے جو عبادت ترک کر دے گا، تو روزی و عزت جو دیا جا رہا تھا، اس کو بھی بند کر دیا جائے گا۔ گریہ و سہمیں لگے رہے جو آپ سے پر دیا گیا، پھر وہ اپنا کام انجام دیں گے، گویا معاہدہ ہے۔ لیکن جب یہ عہد شکنی کرے گا، تو دوسرے کے ذمہ عہد پورا کرنا نہیں رہ جاتا۔ آج جو مسلمان پریشان ہیں کہ وہ راضیہ ختم ہو گیا۔ لہذا رخصتم ہو گیا۔ حادین ہم پر چھا گئے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ تم نے اپنا کام چھوڑ دیا، انہوں نے اپنا کام چھوڑ دیا۔

و انہوں نے اس نے نہیں چھوڑ کر ان کے خرے میں کوئی کمی تھی۔ معاہدہ تھا کہ یہ ہم تمہیں کرنا ہوگا اور یہ ہم کریں گے، جب یہ عہد شکنی کرے گا، تو دوسرے کے ذمہ عہد باقی نہیں رہے گا۔ یہ لہذا کا قانون ہے۔ آپ نے طاعت کا عہد چھوڑ دیا، انہوں نے رزق دینے کا عہد چھوڑ دیا۔ رزق نظر روٹی کو نہیں کہتے۔ رزق مروائی، عزت افتد اور طہائیت قلب یہ سب کچھ اس میں آتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب پریشان ہیں۔ روٹی ہمیں کھ رہی ہے اور ہم روٹی کو کھ رہے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ اس واسطے کہ وہ جو اطمینان قلب وہ روزی تھی، وہ مٹا بند ہو گئی۔ وہ ہم سے چھین لی گئی۔ اس سے چھین لی گئی کہ ہم نے عہد شکنی کی۔ تو یہ عہد یاد دہانی کے سے چند تہیں پڑھی تھیں، وہ یہ وہی آیتیں ہیں جو اس عہد سے متعلق ہیں۔ یہیں سے آپ نے زندگی شروع کی ہے۔ جتنی عہد لست سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ﴿لَسْتُ بِرَنُكْهٍ﴾ ﴿﴾^۳ ”کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟“ میں تمہارا پائے والا نہیں ہوں؟ تمہیں روزی و عزت دینے والا نہیں ہوں؟ یہ ساری چیزیں رب میں داخل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ”وہ سب نے کہا کہ ﴿فَالْوٰی بِلٰی﴾ ﴿﴾^۴ ”کیونکہ میں آپ ہی رب ہیں۔“ سب کچھ آپ ہی میں۔ ﴿وَمَا مٰمٰ﴾ ﴿﴾^۵ لَقِيْمَةً اَنْ تُكْفَ عَنْ هٰذَا غَفِيْنٌ ﴿﴾^۶ ”فرمایا کہ تم بھی گواہ رہو۔ کہیں قیامت کے دن یوں کہ دو کہ ہمیں تو یہ بات ہی نہیں بتلائی“ ہم کس کی عبادت کرتے؟ کس کو رب مانتے؟ اس کے ہم سے تعلق دیا ورنہ کچھ دیا۔

① پارہ ۳، سورہ فالدہ، لایہ ۵۸ ② پارہ ۹، سورہ الاعراف، لایہ ۷۲ ③ پارہ ۹، سورہ الاعراف، لایہ ۷۲ ④ پارہ ۹، سورہ الاعراف، لایہ ۷۲ ⑤ پارہ ۹، سورہ الاعراف، لایہ ۷۲ ⑥ پارہ ۹، سورہ الاعراف، لایہ ۷۲

﴿وَتَقُولُوا نَحْنُ مُسْلِمُونَ﴾ ① ”یہ بھی مت کہن کہ جو ہمارے پیچھے تھے وہ بہت بڑیاں کر گئے۔ ان کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں تھا۔“ کسی کی برائی سے کوئی نہیں پکڑا جائے گا، خود جو برائی کرے گا۔ اس کی اس کو سزا ملے گی۔ تو یہ نہ کہنا کہ ”اشو کہ اناؤنا“ ہمارے ماں باپ نے شرک اور بت پرستی کی تھی، ہم توحید میں تھے، ہمیں کیوں پکڑا جاتا ہے۔ جو ب میں ہم سنا لیتے ہیں کہ ماں باپ کی وجہ سے کوئی نہیں پکڑا جائے گا۔ جیسے ماں باپ سے عہد یا تھا، تمہارے سے بھی عہد لیا تھا، ایک ایک فرد سے عہد یا تھا۔ انہوں نے اگر عہد شکنی کی تھی تو تم نے کیوں کی؟ قیامت کے دن یہ عذر نہیں چلے گا کہ پچھلوں کی برائی نے ہمیں اندھیرے میں رکھا۔ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں تھا، ہم غفلت میں رہے۔

تو ہماری زندگی عہد است سے چلی ہے۔ جہاں اقرار و رویت کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں خالق و رب ہوں۔ مجھے یاد رکھنا اسی عہد کو یاد کرنے کے لئے نبی و عیسیٰ صلوٰۃ السلام آئے۔ یہ دور کی تقریریں اور وعظ اسی عہد کو یاد دلانے کے لئے ہیں، کہ یہ عہد بھول نہ جانا۔ اس لئے جب بندہ اس عہد پر پکار رہے گا۔ اور اس کے مطابق چلے گا تو ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے عہد کو پورا کریں۔

بس یہ چند باتیں آیت کے تحت میں مجھے گزارش کرنی تھیں۔ وقت یہ وہ ہو گیا ہے۔ اور بقدر ضرورت آیات کی تشریح بھی ہو گئی ہے۔ اب دعا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن اخلاق، عبادت، ریاضت اور توجہ الی اللہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی مرضیات پر چڑھائے۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

اسلام میں تصویر آخرت

”الحمد لله بحمده ومستعينه ومستعمره ونؤمن به ونؤمن بالله ونعوذ بالله من ضرور
انفسنا ومن سبب اعمالنا، من يهد به الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وشهد ان لا
إله الا الله وحده لا شريك له، وشهد ان سيدنا محمد رسول الله، ومولانا محمدا عبده
ورسوله، أرسله الله ابني كآفة للناس بشيرا نذيرا، ودا عينا اليه يادبه وسرا خائما“

اُمّا بعد! ہر گاہ محترم ادنیٰ اور آخرت دو چیزیں ہیں۔ آخرت کے بارے میں عام طور پر
لوگوں نے یہ تصور باندھ رکھا ہے کہ آخرت تو آسمانوں سے اوپر ہے اور دنیا یہ ہے، یہ غلط ہے۔ بلکہ ہماری آخرت
اسی دنیا میں چھپی ہوئی ہے۔ اسے نکالنا ہمارا کام ہے۔ یہی کہنے کے پینے کے اور سونے جاگنے کے فعال، انہی میں
آخرت چھپی ہوئی ہے۔ اس کے ذریعے سے اپنی آخرت نکالو۔ یہ کہیں کہ آخرت کوئی الگ مام ہے اور دنیا ترک
کرتے جاتے آخرت میں پہنچو گے۔ دنیا میں رہ کر اس میں سے آخرت نکالنا، یہ دانش مند کا کام ہے۔ یہ جو آپ
مار رو رہے ہیں بدن ہی سے تو انجام دیتے ہیں، بدن رہانے میں سے یا مکان میں ہے، تو اس میں سے
دنویٰ ہی فعال ہیں۔ اس سے جنت بن رہی ہے۔ جنت کس نعمت سے ہی تو نکلی جو آپ نے اس سے سرنبام
دی۔ آخرت کوئی الگ تو نہیں تھی۔

قیمت کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور فرمایا کہ ”یہیں لکھی گئیں“ وہ ہزاروں نیکیاں جنت ہی تو ہیں۔ آپ کی اس دنیا
ہی میں آخرت چھپی ہوئی ہے۔ کہیں، ہر چنانکی ضرورت نہیں ہے۔ اعلان صحیح ہو کے میں جنت جیسے سے بن
جائے گی۔ فعال غلط ہو کے آئیں تو جہنم یہیں سے بن جائے گی۔

حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر آدمی کھانا کھائے بیٹھے۔ کھا، یہک طبعی فعل ہے بھوک لگے گی تو آدمی خود بخود کھا
ے گا۔ لیکن کس نیت سے کھائے بیٹھے کہ قوت پیدا ہوگی تو عہدت کروں گا۔ ”وَرَبِّمُتَّعِنَا“ سے شروع کرے اور
”الْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيرًا“ پر کھانا ختم کرے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے پیچھے گناہ سب بخش دیئے جائیں گے۔ حالانکہ
کھائی تو روٹی اور گناہ بخش رہے گئے، مگر ہوں گا بخش جانا یہی تو آخرت ہے اس نے آخرت دنیا ہی میں ہوئی۔

حدیث میں ہے کہ دو بھائیوں سے مصافحہ کیا اور لکھی محبت سے کیا۔ دوسرے کے مد پر مسکرت ہوئے آگئی اور
لکھ لکھا کر ہنس پڑے فرماتے ہیں کہ ہاتھ جدا نہیں کرنے پائیں گے کہ پچھلے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔ ایک

جس فعل انجی مرد با مگر اس سے سفرت ہو گئی، ہر جا اس ایسا ہی سے جاری آخرت نکلتی ہے۔

آخرت کے بارے میں اسلام اور دیگر مذاہب کا فرق یہیں سے دوسرے مذاہب اور اسلام میں فرق پڑ جاتا ہے۔ دوسرے مذاہب یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت دنیا سے بالکل الگ تھلک کوئی چیز ہے۔ جب تک ترک دنیا نہیں کرو گے آخرت نہیں ملے گی۔ مثلاً ہندو مذہب ہے اس میں سیاس بیٹے ہیں کہ گھر بھی ترک کیا بیوی بچے بھی ترک کئے اور جا کر کسی کوئے میں بیٹھ جائے۔ اب سمجھتے ہیں کہ آخرت بس گئی۔

یہاں یوں کے ہاں ترک لذات ایک مستقل موضوع ہے، کہ اگرچہ اس میں آدمی داخل ہو جائے اور یہ عہد کرے کہ میں نکاح نہیں کروں گا کسی سے ملنے بھی نہیں جاؤں گا۔ بالکل ترک دنیا کر کے ایک کوئے میں بیٹھ جائے۔ اب سمجھتے ہیں کہ آخرت ملی۔

اسلام نے ان سب چیزوں کو رد کر دیا کہ یہ رہا نیت ہے۔ اسلام نے بتایا کہ گوشے میں بیٹھ جانا بہاؤوں میں بیٹھ جانا، سندس کے کنارے پر ہے آپ کو گردینا، اس سے آخرت نہیں ملتی۔ دنیا میں رہ کر، لوگوں میں رہ کر، ان کی اڑی کڑی جھیں کر اصلاح کی کوشش کرے۔ اس سے آخرت بنتی ہے، یہی کہنے کے درپے سے آخرت ملے گی۔ یہاں کہہ کر کھانا پینا چھوڑ دو۔ قرآن حکیم نے حکم دیا ﴿كُلُوا مِمَّا طَيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾ اللہ سے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے سے بنائی ہیں، انہیں استعمال کرو اور عمل صالح اختیار کرو۔ جتنی سیت چگی ہوگی اسی میں سے آخرت بنتی ہے۔ یہاں کہہ کر کھانا پینا چھوڑ دو اور جنگل میں جا بیٹھو۔ آخرت بنتی ہے۔

اسی طرح پاس ہے تو بعض مذاہب میں ترک لباس ہے۔ صرف لنگوٹا باندھ کر لباس بھی ترک کیا۔ اسلام نے ناجائز قرار دیا کہ یہ رہا نیت ہے۔ گوشہ گیری ہے یہ سدام میں نہیں ہے ہاں پہننا، پہننا، اچھا پہننا، نیت اچھی رکھو۔ یہی سے آخرت نکلتی ہے۔ تو کھانا پینا، رہنا سہنا، مکان بنانا، اس سے سدام نے نہیں روکا۔ مگر نیت صاف رکھنے کو کہا ہے۔ تھوڑی بہت زیست و طبیعت کے موافق کرنے سے کہیں روکا۔ مگر نیت صاف رکھنے کو کہا اس سے یہی چیزیں آخرت نہیں ملے گی۔ تو وہ مذاہب میں تو یہ کہ ترک دنیا سے آخرت بنتی ہے۔ اسلام یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر نیت صحیح کرنے سے آخرت بنتی ہے۔ نئی افعال میں سے آخرت ہے گی

مکان ہے۔ گیاہ میں ہم سے دیکھ کر ان لوگوں کے ہاں خدا رسیدہ وہ ہے جس کا نہ گھر ہو نہ دار ہو۔ صبح کے وقت اس کے ہاں ایک شکر لکھا ہے۔ وہ گھر گھر کھانا، جتنے جس ان کے ہاں کھانا نہ نہیں پکتا، کسی نے بھیک دے دی، کھا یا۔ اسلام سے اسے مسوع قرار دیا کہ یہ کام نہیں کہ بے نفس کو ذلیل کرے، بلکہ ہدایت دے۔ تو کھائے بھی، پینے بھی، پہننے بھی، طبیعت کو استعمال کرے اور سیت یہ رکھے کہ پنی آخرت کے لئے کر رہا ہوں۔ حکم خداوندی ہے ہمیں حکم کر رہا ہوں۔ وہی چیز اجر کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ بھک متگے بن جاؤ۔ دنیا کو، اس سے اپنی خدمت کرو اور کسب حلال کو فراموش نہ کر دیا۔ تجارت کرو۔ یہ رستہ دکھلا پاتا ہے کہ سب چیزیں

تھوڑے کرپہاڑ کے گوشے میں جا کر بیٹھ جاؤ۔

مصلح مذہب میں یہ ہے کہ اعصار کو منسوخ کر دو، تو حریت بن جاتی ہے مثلاً ہاتھ اونچا کر دیا، وہ خشک ہو گیا، وہ یہ سمجھے کہ اب آحریت کی سلام نے کہا یہ نفی ہے، اس سے آحریت کا کیا تعلق؟
یہ بولنا چھوڑ دیا اس سے سمجھتے ہیں کہ آحریت کی۔ اسلام نے کہا کہ یہ آحریت کیسی کہ ایک قوت کو ضائع ہی کر دیا، نہ تو اسے کام لینے کا نام آحریت ہے۔ کہ قوت کو معطل چھوڑ دینے کا نام آحریت ہے۔

میرا ایک دفعہ ”عمیہ“ میں جانا ہوا تو وہاں ایک بہت بڑا اور اونچی مدر ہے۔ اس میں مدھ کی تصویریں ہیں اس کے بت کئے ہوئے ہیں۔ وہاں ہم نے یہ دیکھا کہ مدھ کی ایک بہت بڑا ہے، وہ گ اس کے اور گرگھی کے چراغ صاف سے ہیں۔ بہت سے پھری چراغ جھک رہے ہیں۔ میں نے ایک پھری سے پوچھا۔ اس ٹھکی ہوئی کیوں صاف کر رہے ہو۔ کوئی آدمی کھانا لے گا تو اس کے مد میں قوت پیدا ہوگی سے کیوں خواہ مخواہ ضائع کر رہے ہو۔ اب وہ سنتا تو ہے مگر نہ کہیں میں سمجھ کہ یہ بہرہ ہوگا میں نے اور رہے کہ۔ وہ بھر بھی دیکھ رہا ہے جو اب کوئی نہیں دیکھتا۔ میں نے اور رہے کہ تو وہاں نے مجھ سے کہا کیوں پناہ اور صرف کر رہے ہو۔ جب اس نے دے گا۔ اس کے ہاں چپ رہنا ایک عبادت ہے۔ یہ شخص چاہیے بریں سے نہیں پڑا اور یہ پچاس برس سے نہیں ہوا تو اس نے ایک قوت ہے اس کو ضائع کر دیا ہے کام عبادت نہیں ہے اسلام کہتا ہے کہ اس قوت سے ہی تو آحریت نکالو گے۔ قوت صانع کر دی، دی ناقص رہے تو آحریت بھی ناقص رہے۔ رہاں کو استعمال کرو تلو تلام پاک میں اور در شریف پڑھے میں اور عبادت میں لوگوں کی صحت میں ایک مشورہ دے دے میں اور بچی، تمہیں کہنے میں۔ اس میں قوت کو سنتوں رو تو آحریت نے کی۔ یہ کہ قوت کو ختم کر دو اور پکار بیٹھ جاؤ۔ اس سے قوت ملی نے گی۔

ہاتھ ہے آپ اس کے ساتھ مصافحہ کریں گے جس سے گا۔ آحریت سے گی۔ قرآن کریم ہاتھ لگا میں گے، جس سے گا۔ بیت اللہ شریف کو چھو میں گے، جس سے گا، ہاتھ لگا جس سے گا۔ اگر ہاتھ کو ٹھاکر خشک کر دیا، قوت بھی ختم اور اجر بھی ختم ہو گیا۔ تو جتنے اجر و ثواب کے راستے تھے وہ سب بے بند ہو گئے۔

اس طرح حق کو منسوخ کر دیا۔ حق ہوگا تو مسجد کی طرف جائیں گے دوستوں کے گھر بھی جائیں گے عبادت گاہوں میں بھی جائیں گے جو مس و غصہ میں بھی جائیں گے۔ اس سے اجر و ثواب کے ذخیرہ میں گے اور جو حق و کلمہ مار کے ختم کر دیا تو نہ مجلس ربی نہ مسجد کی طرف جانا رہا، نہ حج ہلا اور نہ پاخانہ جرم دیا

تو تمام مذہب نے یہ کہا ہے کہ ادنیٰ ترک کر دو تب آحریت ملے گی مدھ کو کھو دو، تو آحریت ملے گی۔ سلام ہوتا ہے کہ دبا میں رہ کر آحریت پیدا کرو۔ ترک دیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ادنیٰ کی محنتوں کو چھوڑ دو۔ ہاں اس میں مہاذمت کرو۔ عیوبت کرو۔ حد سے مت گزرو۔ غلبہ کے ساتھ استعمال کرو۔ اس سے پناہ بھی کام چلاؤ۔ بے بھائیوں اور عزیزوں کی بھی خدمت کرو۔ تہا دیں آحریت ہے گی۔ تو یہ پتہ درود صاف تھیں۔ اس پر ہے کہ مرضی

خداوندی کے مطابق وہ افعال ہوں گے تو دنیا ہی آخرت ہے گی۔

افعال دنیوی کے بارے میں اسلام کا نظریہ ————— ب دنیا کے بڑے افعال سونا، چمکنا، کھانا پینا، رہنا، پہنا اور مٹانا۔ ان سب کو حق تعالیٰ نے نعمت شمار کیا ہے فرمایا ﴿قُلْ مِنْ حَرَّمَ اللَّهُ الْفَحْشَ وَالْمُنْكَرَ وَالْمَعْصِيَةَ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْخُشُوعَ لِلْعَبَادَةِ وَالْإِسْلَامَ مِنَ الْبُزُقِ﴾ ① سے پیغمبر اکون سے جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو چنے اور پر حرام کرے اس نے جو پاکیزہ خدا میں اور لباس دیئے ہیں۔ کون ہے جو انہیں حرام کرے؟ محنت فرمادی کہ ہمیں حرام مت قرار دو۔ البتہ حدود بتلا دیں کہ رشیم کا کپڑا ہے۔ مرد کے لئے ناجائز عورت کے لئے جائز۔ زیور ت میں سونا، چاندی عورت کے لئے جائز۔ مرد کے لئے ناجائز تو حدود بتلا دیں ان حدود میں رہ کر استعمال کئے جاؤ۔

مکان ہے اس کے بارے میں اللہ نے احسان بتلایا اور فرمایا کہ ﴿هُوَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾ ② اللہ نے تمہارے گھروں میں تمہارے لئے سکون و سکونت رکھی ہے گھر بناؤ، استعمال کرو۔ اور پھر آگے کپڑوں کا بھی گھر ہوتا ہے۔ یعنی کپڑے کا جیمہ۔ اور چوڑوں کا گھر بھی ہوتا ہے۔ یعنی چڑے کا جیمہ، پتھر اور اینٹ کا گھر ہوتا ہے۔ ساری قسمیں گناہ کے احسان بتلایا۔ احسان ای پر دکھاتے ہیں جو محنت ہوتی ہے۔ مصیبتوں پر تو حسرتیں جتایا جاتا۔ مکانوں کو اللہ نے نعمت قرار دیا۔ تو کون ہے جو اللہ کی نعمتوں کو رد کرے؟ حدود میں رہ کر انہیں استعمال کرو۔ مبالغہ درعنوانہ کر۔ ایک عام شریعت میں جو راحت کے سامان ہیں۔ انہیں ردی اپنے لئے مہیا کرے تو کھانا ہو، لباس ہو۔ بلکہ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ ”إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَبْرِيَ ثَوْبَهُ غَنِي عِنْدَهُ“ ③ اللہ اپنے جس بندے کو نعمت دے، تو اسے یہ بھی پسند ہے کہ اس نعمت کا شکر بھی اس بندے پر دیکھے۔ تو ڈھنگ کا کھانا ہو، ڈھنگ کا پہننا ہو، ڈھنگ کا رہنا سہا ہو یہ نہیں کہ بھٹے حاس میں آدی رہ رہا ہے۔ کوڑے کبڑے میں کھڑا ہوا ہے۔ یہ صفائی۔ ستھرائی مٹانے کا حکم دیا، صفائی ستھرائی کا حکم دیا۔

حدیث میں فرمایا گیا، اپنے گھروں کے صحن چوک بھی صاف رکھو، دارن و صاف رکھو۔ سڑک تک و صاف رکھو۔ لباس کی صفائی کا حکم دیا۔ صفائی اور ستھرائی اسلام کا ایک مستقل موضوع ہے۔ یہ چیزیں چھڑی نہیں گئیں حدود بتلا دی گئیں کہ ان سے آگے نہ گزرو۔ تو ہماری آخرت اسی دنیا ہی سے نکلتی ہے۔ اس دنیا ہی سے تو آخرت پیدا ہوگی۔ عمل ایمانی کی خوشبو ————— حدیث میں ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے۔ تو ملائکہ علیہم السلام روح کھینچنے کے لئے آتے ہیں تو ہاتھ پیروں کو سونگھتے ہیں کہ اس میں ایسا کی خوشبو کتنی ہے۔ عضاء کو سونگھتے ہیں۔ کیونکہ یہی افعال سرانجام دینے سے بدن میں خوشبو ہو جاتی ہے۔ یہاں ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ آخرت میں محسوس ہو جائے گی۔

① پارہ ۸، سورۃ الاعراف، الآیہ ۳۲ ② پارہ ۱۲، سورۃ النحل، الآیہ ۸۰

③ السنن للترمذی، ابواب الادب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب مدح ابی عبد اللہ

حدیث میں ہے کہ ”خُشُوفٌ فَمِ الْمُسَائِمِ أَخْبَبُ جَنْدَ اللَّهِ مِنْ رُبْحِ الْمُسْكِ“ ① روزے میں جب آدی نہیں کھاتا تو منہ میں ایک قسم کی بو پیدا ہو جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک یہ منہ کی بو مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ یہاں تو یہ بدبو ہے، وہاں یہ خوشبو۔ وہ خوشبودار حقیقت روزے کی ہے اور روزے میں خوشبو ایمان سے ہے۔ ورنہ ایمان نہ ہو تو روزہ فائدہ ہے۔ وہ ایمان ہی کی خوشبو ہے ملائکہ علیہم السلام بدن میں سے اسی خوشبو کو سونگھتے ہیں کہ کتنی خوشبو آ رہی ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوگا کہ آدی کے ساتھ اعمال نہیں ہیں اور ملائکہ علیہم السلام نے بھی سمجھ لیا کہ یہ جہنم کے لائق ہے اور وہ ملائکہ آگئے جو کفار کی روح قبض کرتے ہیں۔ ان کی شکلیں نیست ناک ہوں گی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو اس کے بدن میں داخل کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ پنڈلی سے ایک عمل چپکا ہوا تھا۔ اس نے کسی موقع پر ”سُبْحَانَ اللَّهِ“ کہا ہے۔ نیکی ہاتھ لگ جاتی ہے تو ملائکہ رحمت کہیں گے کہ تم جو ہم اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ تو وہ اعمال اسی بدن ہی میں سے سرزد ہوئے۔ پنڈلی میں سے عمل نکلے گا جگر میں سے نکلے گا ایسا ہوگا ہے کہ جنس دعدا آدی دل کی قوت سے عمل کرتا ہے، تو دل پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ کمرے ہو کے کوئی عمل کرے تو گردوں کی طاقت سے آدی کمر ہوتا ہے، اس عمل کا اثر گردوں پر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ فلاں آدی بڑی بے جگری سے لڑتا ہے، خوب اس نے جہاد کیا۔ اس عمل کا تعلق جگر سے ہوگا۔ تو ہر عضو سے خاص اعمال متعلق ہیں۔ اور ملائکہ وہ پہچانتے ہیں۔ تو انہیں اعضاء میں اعمال کی تلاش کریں گے اور وہ کہیں گے کہ اس کا عمل پنڈلی میں چپکا ہوا تھا۔ لہذا یہ صاحب نیکی ہے۔ ملائکہ عذاب اس کی روح قبض نہیں کر سکتے۔ ہم اس کی روح قبض کریں گے۔ تو اسی عمل اور بدن ہی سے آخرت بنی۔

دربارِ خداوندی کی پہلی پیشی ۱۰ اور یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد مومن کی روح آسمانوں پر چڑھ جاتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام پہلے آسمان پر اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اور ستر ہزار ملائکہ علیہم السلام کے ہجوم کے ساتھ استقبال ہوتا ہے۔ ملائکہ صف باندھے کمرے ہوتے ہیں۔ وہ تعداد کے بیچ میں سے عزیز و کرام کے ساتھ گزرتی ہے۔ پھر آسمان دوم کے مقربین اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر آسمان سوم کے مقربین اس کا استقبال کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ عرش پر پہنچ جاتا ہے۔ اور وہاں روح سجدہ کرتی ہے حق تعالیٰ ابتدائی خطاب بذاتِ ذہن کے ساتھ فرماتے ہیں، کیوں آیا؟ کیسے آیا؟ کیا لے کے آیا؟

ایک عالم ہیں ان کی وفات ہوئی۔ تو بعض عارفین پر ان کا حال منکشف ہوا۔ حق تعالیٰ کے سامنے ان کی پیشی ہوئی تو ذراٹ کر فرمایا۔ کیوں آیا؟ کیا لے کر آیا؟ انہوں نے کہا میں ڈیڑھ سو قرآن شریف ختم کر کے لایا ہوں۔ فرمایا ایک بھی قبول نہیں۔ کہا اتنے روزے رکھے، فرمایا یہ بھی قبول نہیں۔ کہا اتنے تہجد پڑھے۔ فرمایا یہ بھی قبول نہیں۔ اب یہ حیران کہ کیا چیز پیش کروں اور ادھر سے مطالبہ کہ کیوں آیا؟ آخر میں انہوں نے کہا کہ میں آپ کی رحمت کا

سہارے نہ رہیں اور کچھ نہیں افرمایا۔ بہت ٹھکانے کی فکر۔ میری رحمت تیرے دو پر واجب ہوگئی۔ کسی وقت یہ سیت کی ہوگی وہ جا کر کام آگئی۔

وسعتِ مغفرتِ خداوندی۔ تو وہی اپنے قلب کے رخ کو صحیح رکھے۔ عملی کوتاہیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں ہر ایک میں کچھ نہ کچھ گناہ، بڑا ہو یا چھوٹا، ضرور ہوتا ہے۔ سوئے جیہ عظیم اصولۃ السدام کے وہ تو معصوم ہیں۔ نبی کے بعد کوئی یہ نہیں جس سے کوئی ذلت یا خطا ہوئی ہو اس کو ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "اِنَّ مَغْفِرَ اللّٰهُمَّ تَغْفِرُ حَسًّا وَاِثْمًا وَاِثْمًا وَاِثْمًا لَا مَعَاذَ ۱" یا اللہ جب آپ کو بخشائیں ہے تو سارے گناہ کیوں نہیں آپ بخش دیتے۔ کون بندہ ہے جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو، آپ کے سامنے سارے گناہ گاری ہیں۔

اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی فرمایا: "رَبِّ مَغْفِرَتُكَ وَاسِعٌ مِنْ ذُنُوبِي وَرَحْمَتُكَ اَوْحَى عِنْدِي مِنْ عَمَلِي" ۲ میرے پروردگار تیری مغفرت میرے گناہوں سے بہت وسیع ہے کہ اس تک گناہ کروں۔ ہر ارب برس بھی کروں گا تو محدود ہوں گے۔ اور تیری رحمت کی کوئی حد ہی نہیں۔ میرے گناہوں کی تیری رحمت کے سامنے یہ قدر و قیمت ہے۔ نیز میرے عمل محدود ہیں۔ بلکہ کوئی چیز نہیں مگر تیری رحمت سے بہت وسیع ہے۔

توبہ کا راستہ نہ ترک کیا جائے۔ ہر حال کوئی بندہ شریعہ نہیں جس سے کوئی غلطی و رخصت نہ ہوئی ہو۔ نبیہ عظیم السلام اس سے بری ہیں۔ اسی واسطے نصیحتیں پر مدار ہے۔ توجہ فرمادیں گے، جمعی مغفرت ہوگی۔ نیت پائی یہ ہوں چاہئے کہ آدمی حق حق پر مھراسر کرے جب خطا ہو تو توبہ کرے۔ گناہ سرد ہو فوراً توبہ کرے تاکہ کھاتہ صاف ہوتا رہے۔ اصل چیز نیت ہے کہ آدمی کا رخ صحیح ہونا چاہئے۔

ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے جو حدیثِ قدسی ہے کہ۔ "بندے اگر توبہ میرے پاس اتنے گناہ سے کرتے کہ زمین اور آسمان تیرے گناہوں میں چھپ جائیں تو میں اتنی تھی (گناہوں سے کہیں بڑھ کر) مغفرت سے کہ تجھ سے ملاقات کروں گا۔ بشرطیکہ میری عظمت تیرے دل کے اندر ہو۔ تو اصل چرخِ عصمتِ خداوندی ہے۔ آدمی وہ قائم رکھے جو وفادار ہوتا ہے وہ غلطی بھی کرتا ہے تو آقا کہتا ہے کہ اس کو صاف کیا جاسکتا ہے۔ اس لئے اگر گناہ سرد ہو، فوراً توبہ کرے۔ تاخیر برگز نہ کرے۔ کیونکہ اگر گناہ کیا اور اس پہ جم گیا۔ پھر گناہ کرتا رہا۔ پھر توبہ کی توفیق سب ہو جاتی ہے۔ گناہ کے بعد معافی، ننگ سے اس سے قلبِ رنگ آؤ نہیں ہوتا در معصیت و عمل جاتی ہے۔

① السنن الترمذی ابواب النصیو باب من سورۃ النجم ج ۱ ص ۹۰ حدیث صحیح ہے۔ دیکھئے صحیح و ضعیف

سنن الترمذی ج ۷ ص ۲۸۴ رقم ۳۲۸۴

② شعب الایمان بیہقی ج ۵ ص ۱۵۸ نام تکلیف دیتا کہ اگر کرے کے بعد کہتے ہیں قال ابو عبد اللہ رواہ

مشہور لا یعرف و حدیث صحیح

حدیث میں فرمایا گیا کہ ایک آدمی نے بہت بڑا گناہ کیا۔ اور مدت ہوئی تو کہا "یارِ نبی! یہی میں کہتا ہوں کہ میری مغفرت کر دیجئے، فقط "یارِ نبی" اور "حق تعالیٰ" فرماتے ہیں۔ "ایعلم ان قدرًا یؤاخذہ" چھاپا جا رہا ہے کہ اس کا بھی کوئی رب ہے جو اس کی پکڑ کرے گا فرمایا اُمّ یہ جان گیا تو قبل اس کے کہ مغفرت مانگے۔ اس سے پہلے ہی مغفرت کر دیتے ہیں۔ خصوصاً اللہ علیہ وسلم فرماتے ہی کہ اس کی مغفرت ہو گئی۔ آ کر پھر وہی گناہ کیا جو پہلے کیا تھا۔ خصوصاً اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو! تم گناہ کرتے کرتے تھک جاؤ گے اللہ بخشنے بخشنے نہیں تھکے گا۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اس نے آدمی سے جب غلطی ہو، فوراً توبہ کر لے، اس کو معاف کر دیتا ہے۔ ○

دریادار یہ ہے جیسے رستے پر لگا ہوا آدمی ٹھوکر لگی گر پڑا۔ اٹھا، کپڑے جھانک کر پھر چلنا شروع کر دیا۔ پھر بڑا پھر چلنا شروع کر دیا۔ ہاتھ خراش تک پہنچ جائے گا ورنہ رستے سے گرتے ہی راستہ ہی بد ہو گیا۔ وہ نہیں پہنچے گا۔ تو رستہ نہ چھوڑ جائے۔ جس وقت گناہ سرزد ہو، توبہ کرے، ایک نہ ایک دن منزل پالے گا۔ اسی لئے ایک حدیث میں فرمایا گیا "سَلُّوْا وَاذْكُرُوْا وَاذْكُرُوْا وَاغْلُظُوْا وَشِئُوْا مَعِ اللّٰهِ نَحْفَہُ" ① راستے پر لگے رہو۔ اعتدال کے ساتھ چلتے رہو، سزا کو قوی مت کرو کہ منزل چھوڑے کسی ہنر دار کے دہریہ نہ بنے۔ کسی باغ میں بیٹھ گئے بلکہ رستے پر چلتے رہو۔ ایک نہ ایک دن پہنچ جائے گا۔

توبہ کی قوت حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام اور شیطان کی دشمنی ٹھن گئی تو شیطان "ہم علیہ اسلام کا حسد و فریبی دشمن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تاجِ خلافت پہنچا دیا گیا۔ جنتوں کے وعدے دیئے گئے۔ تو شیطان کو فکر ہوئی، اس نے کہا یا اللہ! آدم بہر حال میرا دشمن ہو گیا، میں اس کا دشمن اس کے پاس عقل بھی ہے اور اسبابِ ملامت بھی ہیں۔ یہ تو میرا نقطہ بد کر دے گا۔ کچھ قوت مجھے بھی دے دیجئے گا کہ میں اس پر غالب رہوں۔

حق تعالیٰ نے فرمایا "ہم نے تجھے اکثریت کی قوت دی"۔ آدم علیہ السلام کا اگر ایک بیٹا ہوگا، تو تیرے دس بیٹے ہوں گے۔ اس کے سو ہوں گے، تیرے ایک ہزار ہوں گے۔ تو ہمیشہ اکثریت میں رہے گا۔ یہ ایک ادب ہوں گے تو، وہ دس رب ہوگا۔ مگر وہ بھی بڑا ہوشیار ہے۔ اس سے دیکھا کہ بعض دفعہ تو اقلیت بھی اکثریت پر غالب آ جاتی ہے۔ یہ ضرور نہیں کہ اکثریت ہی کا غلبہ ہو۔ اس نے عرض کیا۔ یا اللہ! بے شک میں اکثریت میں ہو گیا۔ لیکن اگر طاقت و اقلیت ہو، وہ تو اکثریت پر غالب آ جاتی ہے۔ اس لئے مجھے در طاقت دیجئے۔ فرمایا تجھے یہ طاقت دیتے ہیں کہ تو آدم کے بدن میں اس طرح سریت کر سکے گا جیسے خون رگوں میں دوڑتا ہے۔ کہنے لگا۔ "اب میں اسے پچھا رسکوں گا"۔ اس نے اس کے اندر گھس کے قلب میں رسا رسا گانے گائے، دماغ کو خراب کر دیا۔ اور جو چاہے

① الصحيح للبخاری کتاب التوحید، باب قول اللہ تعالیٰ یزیدوں ۱۰۰۰ کلام اللہ ج ۲۲ ص ۲۱

② الصحيح للبخاری، کتاب برفایہاہب لفصل المداد، ج ۲۰ ص ۹۹

اندراج کے کروں گا۔ اب مجھے طاقت مل گئی۔ اور وہ مطمئن ہو گئے۔

اب حضرت آدم علیہ السلام کو فکر پڑی کہ اس کجحت کی یہ طاقت کہ میرے اندر گھس جائے، میرے اندر تو یہ طاقت نہیں کہ اس کے اندر گھس سکوں تو یہ غالب رہے گا اور سب کو جسمی بنادے گا۔ مجھے بھی تو کوئی قوت دیجئے۔ (میں بھی اس کا مقابلہ کر سکتوں؟) حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ”آدم کو بھی ہم ایک طاقت دیتے ہیں کہ شیطان کی ہر برس کی کارروائیاں ایک دم میں سب مٹا دیتے ہیں۔ اور وہ ایسے چپت ہوگا کہ چاروں شانے لگ جائیں گے۔“ کفر تک کرو تو توبہ نصیب ہو، ایک منٹ میں سارے کفر ختم ہو جائے گا۔ جس نے سو برس کفر کر دیے۔ تم نے ایک بجی تو رکھی۔ وہ سارے سو برس کا کفر ختم ہو جائے گا۔ اس کی ساری کارروائیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو توبہ میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ شیطان بھی اس سے عاجز ہے۔ اس نے ”دنی توبہ نہ چھوڑے۔“ اور اس بات بولی فوراً توبہ کرے۔ بلکہ استغفار کو مستقل تسبیح کے طور پر پڑھے۔ کم رکن سو دفعہ روزانہ استغفار کرے۔ ”سَعْفُوْهُ لَہٗ رَیْحُوْهُ مِنْ کُنْہِ دَسْبِ وَ اَنْتُوْہِ اِنِہٖ“ ○ سو دفعہ پڑھ لے۔ سو گناہ نہیں کرے گا مگر سو دفعہ ہو جائیں گے۔ تو اس کے گناہ ختم ہوتے رہیں گے اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، صرف اس منٹ کی بات ہے۔ صبح کی نماز کے بعد اگر سو دفعہ استغفار پڑھ لے۔ تو کوئی محنت نہیں، مشقت نہیں۔ دن بھر میں آدمی سو گناہ نہیں کرتا مگر تو پائیں (توبہ کی جمع) سو ہو گئیں۔ فشاء اللہ سب گناہ ختم ہو جائیں گے۔

بہرحال۔ قلب کا رخ صحیح رکھے اعتدال کے ساتھ چلا رہے۔ جب گناہ ہو معافی مانگ لے۔ ایک نہ ایک روز مرل پر پہنچ جائے گا۔ اب میں ختم کرتا ہوں اے کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مہربانیت پر چڑے۔ جس حد تک نصیب فرمادے۔ اور ختم باخیر فرمادے۔ آمین۔

وَ اَحِرْ دَعُوْا اِلَی الْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

فرمایا کہ عید کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ! یہ جنت میں ایک میدان ہے اور جنت کے بالائی حصہ میں ہے۔ یعنی اوپر نیچے سو جنتیں ہیں اور ہر جنت آسمانوں اور زمینوں سے بڑی ہے۔ سب سے اوپر کا حصہ جو عرش کے نیچے ہے۔ اس میں ایک میدان ہے جو بالکل سفید ہے اس کی گھاس بھی سفید، درخت سفید، غرض ہر چیز سفید اور شفاف ہے۔ اور عرض کیا کہ یہ تناظر میدان ہے کہ ہزار ہا برس مجھے گھومتے ہوئے ہو گئے ہیں۔ اب تک پوری طرح اس کی کنز (اور حقیقت) کو نہیں پا سکا۔ ①

حدیث میں ہے کہ جبرئیل علیہ السلام کو اصل شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرہ دیکھا ہے۔ اس شان سے کہ زمین سے لے کر آسمان تک اور مشرق سے کر مرہب تک ساری فضا ان کے بدن میں گھری ہوئی تھی۔ چھ ماہ مازوتھے۔ سورج سے زیادہ روشن تاج ان کے سر پر تھا۔ اندر رہتے تھے کہ وہ میدان کتنا بڑا ہوگا جس میں حضرت جبرئیل علیہ السلام ہزار ہا برس سے گھوم رہے ہیں لیکن ابھی تک پورا نہیں کر سکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میدان کی غرض وفات کیا ہوگی؟ عرض کیا کہ دربارِ خداوندی مسقط ہونے کا موقع ہوگا۔ انبیاء علیہم السلام کے مہر اس میدان میں بچھائے جائیں گے۔ گول درے کی شکل میں نور کے مہر ہوں گے۔ ہر نبی علیہ السلام کے مہر کے پیچھے، مت کی کرسیاں ہوں گی۔ اور وہ پورا میدان ان جینے والوں کی کرسیوں سے بھر جائے گا۔ دنیا میں جتنا جس کو تصدق نبی اور دین سے تھا، اتنا ہی وہ مہر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ درودہ کرسیاں اس شان سے ہوں گی کہ ایک کے دیکھنے میں دوسرا حاکل نہیں ہوگا، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، بڑی بڑی عیسیٰ میں کرسیوں کی ترتیب سے بچھاتے ہیں۔ اگلی صف ورنہ پنی تاکہ ہر شخص بے تکلف سامنے آسکے۔ اس انداز سے کرسیاں بچھائی جائیں گی۔ میدان کے کناروں پر کرسیاں نہیں ہوں گی۔ بلکہ کچھ خالی، کچھ فانوس ہوں گے۔ اس طرح سے میدان بھر جائے گا۔ اب گویا دربار بن گیا کہ چار طرف انبیاء علیہم السلام کے مہر ہیں، ان کی پشت پر کرسیاں ہیں۔ سچ میں حق تعالیٰ شانہ کی کرسی آئے گی جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ ﴿وَمِنَ الشُّعَبِ وَالْأَزْهَانِ﴾ ②

حدیث شریف میں اس کرسی کی عظمت و بڑائی بیان فرمائی گئی کہ ساتوں آسمان اور زمین اس کے سامنے ایسے ہیں جیسے ایک میدان میں ایک چھوڑا ہوا ہوتا ہے، اتنی عظیم کرسی ہے۔ آخر جس بادشاہ کی یہ کرسی ہے اس کی بڑائی اور عظمت کے مناسب اس کی شان ہے۔ حق تعالیٰ شانہ اس کرسی و تخت پر بیٹھے نہیں۔ وہ جسم سے بڑی اور صورت سے منزہ ہیں۔ لیکن ان کی مفت ”ملک“ بادشاہ ہے۔ چنانچہ بادشاہت کے جتنے لوازم ہیں، وہ سب جمع کئے گئے تختِ سلطنت بھی ہے جس کا نام عرشِ عظیم ہے۔ عرشِ مثلِ ثقب کے ہے جو ساری کائنات پر چھایا ہوا ہے اور ڈھاپے ہوئے ہے۔ عرش کے اوپر رحمت کی جلی مستوی ہے۔ فرمایا میں ﴿لَوْ خَضُنَّ عَلَى الْعَرْشِ لَمَسْتُوهُ﴾

تو عرش کے اوپر رحمت چھائی ہوئی ہے اور عرش کائنات پر چھایا ہوا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کائنات کے اوپر رحمت چھائی ہوئی ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ جو تعلق قائم کیا ہے وہ رحمت کے ساتھ ہے، غضب کے ساتھ نہیں۔ غضب گرسمنے سے جاتے تو مخلوق کا پتہ بھی نہ چلے۔ رحمت ہی نے سنبھال رکھا ہے۔ تو رحمت کی جگہ عرش پر مستوی ہے۔ اس رحمت سے احکام پھولتے ہیں۔ ہدایت و رہنمائی، کسبِ مادی، تو میں خداوندی و رفقا و قدر سب وہیں سے چلتی ہیں۔ جیسے ملک کی تمام تجدید و احکامات تختِ سلطنت سے جاری ہوتے ہیں۔ اسی طرح عرشِ عظیم سے تختِ سلطنت قائم کیا گیا۔ عرش کے نیچے عظیم سمندر ہے جس پر عرش قائم ہے۔ اس سمندر کے نیچے سو جنتیں ہیں۔ ہر جنت آسمانوں اور زمینوں سے بڑی ہے۔ سو حضنوں کے نیچے پھر آسمان تہہ جہہ ہیں اور اس کے نیچے پھر رحمت زمین تہہ جہہ ہیں۔ یہ کائنات کا ایک (عجیب) سلسلہ ہے کہ پھر زمین، ویرقضاء اس کے اوپر آسمان، اس کے اوپر جنتیں، اس کے اوپر سمندر، اور اس کے اوپر عرشِ عظیم۔ عرش پر پہنچ کر مخلوق کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو عرش اور حضنوں کے درمیان میں یہ میدان ہے۔ جس کی عظمت و بڑائی یہ ہے کہ اس میں دربارِ خداوندی منعقد ہوگا۔

بچ میں کرسی حق بچائی جائے گی۔ ①

میدانِ مزید میں اہل جنت کی حاضری تمام اہل جنت اس دربار میں شرکت کے لئے اپنی اپنی سواریوں پر پہنچیں گے، ان کی سواریوں کی یہ شان آئی ہے کہ بعض تخت ہوا پر سو رہوں گے، اڑتے ہوئے تخت ہوں گے۔ ورنہ مختلف قسم کی سواریاں ہوں گی جن کے دریچے اہل جنت پہنچیں گے اور یہ وقت آئے گا کہ کل دربار منعقد ہوگا۔ تمام اہل جنت جمع ہوں گے۔ اور جیہاں علیہم السلام اپنے اپنے منروں پر ہوں گے۔ بچ میں حق تعالیٰ کی کرسی ہوگی جب سارا دربار جمع جائے گا تو بے بندے محسوس کریں گے کہ یہ تجلیات حق کا ظہور ہو رہا ہے۔ گویا کرسی پر حق تعالیٰ کی قلمی مستوی ہے احدیث میں ہے کہ وہ کرسی باوجود اس عظمت کے اس طرح چڑھائے گی، جیسے یوحنا سے دب کر کوئی چیر نوٹنے کے قریب ہوتی ہے۔ وہ ہیبت حق کا بوجھ ہوگا، کوئی جسمانی بوجھ نہیں ہوگا۔ ②

حدیث میں فرمایا گیا کہ دُودِ عیدِ اسلام کو دُر کا ہجرہ دیا گیا تھا۔ اتنی پاکیزہ و زہری کہ جب وہ سجات پڑھتے تو چہرہ پر ندائیں کے ارد گرد جمع ہو جاتے، ورنہ ہو جاتے۔ انسان تو بچے خود جانوروں پر بھی ایک غنودگی کی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ حضرت دُودِ علیہ السلام کو فرمایا جائے گا کہ تمام درباریوں کو اپنے حصوں سے متعین کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس بھاری خوش داری سے مناجات و مضامین پڑھیں گے کہ اہل جنت پر کیف طاری ہو جائے گا، جس طرح شرابِ ظہور کا وعدہ فرمایا گیا۔

مدنک علیہم السلام کو فرمایا جائے گا کہ تقسیم کرو، یہ شرابِ صہور دیا کی شرابِ چھٹی نہیں ہوگی۔ دنیا کی شراب میں

① تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۶۶

② تفسیر الطبری ص ۳۶۸

نکلی ہوئی ہے، اس میں شیرینی ہوگی۔ دنیا کی شراب سے عقلیں جاتی رہتی ہیں۔ اس سے عقول میں تیزی و معرفت و بصیرت پیدا ہوگی۔ وہ سکر اس سکر کے مشابہ ہوگا جو حضرات صوفیہ پر کثرت ذکر سے معرفت کا ایک نشہ سا طاری ہوتا ہے۔ وریک ستغراق ہوتا ہے اس میں نا پر حواس و علوم و رموا جید منکشف ہوتے ہیں۔ گویا دنیا میں جو معرفت کا سکر دیا گیا تھا، جنت میں 'شراب طہور' اس کی صورت مٹا دی ہوگی۔ اسی طرح سے عقول پر کیف طاری ہوگا۔ روحوں میں بھی کیف بڑھے گا۔ معرفت خداوندی اور بصیرت بڑھتی جائے گی۔

میدان مزید میں اہل علم کی احتیاج اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے 'مسئونی ماشئکم' ① جو جس کا دس چاہے مانگے، طلب کرے۔ سب کو خطاب عام فرمایا جائے گا۔ تو سب مل کر عرض کریں گے کہ کوئی نعمت ہے جو آپ نے عطا نہیں فرمادی۔ ہمیں ساری نعمتیں مل چکی ہیں۔ بس ہماری درخواست یہ ہے کہ اپنی رضا ہمیں عطا فرمادیتے۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے یہ نعمت مل چکی، مگر میں راضی نہ ہوتا تو تمہیں اس مقام پر گھسنے نہ دیتا۔ میں راضی ہوں اور ارباب راضی ہوں کہ ابدالاً بالذات کبھی ناراض نہیں ہوں گا یہ مقام تمہیں مل چکا کچھ در مانگو۔ حیران ہو ریا یک دوسرے کا منہ ٹکٹے لگیں گے کہ کیا چیز مانگیں؟ کون سی نعمت ہے جو ہمیں نہیں مل گئی۔ اس وقت سب مل کر عہدہ کے طرف رجوع کریں گے۔ ان سے استثناء کریں گے کہ کیا چیز مانگی ہے جو ہم مانگیں؟ ہمارے علم کے اعتبار سے تو ہر نعمت مل چکی ہے۔ گویا علم اور اہل علم کی احتیاج وہاں بھی باقی رہے گی۔ لوگ دنیا میں علماء سے مستعفی ہونا چاہتے ہیں۔ حالانکہ جنت مندی وہاں بھی قائم رہے گی۔ وہ کسی کی ذات کی احتیاج نہیں ہوگی۔ دو علم کی احتیاج ہوگی۔ اور بدلاً بذاتک آدمی علم کا محتاج ہے۔ اس لئے کہ علم اللہ کی صفت ہے۔ جیسے ذات، محدود ہے، اس کی صفات بھی محدود ہیں۔ انسان کتنے ہی بڑے مقامات طے کر لے، پھر بھی اتنا ہی مقامات رہتے ہیں جن کی طلب رہے گی

اہل شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قطعہ ہے جو وہ پڑھا کرتے تھے (جس کا ترجمہ یہ ہے) کہ جوں جوں مجھے نہاد ادب سکھاتا ہے۔ مجھ پر میری عقل کا نقصان درود ہوتا ہے، جو ادب کا مقام طے کیا تو مجھ میں آیا کہ اب تک میری عقل نے یہ نہیں پایا تھا۔ اس مقام تک میری عقل ناقص ہے۔ پھر اگلہ مقام طے ہوا۔ معلوم ہوا کہ یہ بھی اب تک میری عقل نہیں پاسکی تھی۔ اس طرح جوں جوں مقام ادب آتے رہے میری عقل کا نقصان مجھ پر واضح ہوتا رہا اور جیسے جیسے مراتب علم بڑھتے رہے۔ میری جہالت مجھ پر واضح ہوتی رہی۔ جب کسی علم کے مقام پر پہنچا، معلوم ہوا کہ اب تک میں اس سے جا مل تھا۔ مراتب علم مکمل رہے ہیں تو میرے نفس کی جہالت کے مقامات بھی میرے نفس پر کھل رہے ہیں۔

لامحدود تک انسان جا مل اور محدود تک عام ہوتا ہے، جو ہمیں معلومات ہیں وہ محدود ہیں۔ در جو غیر معلوم چیزیں ہیں، وہ محدود ہیں۔ اس لئے کہ علم اللہ کی صفت ہے۔ علم، انسان جتن بھی پڑھتا جائے، چاہے وہ علم کے کرداروں مقامات ہوں، پھر بھی ان گنت مقامات باقی رہیں گے، کیونکہ محدود کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس لئے

میں سے عرض کیا کہ عمر بن قحطی و یا میں ہی میں، بست میں بھی باقی ہے۔ کیونکہ مسکت خداوندی اہل پنجی /
محد و انیس بن حاکم کی علم و معرفت کے مقامات وہاں بھی محدود رہیں گے۔ تو لوگ علماء و عرف رجوع
کریں گے کہ ساری حقیقتیں مل میں کوئی چیز باقی ہے جو ہم انہیں علماء مل ریہ مشورہ دیں گے کہ یک چیز روٹی
سے جو غلبہ رو و دہیں مل درود یہ کہ حق خود پہا جہاں سات کھادے بد رخصد و دہن بھی تک باقی ہے یہ
حمت بھی تک میں مل قرآن مجید میں وعدہ فرمایا گیا۔ ﴿وَرَوْحُوا بَوْمُ مَبْدُ نَاصِرَةً لِّی رَیْہَا حَلَوَةً﴾ ① بہت
سے چیز سے ترانا ہر ورثا اب ہوں گے، جو اپنے پروردگار کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ جیسے بخار کے مارے میں
دھمکی دی گئی ﴿کَلَّا نَہْمُ عَسَ رَبُّہُمْ یَوْمُ مَبْدُ لَمَحْخُونُو﴾ ② یہ (سیدہ چہرے وے) اداہ لوگ ہیں کہ ان کے
پروردگار کے درمیان حجابات حاصل ہوں گے۔ یہ ریا رت نہیں رکھیں گے۔ لگے تے مدنی محرومی ہوگی۔

نورید رخصد و دہن کا وعدہ فرمایا گیا۔ اس وعدے کا ظہور وہاں ہوگا۔ علماء مشورہ دیں گے کہ ایک حمت روٹی ہے وہ
صلہ کریں۔ ”وہو ہے دید رخصد و دہی“ تو سب مل ریہ رہاں ہوئے عرض کریں گے کہ ہمیں یہ حمت عطاء فرما دیجئے،
پہا جہاں سارے دھرو دیکھئے کسی کی قسم میں تم سے عداوتیں نہیں۔ عمریں گرا دیں۔ مت بدو حق اصل مقصود تھا۔ اب
ساعت پر مٹا دے۔ ہو تو ان کوں ساعت ہوگا جہاں مشورہ حق ہوگا۔ در دوست قہوں رہن جائے۔

حدیث میں سے کہ حیات سے شروع ہو جائیں گے۔ صرف ایک حجاب کہہ بان او عظمت کا باقی ہے
گامانی سب حجاب نکل جائیں گے، ورنہ سب سے پہلے کوا پھیل گئے اس شان سے کہ سمت ہے، نہ جنت ہے
رنگ ہے، پھر مشورہ ہو رہا ہے اور دیکھ رہے ہیں۔ یہ اس مریہ کا موضوع ہے جس کا نام ”میدان مزید“ ہوگا
اور انی مقدم ہے۔ ایک حدیث سے جس کا میں نے ترجمہ اور تفسیر آپ نے سامنے عرض کی ③

دنیا میں ”میدان مزید“ کی مثال یہ صفا میں میدان مزید سے ادرنے میں ایک بار اجتماع ہوگا
اب با حتم ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سنت کو فرمائیں گے ”اے اپنے اپنے مقامات پر“ اہل جنت و جہنم ہوں
گے۔ جنت میں پہلے پہلے گھر ان میں پہنچی جائیں گے۔

پا میں ان اور ہر کی مثال جو کو گھر تھا گیا ہے۔ حق میں یک مرتبہ یہ درود خداوندی ہے، جو یا میں منعقد
ہوتا ہے۔ خطیب و امام وہاں حق ہوتا ہے، جیسے کہ تجلیات رہن کر رہی ہوئی تھیں۔ یہاں خطیب منہ پر بیعت
ہے، یا وہاں مدہ حق ہے اور خطبہ کی تجلی اس میں حضور کر رہی ہے۔ سرتے راصل حبیب حق تعالیٰ شہر میں
گئے بعد میں وہاں سب میں ہیں۔ اس سے حدیث میں آپ فرماتے ہیں ”اب قَسَانُ لَعْنِہ دَاب حَطِیْمُہ ④
قیامت سے ان میں ہی ساری متوں کا قاعدہ اور میں ہی خطیب ہوں گا۔ میں ہی ان کے سامنے خطبہ دلاؤں گا۔ تو

① پارہ ۳۱ سورہ دھابہ الایۃ ۲۲ ۲۳ ② پارہ ۳۰ سورہ قادمطفیس ۵

③ غصہ بھری ص ۳۶۹ ④ سنن بدترمیں المصنفہ باب ما یعطی نبی من الفصح ص ۵۷

انبیاء علیہم السلام اس حلقے کے بارے میں جو خطبات کی صورت میں نمایاں ہوتی ہے، رنہ کند گانِ حق ہیں۔ اصل خطیبِ حق تعالیٰ شہدائے ہیں۔ اس دنیا میں ان کا نمائندہ امام اور خطیب ہوتا ہے۔

خطبہ جمعہ کے آداب، عام خطبات سے زیادہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عام موقع اور خطبوں کے جو آداب ہیں۔ اس خطبے کے آداب، اسے ممتاز ہیں۔ فرمایا گیا ”اذا خُصِرَ الْإِمَامُ فَلَا صَلَوةَ وَلَا كَلَامَ“

① خطبہ کے لئے جب امام اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہو، تو اب نہ سلام و کلام جائز ہے نہ نوافل پڑھنی جائز ہیں۔ صرف یہ کام ہے کہ امام کو خطبہ کی حالت میں دیکھو فرمایا گیا جو کنگریوں سے کھینچے لگائے، اس نے نوحہ حرکت کی۔ مکروہ کا ارتکاب کیا۔ عام وعظوں میں اگر کوئی کنگری اٹھائے، کوئی کراہت نہیں۔ لیکن خطبہ جمعہ میں اگر کنگریوں سے، یا چٹائی کے تیبوں سے کھینچے لگے، اس پر کنگری کی گئی ہے۔ خطبہ شروع ہونے کے بعد نماز بھی جائز نہیں۔ تلاوت قرآن مجید بھی جائز نہیں درود شریف جیسی عادت بھی جائز نہیں۔ خطبہ شروع ہونے کے بعد سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اس وقت خطیب کو دیکھ جائے۔ اس کے خطبہ پر کان لگائے جائیں، جو زیادہ سے زیادہ اس کو دیکھنے کی عادت ڈالے گا، اسے میدانی مزید میں زیادہ سے زیادہ حق تعالیٰ کا یہ اریسر ہوگا، وہاں تجلیاتِ حق سامنے ہوں گی۔ ②

اس لئے فرمایا گیا کہ جمعہ میں جو اذان سے پہلے اول وقت آگیا۔ صفِ اولیٰ میں اسے جگہ ملی۔ وہ ”دیا“ ہے۔ جیسے ایک دن قمرانی کا ذبح کر دیا۔ اس کے بعد اس سے کم درجہ ہے کہ گائے ذبح کی پھر اسے کم درجہ ہے کہ بکرا ذبح کیا۔ اس کے بعد جو آویہ ایسا ہے کہ اس نے حرفی ذبح کی۔ جب امام خطبہ کے لئے کھڑا ہو گیا، تو ملائکہ علیہم السلام اپنے صحیفے پیٹ کر حلقہ سننے کے لئے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر درجہ جاتے علی کا کوئی مقام نہیں رہتا کہ اس میں نام لکھا جائے۔ ایسے میں جو آئے گا، بس اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اور جو یہاں صفِ اولیٰ میں ہوگا وہاں بھی انبیاء علیہم السلام کے پیچھے صفِ اولیٰ میں جگہ پائے گا، جو یہاں جتنا پیچھے ہو جائے گا، وہاں بھی اتنا ہی پیچھے ہوگا۔

حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کفار تین جمعے چھوڑ دے، یا کسی شرعی یا طبیعی عذر کے، تو عین غالب یہ ہے کہ پھر اسے عمر بھر جمعہ پڑھنے سے توفیق نہیں ہوگی۔ جب تک کئی توبہ نہ کرے اور رجوع نہ کرے۔ توجہ کی نماز بھی بے شک فرض ہے مگر عام فرائض سے اس میں کچھ زیادہ خصوصیت ہے۔ اور وہ خطبہ عام خطبوں سے بڑھ کر ایک نئی شان رکھتا ہے، جو امتیازی شان ہے۔

علماء لکھتے ہیں کہ ظہر کے چار فرض ہیں۔ جمعہ کے دو ہوتے ہیں دو فرضوں کے قائم مقام یہ دو خطبے ہوتے ہیں جو امام کھڑے ہو کر دیتا ہے۔ اسی لئے ان خطبوں کے آداب عام خطبات سے زائد ہیں کہ امام کو دیکھو، تلاوت

○ تفسیر حنفی، ج ۳، ص ۳۶۳ امام بخاری فرماتے ہیں، اس کو خطبوں کی طرف منسوب کرنا مکروہ، ہم نے یہ صرف امام بخاری کا قول

ہے۔ دیکھئے التصریح المستطاب، باب صلاة الجمعة ۶۲۵۔ بروکھیم نے تصحیح احادیث الہدایہ، باب صلاة

الجمعة ج ۳ ص ۳۶۳۔ ① تفسیر ابن کثیر، ج ۲ ص ۲۶

امت کرو، عبادت بھی نہ کرو۔ بڑی عداوت یہ ہے کہ خطبہ سنو اور مارکو دیکھو۔ گویا یہ وہ خطبے عمرہ نہار کے ہیں، تو چار رکعتیں ہو جاتی ہیں، اس شر سے کہ دو رکعتیں جمعہ کی اور دو رکعت ساتویں کے قائم مقام۔ حق تعالیٰ شہ سے اس جمعہ کو دنیا میں میدن مزید کا مسوہ تارا ہے اسی نے شریعت کی اصطلاح میں جمعہ کا نام "یوم الموعود" ہے۔ اس نے "یوم النسر" کہا گیا کہ یہ حست کامیدان اس دیا میں ہے۔ جنت میں جا کر میدن سمرید وہر کی شر کے ست بق ہوگا۔ تو ساری دیا کے جتے اور جامع مسجدیں مل کر میدن سمرید کا دنیا میں یک نقش ہیں۔ ان کے محمولوں کو ٹھ کر آحرست میں لے جائیں گے اور یہ خطبے اور پر جنتوں میں پہنچنے جائیں گے۔ تو اہل کے دربار حداندی کا یہاں ایک نمونہ ہے۔ سی اسطے جمعہ کو "میدن الايام" کہا گیا ہے کہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ ①

حق تعالیٰ کا انتخاب حق تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿وَرَبُّكَ مَخْلُقٌ مِّنْ شَاءٍ وَمُخْلَصٌ﴾ ② تیر پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، ورنہ پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے جس چیز کو چاہتا ہے بننے لئے چھانٹ دیتا ہے۔ سات آسمان بنائے، ساتویں کو پسند کیا، منتخب کر لیا وہ مقبول زمین سے جتنوں کی ہیں دے ساتویں آسمان پر جتنوں کا عداقت ہے جو مقام کریم ہے۔

صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مَسْذُورَةُ الْمُنْهَى ③ ساتویں آسمان پر ہے، جو جبرئیل علیہ السلام کا مقام ہے وقرآن کریم میں لایا گیا ہے ﴿عِنْدَ مَسْذُورَةِ الْمُنْهَى﴾ ④ عِنْدَ هَاجَةِ الْمَوْتِ ﴿⑤ مَسْذُورَةُ الْمُنْهَى کے پاس ہی جنت مادی ہے۔ "مَسْذُورَةُ الْمُنْهَى" ساتویں آسمان پر ہے۔ سدرہ کے پاس مقام جنت ہے تو جنتوں کا علاقہ ساتویں آسمان سے شروع ہوتا ہے۔ سرکاری مہرنا خانہ اسی میں بنایا گیا ہے۔ سات زمینیں پیدا کیں، تو اوپر کی زمین منتخب کی کہ وہ سیدہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء عظیم سلام کا مقام ہے اور ساتویں زمین کی تہہ میں جہنم ہے، جیسے جنت سات آسمانوں سے، جہنم سات زمینوں سے نیچے ہے۔

قیامت کے دن صور پھونکا جائے گا۔ "سمان توڑ دیے جائیں گے تو جنتیں نمایاں ہوجائیں گی۔ زمینیں حتم کردی جائیں گی تو جہنم نیچے سے نمایاں ہوجائے گی ﴿وَإِذَا الْجِبَةُ انْزَلَتْ﴾ ⑥ جہنم جھونکا دیا جائے گا اور جنتیں سامنے کردی جائیں گی، زمینوں اور آسمانوں کے بیچ میں جو پردے حائل تھے سب توڑ پھوڑ کر بر کر دیئے جائیں گے تو زمینوں میں اوپر کی زمین کو پے سے پسند کیا اور آسمانوں میں اوپر کے آسمان کو پسند کیا۔ پید کئے سات درخت کر یا یک جنتیں سات پید کیں اور اپنے لئے جنت الفردوس کو پسند کیا، جو

① السنن لابن ماجہ کتاب الامۃ الصلوۃ والسنۃ باب فی فصل جمعہ ج ۳ ص ۳۸۵ ② پاره ۲۰ سورہ

الفصل، الاية ۶۸ ③ صحیح احمد ج ۱ ص ۲۰۵ ④ فی السماء الناس والیہا بھی مابرجہ

من الارض کتاب لایہن، باب فی ذکر مسوۃ المنہی ج ۱ ص ۲۰۵ ⑤ سورۃ النجم الاية ۳، ۵

⑥ پاره ۳۰ سورہ النکویر الاية ۲، ۳

یہ ہندو مسالمت امدت ہوتی ہے کی مدت کا حساب لگا دو۔ تے تے وقتے کے بعد دو، حد امد کی مدت ہوگا وہ ہفتے میں یہ ہر کچھ بجے اس سے کام مریدھا ہا ہے۔ یہاں میں ساتویں دن کا نام سوکھ سربندھ اور جو یہاں میں سنت کا مود ہے اس نے س وٹسید لائناہ فرمایا یا۔ یہ سب سے پہلے سب سے بڑا رستہ ہے۔ جسے بھی عظیم، عظیم ما میں وہ دن میں طرہ ہا کے فرمایا گیا۔ فیہ جمع حلیں دم "حضعہ" ان کا، درج ۱۰ ع ۱۰ ہے۔ جامعیت کی شان مود میں موجود ہے۔ منتشر پیراں کو ایک جدم جمع رہا، بھری ہوئی چیراں کو، یہاں یہ حوکا، وہ ہے، بھی بھی بڑی بڑی چیریں منتشر تھیں وہ اس دن میں جمع دن ہیں۔ دھستیکیم مئی مئی، چوری رشتن سے فی گئی دو مود کے دن ہی جمع دن گئی وہ دن بڑا ہوا۔

حدیث میں سے کہ ام علیہ سلام حسن حسن میں، حل کے گئے وہ مود کا دن تھا۔ ہست سے رہیں پر سے گئے وہ بھی حوکا دن تھا، صحف معیہ اسلام آ کاوں سے ہارے گئے وہ مود کا بھی جمع کا تھا جیسے قرآن کریم میں نصیر ہوا، گئی، حدیث میں بہادو شرح ہے، چھ دن میں اللہ تعالیٰ سے ساری کائنات کو تیرا دیا اور اس سے چوں تمہارے چور مرساں کے، بریں ہووٹا ہوا عند ربک کعب سب سبہ مقدا بعدولہ ۵

تو چھ مرساں میں کائنات تیا ہوئی، گویا ہار سے مئی شروع ہوں اور جمعہ پر تمہوں میں میں رہیں چھ دن کی بھرتاں، ان کے گئے، بھر میں میں تو تیں گئی میں بھر جات و سات پید کے گئے بھرتاں کاوں میں تار سے پیدائے گئے، اس کی نصیرت آتی میں۔ سب ساری کائنات سرتیا ہوگئی، تو چھ دن سرتیا ساعت میں آدم علیہ سلام پید کیا گیا یہ میں کا فرش بچھا گیا، اس کا سیر تانا پیا چود ستاروں کے نکالے گئے، باطن کے گئے، غدا میں جمع کی تیں۔ یہ کس سے سے تھیں؟ وٹا نڈب خلب نکمہ وٹسہ خلیفہ

ملاحظہ ۵

ساری یا سب کے لئے ہائی گئی، تیرا معوا سے بنایا گیا۔ آپ جس کی کو مسموں بناتے ہیں تو پیسے آپ کو بھی مخت کر تے ہیں اور مسموں کی کاموں کرنے ہیں مسموں کا پیسے کا، رہاٹھ کا، جب سب کچھ مسم ہوتا ہے تب مسمتے میں کہ تشریف، اپنے تو مسموں تاتا ہے۔ ساروں چیریں اس کے استھان میں آتی ہیں تو آہ عیہ مسم مسموں دیا نے مسموں میں مسموں کو، ان سے سے پیسے ساری ریا مکمل کرا دی گئی۔ رہیں کو فرش بنادیا گیا، ان کو چھت بنا دیا، سورج اور چاند کے چراغ دکاے گئے تاکہ روشنی ہو در بھر گئے طریقے سے رہیں کو مود م بنایا، اس میں سے حد میں گل رہی ہیں میں مسموں، مسموں بنادیا جس میں سے پاں نکل رہا ہے۔ یک مسموں

○ پیرہ ۱۰، سور فالجمع الانہ ۳۰ ۵ (۲) شعب الایمان سیہمی النسخ واطولوں من شعب الایمان فصل فیہ یقول

العاطس فی حوب النمیم ح ۲۲ ص ۶۱، مسموں کے تیرا سے سے مسموں کے لئے مخرج حوب

الاجماع ۱۰ ص ۲۶

جدا ہوا، جس میں سے بائیں بھی نکلے چلے رہے ہیں۔ تو میں ساری صورتِ کادخیرہ ہے حتیٰ کہ زندگی کا بھی اور موت کا بھی۔ اس سے آگے پیدا ہوتا ہے جس میں کھپ جاتا ہے۔ ﴿مِنْهَا حَسْبُكُمْ وَفِيهَا عِذْلُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ ①

”جمعہ“ میں شہنشاہِ جاہلیتِ قورمیں ہمارے قراگاہ بھی ہے، ہمارے موت گاہ بھی ہے، ہماری دنیا بھی ہے ہمارا پررنگ بھی ہے۔ ساری چیزیں جمع کر دیں گئیں۔ اس کے بعد ”حرمین“ آدم علیہ السلام لائے گئے تو جمعہ کا دن تھا۔ آخری ساعت تھی جس میں آدم علیہ السلام پیدا کئے گئے۔ اس واسطے دیا گیا کہ جمعہ کے دن میں ایک ساعت ہے وہ اگر کسی پر گزر جائے تو اس میں جود مانگتا ہے یقیناً قبول ہوتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہی دو ساعت ہے جس میں آدم علیہ السلام کی پیدائش عمل میں آئی تو چھ بڑے بڑے امور میں سب کی اس واقع ہوئے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش، آدم علیہ السلام کی مٹی کا جمع کرنا، آدم علیہ السلام کو دنیا میں تارنا، تو اس دن کو آدمی سے کوئی خاص مناسبت ہے اور ایسا بھی سبوں کے لئے ہیں مگر جمعہ کے دن، رات، موت، وحیات و جمعیت درجست سے نزول ہوا۔ ایسا شمس آئے تو صورتِ نروس ہوا، حقیقتِ عروج ہوا، اس لئے کہ دنیا میں نہ آتے تو طافست نہ پاتے، ظاہر میں تو پیچھا تارے گئے، درحقیقت میں اس عمل گاہ کے ذریعے سے جب اس نے عمل کرنے شروع کئے تو بڑے بڑے مراتب اور درجات بند ہوئے۔ تو معمولی طور پر مساب بند ہو، ظاہری طور پر سے پیچھا تار گیا۔ تو وہیں کھد ہو حسی و دودھا، یہاں حسی روں، درمختوی حدوت کا تاج رکھ گیا۔ نبیاء و پیغمبر اسلام پیدا ہوئے، عمارتیں بنائی پید ہوئے۔ سرائیک کے جوہر ظاہر ہوئے۔ تو دیکھیں کہ اس سے دنیا نہ ہوتی تو کائنات کا ظہور نہ ہوتا۔ اگر یہ ساری امور وحشت میں پیدا ہوتی تو پادشاہوں کی طرح سر کرتی۔ رات دن کھائے پیئے اور عیش و ثناء میں لگے رہتے لیکن دین میں اس مصائب میں مبتلا کیا گیا۔ تاکہ ان مصائب کے تو اور وسیع کے لئے انسان کے اندر جوہر نمایاں ہوں۔ مصیبت رکھی گئی تاکہ دعا کی حالتیں کام میں آئیں۔ اقوام کو اقوام کے مقابلہ پر لایا گیا، تاکہ شیعوں کا ظہور ہو، صبر و تحمل کا ظہور ہو۔ حس میں نہ جنگ ہوئی نہ ٹرائی ہوئی نہ دفعہ کی تدبیریں سوچتیں نہ مبر و تحمل کام آتا۔ انسان کے بہت سے جوہر چھپے ہوئے رہ جاتے دنیا کو اس کے لئے ظہور گاہ بنایا گیا۔ تو آدم علیہ السلام ظاہر تو جنت سے نیچے تارے گئے جزوں، حقیقت میں عروج ہوا کہ جب تک دنیا میں رہے۔ انیس کائنات کا ظہور پیش ہو سکتا قیامت بھی قائم ہوگی تو جمعہ کے دن ہوگی۔ جس میں اولین و آخرین جمع کئے جائیں گے۔ اس سے معلوم ہو کہ جمعہ کے دن میں جاہلیت کا وہ موجود ہے۔ آدم علیہ السلام کی نکلنے ہوئی مٹی پور جمعہ میں جمع کی گئی۔ چونکہ رات چھپے ہوئے تھے، وہ جمع ہو کر جمعہ کے دن نمایاں ہوئے۔ قیامت ہوگی تو کروڑوں اربوں سالوں میں چھپے پڑے ہوئے ہوں گے۔ لیکن اپنی قبروں سے اٹھ کر میدانِ حشر میں

جمع ہوں گے، جمعہ کا دن انہیں جمع کر دے گا۔ عرض اس میں جامعیت کی شان ہے۔

تو دنیا میں جمعہ دیا گیا تاکہ انسان جیسے اس کی ٹکڑیوں پر چیزیں جمع ہوئی ہیں، اپنے اردوے سے جمعیت کی شت اپنے اندر پیدا کرے۔ یعنی جمع ہونا سیکھیں، قلوب کی یکساں سیکھیں، قلوب کا میل ملے، اور اتحاد سیکھیں۔ اختلاف سے بچیں، گروہ بندیوں سے بچیں اس کے لئے جمعہ کو نمونہ بنا دیا گیا۔ کہ شیطانی مصلحت، عقلیں مختلف، رنگ مختلف، مگر سب آکر جمعہ کے اندر جمع ہوتے ہیں۔ دیہات کے قصوبوں کے لوگ، درختوں کے بھی ایک جگہ پڑا ہوں اور آدمیوں کی تعداد میں جمع ہوتے ہیں۔ باوجود اختلاف مزاج کے پھر ان میں وحدت پیدا ہوتی ہے۔ یہ جمعہ ہی کی برکت ہے۔ جب ہفتہ میں ایک دن جمع ہونا سیکھ لیا تو لقیہ ایام میں بھی ان کے لئے جمع ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ ان میں اجتماع کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔

ہر انسان اس وقت جہنم میں ہے، اس سے نکلنے کی تدبیر جمعہ کا دن جماعت کی دعوت دیتا ہے کہ باہمی میل ملاپ اور محبت پیدا ہو، باہمی پکارت پیدا ہو۔ تمہارے اندر اتحاد باہمی ہو۔ مگر اس کے ذریعہ کیا ہے؟ ﴿وَاصْبِرْ صَبْرًا جَدِيدًا﴾ ① امام خطیبہ دیتا ہے، دو قرآن پڑھتا ہے۔ نماز میں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت ہے جس کو پکڑنے کے بعد آدمی اوپر پہنچے گا۔

حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن اللہ کی رحمت ہے۔ جو نماز سے لے کر زمین تک نکال دیتی، جس نے مجھ تک آنا ہو، اسی رحمت کو مضبوط تمام لے، جب ہم رسی کھینچیں گے، جو اس میں ٹنگ جائے گا وہ ٹنگ کر ہم تک پہنچ جائے گا۔ شیخ محمد بن عبدین بن عربی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ آسمان سے نیچے کی جگہ سارا علاقہ جس میں ساتویں زمینیں شامل ہیں۔ یہ سب جہنم کا علاقہ ہے۔ قیامت کے دن اسی میں جہنم پہنچے گی۔ اسی میں آگ، اسی میں سانپ اور بچھو اور اسی میں وہ سارے عذاب ہوں گے۔ تو ہم اور آپ گویا اس وقت جہنم میں موجود ہیں۔ قرآن کی رحمت ناگ دی گئی جسے اس جہنم سے نکل بھاگنا ہو، وہ اس رحمت کو مضبوطی سے پکڑ لے، جو نہیں پکڑے گا، اسے جہنم میں بھیجے گی۔ وہ خود بخود جہنم کے اندر موجود ہے۔ اس سے نکلنے کے لئے صرف ایک ہی ذریعہ ہے، وہ اللہ کی رحمت ہے۔ وہ رسی ٹوٹ نہیں سکتی۔ پتہ اگر کوئی مضبوط نہ پکڑے تو چھوٹ سکتی ہے۔ تو پوری قوت کے ساتھ اس کو مضبوط تمام لے لے۔ اس روحانی قرآن پورے شہر کے لئے پڑھا جاتا ہے۔ تاکہ لوگ پیغام خداوندی سن کر اس سے وابستہ ہوں اور اپنے اندر اجتماعی شان پیدا کریں۔

مجموعہ یوم امتحان جمعہ کا دن گویا مہرت و موعظت بھی ہے اور ایک امتحان بھی ہے۔ یہ مسجد مرحوم جمعہ کی وجہ سے امتحان میں کامیاب ہوئی، امتحان میں کامیابی کی فضیلت اس کو حاصل ہوئی۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ نے اقوام کا امتحان کیا۔ یہود سے کہا کہ تم عبادت کے لئے ایک دن منتخب کرو، جو ہمارے علم

میں متعین ہے۔ یہوں نے ”یسوہ اسٹینٹ“ مقرر کیا، شعبہ کا اس سے بیعت کے لیے مجرطاعت و دعوت کوں کام مت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہود سے فرمایا، اے یہود! ”یسوہ اسٹینٹ“ کا احترام کرو۔ جب دعوے کرتے ہو کہ وہ مقدس دن ہے تو اس کی تقدیس کرو۔

نصاری سے کہا گیا کہ تم بھی ایک دن مٹے کرو، جو ہمارے علم میں طے شدہ ہے، پچھتے میں غم پہنچتے ہو۔
ہمیں؟ نصاریٰ نے تو رکاوٹ عبادت کے سے تحویر کیا۔ سی ہیں۔ کے سے عبادت لڑیں کر دی گئی۔

مسلمانوں سے کہا گیا کہ تم بھی ایک درس منتخب کرو تو ہمارے پیغمبر (ﷺ) (الفاظہ رؤسہ وائی وائی) صلی اللہ علیہ وسلم نے جعدہ کا درس منتخب فرمایا یہاں تک کہ اس علم میں طے شدہ تھا تو اس وقت کو اسی حد و بندی سے مناسبت کی گئی۔ یہ پوری امت اپنے پیغمبر کے قائم مقام سے جو بندہ اس علم میں طے تھا، وہی طے ہو گیا۔

[illegible]

اُمرِ نبوت ختم ہو چکی ہو، میرے بعد کون نبی آتا تو وہ عمرِ رسی اللہ عنہ ہوتے۔ یکس چونکہ، یا میں نبوت لاتی نہیں، اسی واسطے کوئی نبی نہیں ہوگا۔ مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں صداقت ہے کہ گردِ دنیا میں ہی آنے والے ہوتا تو وہ ہی بنائے جاتے جیسی اس کے ذوق کو، وہی نبوت سے مناسبت تھی وہی سے مرست تھی۔ راے وہ قائم کرتے تھے جس پر وہی آنے والی ہوتی تھی۔ وہی ان کے معاویہ بن کر تری تھی۔ مخالف بن رہیں تری تھی۔ مصرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضاہل میں سے یہ عظیم فصاحت ہے کہ اس کے ذوق کو وہی خداوندی سے کامل مناسبت تھی۔

مجموعہ مست میں ذوق نبوت مجموعی طور پر یہ مسئلہ کرپے پیہمیں قائم مقدم ہے۔ یہ مجموعہ مست میں بھی ہوت کا ایک خاص اوق ہے کہ غیہ پیہم حصول اسلام کی قائم مقدم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت اصلہ سے کر سنے مست نے اجتہاد سے وہ مسائل قرآن وحدیث سے نکالے اور (LAW) روقہوں کی شکل میں پیش کئے۔ پیہم وہ مسائل نہیں تھے اس مست کے مجتہدین کے علم میں آئے تو انہوں نے قرآن سے نکال پوری شریعت کو مکتبہ بنا کر پیش کر دیں اگرچہ مجتہدین پر وہی تری تھی تو اس امت کے مجتہدین پر ہام ربانی مشکف ہو۔ وہ اصلی شریعت سے کر آئے۔ انہوں نے اس شریعت میں سے شریعت وضع کی گویا پیہم کے قائم مقدم

ہو گئے کہ جیسے پیغمبر شریعت لائے تھے، اس امت کے مجتہدین بھی شریعت لے کر آئے اور شریعتیں پیش کیں مگر وہ شریعتیں اصل شریعت میں سے نکل تھیں۔ اس لئے علماء لکھتے ہیں کہ "لُفِيسُ مُطَهَّرٌ لَا مُنْفِثٌ"۔

مجتہد جو قیاس کر کے جتھا کرتا ہے تو قیاس کسی مسد کو ثابت نہیں کرتا بلکہ ہر مرد دیتا ہے۔ مسد شریعت میں پہلے ہی ثابت شدہ ہے۔ مجتہد کا جتھا: سے شریعت کے اندر سے نکال کر دیتا ہے۔ ہم میں اور آپ میں وہ فہم نہیں کہ ہم نکال لیں، مجتہدین کو وہ فہم آیا گیا کہ وہ نکال کر پیش کر دیتے ہیں۔

نکل سکے ہی مثال ہے جیسے کنواں ہے اس میں پانی بھرا ہوا ہے۔ ڈور رکی جس کے ہاتھ میں ہے پانی وہی نکالے گا۔ گویا مجتہد کا اجتہاد عمر لہ ڈور رکی کے ہے کہ وہ قوت سے کھینچتا ہے اور پانی کو نالیوں میں، نہروں میں درہنگوں میں بہا دیتا ہے جس سے کھیت سیراب ہوتے ہیں۔

امت محمدیہ کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مالی ہوئی شریعت کی مثال یہی ہے۔ جیسے آسمان سے شدید قسم کی بارش اترتی اور موسر دھار پانی زمین پر برسنا شروع ہوا۔ پانی آ کر پڑا تو زمین کے نم سے جسے جو گئے۔ ایک ٹکڑا نہایت پاکیزہ نہایت عمدہ تھا، اس نے پانی کو جذب کیا۔ اور جذب کر کے طرح طرح کے پھل در پھول جنم دیں اور رنگ رنگ کے پھل لگائے دریا نیا کو بہا دینا یا۔ ایک ٹکڑا یہ تھا کہ کچھ لگا تو نہیں سکا، مگر اس نے بارش کے پانی کو جمع کر لیا۔ بڑے تار ب بھرا دیے کہ لوگ اس سے پانی لے جاتے ہیں، سیراب بھی ہوتے ہیں، تو وہ زمین گر پھل پھول نہ نکال سکی تو اس سے پانی جمع کر لیا۔

سب تیسرا ٹکڑا یہ تھا کہ وہ چٹیل مبداء تھا۔ نہ پانی کو جذب کر سکا۔ نہ جمع کر سکا۔ پانی آیا اور بہہ کر ادھر ادھر نکل گیا اور وہاں رو گیا۔ مگر یہاں اس طرح سے وحی کا پانی تر، تو قلوب کی دنیا میں حصوں میں منقسم ہو گئی۔ ایک وہ قلوب جنہوں نے وحی الہی و رسم ربانی کے پانی کو جذب کیا، یہ طبقہ نقباء اور علماء ربانی کا تھا۔ دوسرے وہ قلوب جنہوں نے جذب تو نہ کیا مگر پانی جمع کر لیا، یہ طبقہ حفاظ اور محدثین کا تھا۔ تیسرے وہ قلوب جس پر کوئی اثر نہیں ہوا یہ طبقہ کفار کا ہے۔

علمائے امت محمدیہ کی خدمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل شریعت لے کر آئے اور اس امت کے مجددین و مجددین سے اس شریعت میں سے مسائل سے طریقہ نکالے۔ ان پر وحی تو نہیں آتی تھی۔ مگر ان کے قلوب پر ایمان ہوتا تھا۔ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں پر معجزات طہر ہوئے، ان کے ہاتھوں پر کرتیں نظر ہوتیں۔

اس مضمون کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا۔ گو حدیث ضعیف ہے مگر علماء اس حدیث سے جگہ جگہ استدلال کرتے رہتے ہیں کہ میری امت کے علماء ایسے ہوں گے جیسے ہی اسرائیل کے پیغمبر۔ ○ یعنی پیغمبر تو نہیں ہوں گے، مگر کام وہ کریں گے جو پیغمبروں نے کیا۔ ان کے کام کی نوعیت وہ ہوگی جو انبیاء علیہ السلام

① اس کی کوئی اصل نہیں۔ یہ حدیث نہیں ہے۔ دیکھئے المعاصد الحسنہ ص ۲۰۷۔

امت محمدیہ سے حق کبھی مستقطع نہیں ہوگا فرمادیا یہ لایستجمع فی فی فصلۃ ۱۰ میری پوری مثال رہی گئی پر جمع نہیں ہوئی۔ حق کبھی مستقطع نہیں ہوگا کرتے گرد بندہ ہوں مگر یک فرق ناحیہ سرور ملے گا ۱۰ ای رے گا ح میں کر رہا ہوں، وہی کہتا ہے گا جو میں کہہ رہا ہوں، اکی، نیک پیش رسے گا جو میں کہہ رہا ہوں، اس امت میں سرحد پر آئی۔ ایک عہد ستارے کا جماعت کی شکل میں سو فی فرق شکل میں مختلف خطوں میں مختلف عہد ہوں گے جو ایں عہد سے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ امت کیسے ضائع ہوئی ہے اس کے دن میں تو میں ہوں وہ آخر میں مسیح علیہ السلام آئیں۔ اس میں اس کے اور سچ میں حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ ۱۰ وہ امت ایسے صالح ہوئی اس میں اس کے بڑے عہد پیدا ہوں گے۔ تو صدی پر وعدہ یا، محمود امت پر (عہد مگر ای کا) وعدہ یا۔

پھر صدی کے درباروں نے نے بھی وعدہ ہے فرمایا اس امت میں بیٹھ سب سے خلف عہد حاصل کرے رہیں گے، جو خلاف رشید ہوں گے ۱۰ عارف سے علوم پتے رہیں گے اس علم کے نتیجے میں کرے ۱۰ نئی عہد کا پورا چاک کریں گے اس کے علاوہ کھوں رہیں گے دائم عقول درجہ ہوں کی تاویلات کا پرہ چاہے اس امت کا عہد حاصل ہو چشما کریں گے جس سے درود میں نھرتا رہے گا۔ تو مجموعی طور پر امت حق پر مجتمع ہے سرحدی پر محمد انیس گے صدی کے اندر عہد ہوں گے، امت صالح نہیں ہوگی۔ تو پوری امت مجموعی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم مقام ہے اور جسے کام آئے صلی اللہ علیہ وسلم میں اس امت میں نے سوے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت آیات کی توحید کا جھنڈا کھڑا ہو گیا، جو قیامت کریمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات کہ کیں، نو عہد اور فقہاء کا جھنڈا کھڑا ہو گیا جس سے امت ان عہد شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم حکومت کی وہ عہد پیش یا تو صوبہ، طاقتور ہو گیا جس سے وہی درود کرکیز کر اخلو دیں اور لوگوں کو اس پر چلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تریہ لیا یا۔ تو صوبہ نے قریش و حدیث کی راجہ میں ریاست دیکھا کہ اس کے صلح مرتب کے در امت کی تربیت کی ۱۰

جو فرغ غرض پیغمبر سے تھے وہ محضہ حق بھی دانی میں یہ ہو سکتا ہے کہ عہد میں بہت سی تھ میں ہوں، امت عطیہ بھی ہوں، ہر حال وہ معصوم تو نہیں ہیں حق مستقطع ہوا۔ یہ نہیں ہو سکتا لوگوں کا کام یہ ہے کہ اس میں اس کے مسائل پر چلیں اس کے حق کو در قطع نظر کریں اس کو بری ہے تو اس کے سے چھوڑ دیں حضرت شیخ ابید رحمہ اللہ تعالیٰ ان کا تریہ مقہر۔ حضرت شیخ ابید رحمہ اللہ تعالیٰ ان کا کرتے تھے کہ ہا میں

۱۰ اس لاس ماحد کتاب السنن ج ۳ ص ۳۳۳

۱۱ جامع الاصول میں احادیث رسول فصل امور میں والمسلمین ج ۲ ص ۷۷۷

۱۲ لسان الکبری لاس بعد ج ۳ ص ۷۷

سوئے تیرے پیغمبر اسلام کے کوئی آدمی ایسا نہیں جس میں صرف خیر ہی خیر ہو اور کوئی ایسا نہیں جس میں شر ہی شر ہو۔ خیر بھی ہے شر بھی ہے بھلائی بھی ہے برائی بھی ہے۔ نیکی بھی ہے بدی بھی ہے۔ دانشمندی سے کہ اس کی ہر ایک نیکی سے فائدہ تھا۔ اور اس کی بدی اس کے لئے چھوڑ دے۔ کہ تو جانے در تیر خدا جانے۔ تو پوری امت فرشتہ دعائی دے گی۔ یوں معلوم ہوگا کہ سب خیر ہی خیر ہے۔ "حج ہم شخص کے شر کو لیتے ہیں اور خیر کو دکھا دیتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ساری امت میں شر پھیلی ہوئی ہے، وہ ساری خیر ماند پڑ گئی۔ تو دانشمندی کا طریقہ یہ ہے کہ ہر شخص کی خیر سے فائدہ نہؤ۔ اگر اس میں شر ہے وہ حد کے حوالہ کر دو۔ تم سے اس کے شر کا سواں نہیں ہوگا، اس سے سواں ہوگا وہ نئے گا۔ تم اس کی خیر کو اپناؤ۔ (ہو سکتے تو اس کے لئے دعا ہی کر دو)۔ یہ تو جیہ پیغمبر اسلام کی صفات ہیں کہ اس کا چمن پھرنا کہنا سنا سب حجت ہے۔ ہر گناہ، ہر برائی سے معصوم ہیں، اچھے پیغمبر اسلام کے بعد اور کوئی معصوم نہیں، اولیاء اللہ محفوظ ہوتے ہیں۔ لیکن باوجود محفوظیت کے معاف ہوتا ہے کہ غلط سرزد ہو جائے اور ہوتی رہتی ہے۔ تو آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ اس کی ضروریوں پر نظر کریں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ جو علم ان کے اندر سے نکل رہا ہے، دراشت کے طور پر اس کو اختیار کریں اور اس کی برائی کو ان پر چھوڑ دیں، یا اگر خیر خود ہی کا جذبہ ہو تو "آپ تنہائی میں اللہ سے کہیں کہ یہ غلطی ہے، آپ اسے چھوڑ دیں۔ وہ آپ کے مومن ہوں گے۔

حسن ظن اختیار کرنے کی ضرورت۔ لیکن ہر شخص کی برائیوں کو اچھا حال، اس سے پوری قوم کو سوا کر دینا ہے۔ فرمایا گیا "ظنوا من حیروا" مومنوں کے ساتھ حسن ظن اختیار کرو۔ حسن ظن کے لئے کسی دلیل کی حاجت نہیں۔ غصے کے لئے جب تک کوئی دلیل نہیں ہوگی، بدظنی کی حاجت نہیں۔ یہ فرض ہے کہ ہر شخص حسن ظن رکھے۔ جب ایسے دلائل ہی مہیا ہو جائیں کہ برائی پیدا ہوگئی تو بے شک بدظنی قائم کرے۔

اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ "آپ اسے چھتے پھریں، نصیحت کریں۔" نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اور فرمایا "اے اللہ! میں ہمارے دوست سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس کی "کھینکھینک دیکھتی رہیں میری ہر عقل و حرکت کی رقیب بنی رہیں، اگر بدی سامنے آئے سے چھال دیا، نیکی سامنے آئی سے دھن کر دیا۔ ایسے مکار دوستوں سے میں پناہ مانگتا ہوں۔" ہمیں اور آپ کو ایسا دوست نہیں بننا چاہئے۔ بلکہ کسی کی نیکی سامنے آئے تو اسے اچھا کر دو۔ بدی سامنے آئے تو دلیل کر دو۔ پیار و محبت سے سمجھا دو، نصیحت کر دو، سبک دانا تو حد کے خواہے کر دو۔ وہ جانے اس کا خد جائے۔ پھر بھی اس میں کوئی نیکی ہے، ہم کی بات ہے تو اس سے لڑنا نہ تھا میں گئے۔

ہر جگہ سے آدمی کھوپ خیر کرتا رہے۔ مولانا حبیب الرحمن، حضرت مولانا محمد علی صاحب سہارن پوری رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے تھے۔ بڑے صاحبزادے مولانا خلیل الرحمن تھے جو جمعہ صائمہ ہند کے ناظم تھے۔ وہ بڑے بڑے ذہین تھے۔ اس کی ذکاوت صرف انش ہوگئی تھی۔ ان کی ذکاوت و دانست عجائبات تھی۔ شروع عمر جوانی میں کوئی برائی ایسی نہیں جو ان سے سرزد نہ ہوئی ہو۔ یعنی جو ایک کھیل و غصہ کیا۔ دوسرے کا

میں دوست چھٹ گیا۔ یہ واقعہ ہے کہ ملکی مستعد اسی طرحی ہوں تھی کہ دیو بد تشریب۔ تو طلباء نے ہوئے تھے کہ ملکی کی بد سے ان پر قہر ملے۔ شیخ نے ٹھہری طرف رہے ہیں۔ طلباء کے ہاتھوں میں مدایہ سے مد کیا کہ ملکی ہو رہا ہے۔ اور طلباء پیچھے پیچھے ہیں۔ دیو بد میں پیچھے پار میں جیسا رہتا تھا۔ ملکی کا نام تھا۔ بہت جوری تھا۔ اس کے مطابق کے نیچے بیٹے کو وار دی۔ دوسرے کو پانچواں کہا۔ "قوت" کا جوتا پاچت کے گا اس کے کہا ہے۔ اس جوتا پیچھے کا دھت ر دس ہزار کی شرک ٹھہریں نہ ملے گئے۔ وادہ ہو رہے ہیں ہر گز۔ درسا تھا کہ ملکی سبق بھی دہا ہے۔

ایک دفعہ یک میے سے فرمایا۔ میں سر روپیہ کی دستاویز لکھ لی۔ دستخط کر دیئے۔ میوہ دے گئے۔ ہوتی کہ برس برس بعد ادا کریں گے۔ برس برس بعد میے نے مانگا کہ میرا روپیہ کہاں ہے؟ یہ کہہ کر حضرت اور نوجوان آپ سے یہ تھا۔ فرمایا مکار ہم نے کب یہ تھا۔ اس۔ لہذا صاحب دستاویز لکھی ہے۔ کہا غلط ہے۔ کوئی دستاویز نہیں، بھگت جا پہنچے۔ اس نے چاکر عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا۔ دستاویز اس کے پاس تھی۔ سو مانگے اس پر دستخط تھے۔ کہا کہ انہوں نے میں سر روپیہ مجھ سے لیا اور دستاویز مجھ کی میز پر رکھ دی۔ سو مانگے۔ حضور میں بھی دستاویز دیکھ سکتا ہوں۔ میں نے کہا دیکھو تمہارے سے تو جنت سے تو میں نے اس طرح سے وہ کاغذ پکڑا کہ دیکھ کر تو جنت کے ہاتھ میں بیچے جہاں اس کے دستخط تھے، دوسرے کے ہاتھ میں تھا۔ حد جانے انگوٹھے میں کوئی نہ لگا کر گئے تھے، یہ صورت تھی۔ اس طرح سے اس کا پکڑ کر مسد سے کہ جب کاغذ میرے رکھا اور دستخط نہ لگا کر گئے تھے۔ سو مانگے کہ کیا یہ دستاویز؟ پکڑیے۔ وہی ہے۔ اس نے کہا ہاں فرمایا کہ جیسی معلوم ہوئی ہے۔ اس پر تو دستخط نہیں، گناہ ہے۔

دیکھا تو اس پر کسی کے دستخط نہیں تھے۔ بیٹی نے غصے سے کہہ میں اپنے سے کہا، منام، ستادیر لے کر یہاں سے دوڑا۔ اس نے کہا حضور! دستخط تھے، میں حسب ریتاموں۔ اس سے کہہ تھے کہ کہاں گئے؟ کوئی جن کھا گیا۔ کوئی سے گیا۔ کہاں گئے دستخط بیٹے سے سرچیت یا۔ سررمو نام کی اگرمں ہوئی۔ میں نہ رو روپ کا وردعوں کر دیا کہ میری حیثیت کی جنگ ہوئی ہے میں سرور و روصوں کر لئے یہ نصیحت تھی

نہا کو گھر جہاں یہ رپڑات کی عمارت سے شادی ہوے اور ہے اس پدروم سے رپڑات بنے ہیں
 فرمایا کہ تھی بہت سے اجرت سے کہ میں گھر کی عورت کو خدا آں۔ اس سے کہا ضرور رکھ دیجئے۔ کوئی سے
 اعتبار کی تھوڑی ہے۔ اس وہاں سے جا کر دو گھر میں جو کام کیا کہ اسے جب اٹھا کر چھوٹے چھوٹے پرچوں پر
 دستخط کئے بیچے رکھ دیئے، ہر گھوٹوں کو اس طرح جزدی حسن طرح تھے اور کہ اس فرمایا وہ بیٹر چلا گیا

مونا مانے جا کر عداوت میں ڈھولی سر کر لیا کہ نہ میرے گھر سے پھر وہاں رہنے کے رپوتہ چ کر لے گیا ہے اور پتہ نہیں سے کہ کہاں ہیں۔ تو فوراً محسوس ہوئی کہ وہاں کسی کی طبیعت ہوئی عدالت میں حاضر ہو۔ مونا مانے

دعویٰ تھا کہ چند روز کے لیے گیا ہے۔ اس نے کہا صاحب امیں کسی کے زیور نہیں پایا۔ دکھانے کے لئے لے گیا تھا۔ مولانا نے کہا یہ جھوٹا ہے۔ چرا کر لے گیا ہے۔ بات بتا رہا ہے کہ میں دکھانے کو لے گیا تھا۔ ورنہ مجھے کیا ضرورت تھی۔ میں خود دکان پر جا کر دیکھ آتا۔

جھڑپ شروع ہوئی تو بیچ نے کہا ”کوئی ثبوت“ مولانا نے کہا کہ ثبوت یہ ہے کہ اس کے سارے زیور عدالت میں طلب کر لئے جائیں میں اپنے زیور پہچان لوں گا۔ چنانچہ سارے زیور عدالت میں حاضر کئے گئے۔ مولانا نے جتنے ان کی نگاہ میں چکے تھے، سب الگ کر دیے۔ اور کہا کہ ”یہ ہیں وہ سب زیور“۔ سارے شور مچایا کہ صاحب ان کے کہاں سے آئے؟ یہ میری دکان کے زیور ہیں، نا کے نہیں۔

بیچ نے کہا ”ثبوت“؟ انہوں نے کہا کسی زیور کا ٹنگ کھاڑ کر دیکھ بیچے ہر ٹنگ کے نیچے میرے نام کے دستخط موجود ہیں۔ اب جس ٹنگ کو اٹھاتے بیچے مولانا کے دستخط تھے۔ پندرہ جزو کے زیوروں پر دستخط موجود تھے۔ آخر وہ زیور مولانا کو لے کر چلے آئے۔ یہ حالت تھی اور ساتھ ہی علمی استعداد کا یہ حال کہ سڑک پر بھی جا رہے ہیں تو طلباء پیچھے۔ مگر خیر۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے تو بہ نصیب فرمائی۔ ورنہ اس درجہ پر پہنچنے کے پوری پوری رتیں نوافل و تلاوت قرآن مجید اور درود شریف میں گزاری ہیں۔ یہ ان کا عام معمول تھا کہ جمعہ کی پوری رات درود شریف پڑھ کر گزارتے۔ سوتے نہیں تھے۔ جیسے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ہم نے علم دنیا کی طلب کے لئے حاصل کیا تھا۔ مگر علم نے کہا میں غیر کی طرف نہیں جاؤں گا۔ تو ہمیں بھی اللہ سے ملا دیا۔ انہوں نے علم سکھا تو بالآخر اس علم نے اپنی طرف کھینچا۔ یہ چیزیں ختم ہوئیں۔ اخیر عمران کی نہایت مقدہ سنان اور بہایت پاکیزہ زندگی بن گئی۔ مگر میں نے اس پر یہ غم کیا کہ باوجود ان خرافات کے، ان کی برائیوں کے چونکہ علم تھا، تو طلباء ان کے جوئے کے درپے نہیں تھے۔ انکے علم کے درپے تھے کہ یہ ہمیں مل جائے۔ ان کا جو ان کے ساتھ ہے، اللہ جانے اور وہ جانتیں۔

پوری امت میں خیر کیسے نمایاں ہو سکتی ہے اگر پوری امت میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہر شخص کی خیر سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کی شر کو اس کے لئے چھوڑ دو۔ تو ساری امت نیک نظر آئے گی اور اگر پوری امت کے ایک ایک فرد کی برائیاں اچھا میں گئے۔ اور نیکیاں وزن کر دیں گے تو معلوم ہوگا کہ ساری امت برائیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس امت میں کوئی نیک آدمی نہیں۔

اس جذبے سے ہم پوری امت کو برا کر کے دکھا رہے ہیں۔ نہ اجتماعیت باقی ہے، نہ اتحاد و وحدت اور نہ قلوب کی چمک۔ اس لئے ہر شخص کی نظر برائی پر ہے۔ اپنی جانب سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے دنیا دار اور دوسرا حقیر اور دوسرا یہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے ادب دار اور وہ حقیر۔ سارے فقیر ایک کسب میں سو سکتے ہیں مگر وہ بادشاہ ایک ملک میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اس لئے کہ فقیر میں تواضع ہے اور بادشاہ میں کبر۔ تو کبر دوسرے کے ساتھ جمع نہیں

ہونے دیتا۔ سرخشاں سے کبریاں کو پیش بنایا۔ اس سے فسادات اور جھگڑے بھی ہیں
تو اصح یہ ہو جائے تو جھگڑے ختم ہو جائیں۔ جب آپ دوسرے سے یوں نہیں گئے کہ آپ بڑے
ہیں۔ میں آپ کا حور ہوں۔ وہ کہے گا کہ آپ بڑے ہیں، میں آپ کا حور ہوں۔ لڑائی کیسے ہوگی؟ لڑائی اس سے
ہوگی کہ آپ نہیں میں عزت دار ہوں تم دیل ہو۔ اس سے کہا میں عزت دار ہوں تم دیل ہو۔ اس میں جمل پڑے
گی۔ جب ہر شخص یہ کہے کہ حیثیت تو آپ کی ہے۔ میں تو آپ کا حور ہوں۔ تو پاؤں میں پڑے ساپ کو بھی کوئی
ٹھک رہتا۔ بہرحال مت میں آپ جہاں دیکھیں کہ جھگڑا چلتا ہے، تو سمجھیں کہ کوئی متکبر آگیا، کوئی صاحبِ نخوت
موجود ہے، جسے قتلہ کی ہوس ہے۔ چاہے ہندی اس کے اندر گھر گئے ہوں ہیں، وہی جھگڑا شروع ہوتا ہے۔

درجہ ہیں جو مت کرتا کرنے والی ہیں۔ ایک چن چا اور ایک چن وال۔ چاہے ہندی دین ہے اسے
استعمال کیا جائے۔ اس پر غور کیا جائے۔ ماں لکھنا انعام ہے۔ اس کے بتائے ہوئے مصارف میں اس کو استعمال
کیا جائے۔ نہ کہ ماں کوئی خدا ماننے کی چیز ہے کہ دی سربو دھو کر جھک جائے۔ یہ تو استعمال کی چیزیں ہیں۔ بندہ
ہندی کی طاعت کرتا ہے تو اس کو چاہے دی ہے محنت کرتا ہے تو اسے دیا جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں خدا کی ہیں۔ خدا
ہی کے لئے مستعمل میں آتی ہیں۔ اس واسطے کہ اگر ان چیزوں کو ہم غلوں کے لئے مستعمل کریں۔ بلی غلوں کا
سہارا نہ بنائیں تو پوری امت میں خیر نمایاں ہوگی۔

بحیثیت مجموعی امت بھی معصوم ہے۔ تو میں اس پر عرض کر رہا ہوں کہ پوری امت اپنے بطور سنی مذہب
دین کی قائم مقام ہے۔ جیسے بطور سنی مذہب مسلمان ہیں، جیسے بطور سنی مذہب مسلمان ہیں۔ اس میں طہارت
برے ہوں گے، افرامی برے ہوں گے۔ لیکن مجموعی حیثیت سے امت معصوم ہے یعنی دین ضائع نہیں ہو سکتا، کہ
دین ختم ہو جائے اور گمراہی عام ہو جائے۔ بدایت بالکل ہوتی نہ رہے۔ اصل بدیت باقی رہے گی۔ تو مجموعی حیثیت
سے گویا عصمت کے مقام پر ہے کہ مت ضائع ہو کر کسی دوسری امت کا وجود ہو جائے، یہ نہیں ہوگا۔ جیسے پہلی
امتی ختم ہوتی تھیں۔ نئی امت کی بنیاد پڑتی تھی۔ تو وہ یہ ہوتا تھا کہ ایک نبوت ختم ہوتی دوسری نبوت کی بنیاد
پڑتی۔ اب نبوت ایک ہے جو قیامت تک رہے گی۔ تو امت بھی ایک ہے کہ قیامت تک رہے گی۔ اس لئے اس
میں حق بھی رہے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ حق منقطع ہو جائے اور گمراہی پھیل جائے۔

ہم وقت اللہ کا دھیما رہیں۔ تو سارے مہینوں کا اجتماع جو کئے شعل سو۔ مجاہدی آدم علیہ سلام کو پیچھے
لے کر دیکھنا۔ وہ نیچے آئے تو مادہ پیدا ہوئی درجہ پڑیاں بھی نہ برہو میں۔ نبوتیں بھی مہا میں سوس علم و اس
نمایاں ہوئے۔ پاکیرہ حلق بھی نمایاں ہوئے اور اب تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو جو کدوں تمام مہا، مہا کا منع
اور حب ہے۔ اس سے ہم فائدہ لھائیں کہ جس طرح ہم یہاں جمع ہوئے، کاش باہر جا کر بھی ہم بھائی بھائی بنے
ہوئے ہوں۔ اسی طرح ہمارے قلوب میں یہی ہو۔ مسجد دربار کا فرق کیا؟ یہ کہ جب آپ باہر جائیں گے تو دنیا

ساٹنے ہوئے۔ جب جمعہ کے لئے مسجد کے اندر آئے تو اللہ میاں سامنے ہیں۔ معلوم ہو خدا سامنے ہو تو وحدت پیدا ہوتی ہے۔ دین سامنے ہو تو منتشر پیدا ہوتا ہے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ دنیا کو چھوڑ دو۔ کسبِ حلال تمہارے دیرِ فرض ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ دنیا پر قابو پا کر اس کی محبت ترک کر دو۔ دنیا کو استعمال کے لئے رکھو۔ درجہ داری نشان ہو کہ۔

دل بہار و دست بکار

ہاتھ بیکار کام میں لگے ہیں اور دل بے لک میں لگا ہوا ہے۔ گویا اپنے پروردگار سے ہاتھیں کر رہا ہے۔ فرض ترک دینا اسلام میں اس معنی پر نہیں ہے کہ شہرہ کو چھوڑ دو۔ آپاد یوں کو چھوڑ دو۔ لذت کو ترک کر دو۔ حکم دیا گیا۔ ﴿كُنُوا مِنَ الطَّيِّبِينَ وَالْعَسَلُوا ضَالِحِينَ﴾ ① پاک غذا میں کھاؤ اور حلال صانع اختیار کرو۔ ﴿فَرَا بِمَا كَيْفَ كُنْتُمْ خَلْقًا﴾ ② طاب لکم بنی النبیاء منشی وثلث و ذینہ ③ کفار بھی کر سکتے ہو ضرورت پڑے تو چار بھی کر سکتے ہو۔ بشرطیکہ ضرورت پڑے، ورنہ اجازت دے۔ ورنہ میں عادل، مہذب، ویسے نہیں۔ مکان بنانے کے بارے میں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے حسان بتایا ہے۔ ﴿وَلَا تَجْعَلْ لَكُمْ مِنْ بَنِيكُمْ مَسْكَنًا﴾ ④ اللہ نے تمہارے لئے سکون کی جگہ رکھی۔ سکونت کی جگہ۔ کپڑوں کے گھر دیئے چرواں کے گھر دیئے اگر گھروں میں بے منظور نہ ہوتا، جنگلوں میں بے منظور نہ ہوتا تو حسان کیوں جنگل بناتا۔ تو کھانے کی اجازت، پینے کی اجازت۔ اور فرمایا۔ ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الْمَرْءِ﴾ ⑤ کہہ دے اے ظالم کون ہے جو اللہ کی دی ہوئی نعمت و زینت کو اپنے لئے حرام کرے۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ حلال طریقے پر لذت کو استعمال کرو اور حکمِ خداوندی بجا لاؤ اور حلال صانع اختیار کرو۔

اسلام میں ترک دنیا کا مفہوم ——— اسلام میں ترک دنیا کا یہ مفہوم نہیں کہ آدی شہرہ کو چھوڑ کر ساری لذات سے منہ موڑ کر جنگلوں میں پہاڑوں میں جا بیٹھے۔ بلکہ یہ معنی ہیں کہ ماں کھائے، شہر بسائے، آباد کرے۔ سب میں رہے پھر بھی اللہ سے متعلق رہے۔ معبود ایک ہے، یہ چیزیں پرستش کے مائل نہ بنائے۔ تو روپے پیسے کو معبود مت بناؤ۔ اللہ نے یہ دولت خادم بنا کر دی ہے، خود دم بنا کر نہیں دی کہ آدی اس کی پرستش میں لگ جائے۔ جاود عزت آدی کو اللہ نے اس لئے دی ہے کہ اس کے ذریعے باطل کو دفع کیا جائے۔ اس اللہ سے مدد اللہ میں کام ہو جائے۔ اس لئے نہیں دی گئی کہ آدی غرور کی شکل میں ہوے۔ بڑبڑ ہوے، تکبر پے اور عقل کے لئے مال دیا گیا ہے ماں کے سے وہ چیزیں جمع کرو جو نافع ہوں اور چاہ کے، دیر سے چیزوں کو دفع کرو جو نفس کے لئے

① پارہ ۸ سورۃ المؤمن، الآیہ ۵ ② پارہ ۳، سورۃ النساء، الآیہ ۳

③ پارہ ۳ سورۃ اسحق، الآیہ ۸۰ ④ پارہ ۹، سورۃ الاحزاب، الآیہ ۳۲

مصر ہوئے۔ مقدسہ کو چھو کر آسمانوں میں پڑھاؤ یہ دانش مندی کے خلاف ہے۔
 جمعہ کی عظیم ہر حال جمعہ میں عظیم دیتا ہے کہ یک جگہ جمع ہوں، جمع ہونے کی صورت یہ ہے کہ سب کی طرف ہو۔ قدم کا استقبال کرو۔ جب ایک جگہ ہو جائے۔ جب سب نے سامنے ہوں گے تب ٹکڑے پید ہوں۔ سب کا رخ ایک طرف ہو گا۔ ٹکڑاؤ کی کوئی وجہ نہیں۔

آپ میں سے جو حضرت حج سے گئے ہیں، وہ جاننے ہیں کہ طواف کرنے کی حد میں گئی۔ کھادی طواف کرتے ہیں۔ بیت اللہ شریف میں ایک ہی مقام پر رکھوں۔ دی جمع ہیں۔ مرد و عورت کا ایک نجوم ہے۔ کندھے سے کندھا چھتا ہے لڑائی میں سوتی۔ اس لئے کہ سب ایک ہی رخ میں گھومتے ہیں۔ گر چہ دھڑا چھتے، آجہا اھر کوتا نہ بھیڑ ہوتی چھتا تھا دم ہوتا، کیونکہ رخ ایک ہے۔ اس لئے کھوں جمع ہیں۔ اس میں کوئی ٹکڑہ نہیں۔

جب آپ جامع مسجد میں آئیں گے تو سب کا رخ ایک ہی طرف ہو گا تو یکا نکلت پید ہوگی۔ آپ میں کوئی ٹکڑہ نہیں جب باہر جائیں گے تو کسی کا مسہر کاں کی طرف، کسی کا منہ وٹہ کی طرف، ہر کوئی دوسرے سے سامنے۔ اس میں قصہ دم ٹکڑہ اور ٹھکڑے شروع ہوتے۔ جیسے یہاں صبر ہوا تو پر سے گر ماضی طور پر حد کی طرف نہ کریں۔ جائے وہاں بھی وہی شکل پیدا ہو جائے گی۔ تو جمعہ کا دن بتاتا ہے کہ جیسے تم حرام میں جمع ہو گئے ہو، ماضی میں بھی ہم نے تمہارا جمع کیا ہے اس لئے جب تم باہر جاؤ تو ماضی کا رخ ایک طرف رکھو۔ اللہ سے لو لگائے رکھو۔ تم میں تفریق پیدا نہیں ہوگی۔ ہر حال جمعہ یوم امتحان بھی ہے کہ یہ امت کا میاب ہوئی۔ جمعہ یوم جامعیت بھی ہے جس نے تمام کھریاں چیریں جمع کیں۔ جمعہ یوم فصیلت بھی ہے جس میں انہوں نے فصیلت دی۔ جمعہ یوم حرید بھی ہے، جس میں دربارہ دند کی میں صبری کی عادت پڑی۔ اس سے جمعہ کو جہاں واقع و شوق سے لا کرنے کی صورت سے اور ان جمعہ سے پہلے آکر مسجد میں صرف اذان میں بیٹھے کی صورت ہے کہ وہ مسائل و برکات حاصل ہوں۔ اس محقق سے وقت میں یہی موضوع جمعہ کا سامنے تھا۔ اسی نے تحقیق میں نے چند باتیں عرض کیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرماوے

لِلّٰہُمْ رَبُّنَا مَقْبُولٌ مَّا یُکْتَبُ اَسْمَاعُ الْعَبِیْمِ، اَللّٰہُمَّ وَتَوْفِّ اَسْمَاعُ الْمُسْلِمِیْنَ وَتَحْفَظْ
 اَسْمَاعُ الْعَبْرِ عِبْرَ حَرِّیَا وَلَا مَفْسُوسَ، وَصَلِّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی حَبِیْبِ حَقِّقْہُ مُحَمَّدٌ وَعَلٰی اٰلِہٖ
 وَاصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنَ بِرَحْمَتِکَ یَا رَحِیْمُ اَمَّا بَعْدُ

ہے اور ایک بالحق۔ غرض تمام انسان، کل حیوانات، نباتات، جمادات کی جہاں ایک صورت ہے وہاں سر کی ایک حقیقت بھی ہے، ایک اس کا بدن اور ایک اس کی روح ہے۔ اور ہر بدن میں جداتقلی نے اس کے مناسب روح ڈالی ہے۔ جب حق تعالیٰ کی توجہ کائنات کی طاقتوں اور بدن بنانے کی طرف متوجہ ہوئی تو یہی اصول مد نظر تھا۔

سب سے پہلے انسان ہی کو لیجئے کہ اقل انسان کا بدن تیار کیا جاتا ہے جس کی ابتداء خلف یعنی ایک گندے قطرہ سے ہوئی۔ جس کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح ہے ﴿وَلَوْ نَقَطْ حَقْنًا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ۖ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْقًا ۖ لَإِنَّا لَكَرِيمٌ ۖ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ عِلْقًا لِمَعْلُقٍ لِمَعْلُقَةٍ مُصْفًى ۖ فَمَعْلُقًا مُصْفًى ۖ عِظًا مَكْسُورًا ۖ أَلْجِظًا لَحْمًا ۖ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۖ فَتَبَارَكَ اللَّهُ الْأَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ ① ”یعنی ہم نے انسان کو مٹی کے ٹکڑے (یعنی گندے قطرے) سے بنایا۔ پھر ہم نے اس بوٹی کو ہڈیوں، ہادیا۔ پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا۔ پھر ہم نے اس کو ایک دوسری مخلوق بنادیا۔ سو یہی شان ہے اللہ کی جو تمام مناظر سے بڑھ کر ہے۔“

تو روح ڈالنے سے پہلے ڈھانچہ تیار کیا جاتا ہے، جس کی تیاری میں زمین کی قوتیں بھی متوجہ ہوتی ہیں۔ آسمان کی بھی۔ آفتاب کی طاقتیں بھی متوجہ ہوتی ہیں اور ہودک کی بھی۔ غرض جب کائنات کی ساری قوتیں مل کر ڈھانچہ تیار کر رہی ہیں تو پھر اس میں روح ڈال دی جاتی ہے۔ یہی صورت سارے جمادات و نباتات اور حیوانات کی ہے۔

دوسرا اصول .. جب یہ بات سمجھ میں آگئی تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اس کائنات کی کوئی چیز باقی نہیں رہ سکتی جب تک بدن اور روح ملے ہوئے نہ ہوں، اگر بدن کی بقا روح پر متوقف ہے اور روح کی بقا بدن پر۔ اگر آپ نے بدن کو پھوڑ کر خستہ و خراب کر دیا یا وہ خود ہی قدرتی طور پر خراب ہو گیا اور اس میں سکت باقی نہ رہی تو پھر اس میں روح نہیں بھرتی، بلکہ پرواز کر جاتی ہے۔ اس لئے کہ بدن ہی روح کو سنبھالے رکھتا ہے۔

غرض انسان میں جب تک روح ہے تو انسان ہے اور نہ مادہ ہے جو بے کار ہے۔ پھر جس طرح مجموعہ بدن کے لئے مجموعہ روح ہے اس طرح بدن کے ہر جزء کے لئے ایک ایک روح ہے جو اسی کے ساتھ رہ سکتی ہے، مگر اس جزء کو ختم کر دیا جائے تو یہ روح بھی نہ رہے گی۔ یہ نہ ہوگا کہ اگر ایک جزء کو ختم کر دیں تو اس کی روح کسی دوسرے جزء میں پہنچ جائے۔ مثلاً ”کچھ پھوڑ دی جائے تو یہ نہیں ہوتا کہ دیکھنے کی قوت ناک میں آجائے بلکہ یہ قوت ہی باقی نہیں رہتی۔ اسی طرح ناک ہے اس میں سونگھنے کی قوت ہے وغیرہ۔“

ماصل یہ کہ خداوند تعالیٰ نے جس قدر قوی پیدا کئے ہیں ان میں روح اور قوت بھی ساتھ ساتھ پیدا کر دی ہے اور یہ دونوں مل کر کائنات کا حصہ بنتے ہیں۔ اگر دونوں کو الگ کر دیا جائے۔ تو اسی حقیقت کو ”موت“ کہتے ہیں اور اس عینہ گی سے کائنات کی تمام اشیاء ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک دوسرا اصول اور کچھ بچے جو اسی سے متعلق ہے کہ

بدن کے مدد جو قوتیں چھپی ہوئی ہیں اس کی پہچان اس میں اس کی کے ذریعے سے کی جاتی ہے۔ مثلاً قوتِ بینائی کی شناخت آنکھ سے کی جاتی ہے اور قوتِ سماعت کی کان سے غرض یہ صورتیں اس قوتوں کے تصرف کا ایک ذریعہ ہیں اگر یہ صورتیں نہ ہوتے یہ تصرف ختم ہو جاتے۔ اس صوبہ کا حاصل یہ ہو کہ بدن روح کی پہچان کا ذریعہ ہے۔

تیسرے اصول اب تیسرے صوبہ کا سمجھنا ہے کہ اگر آپ روح تک کوئی اثر پہنچانا چاہیں تو وہ بدن ہی کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں۔ اس عالم میں ہر درست روح کو متاثر کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ مثلاً آپ روح پر گرمی کا عمل کرنا چاہیں تو بدن کو آگ کے سامنے لے جائیں گے جب پہلے بدن گرم ہو جائے گا، اس کے بعد روح کو گرمی پہنچے گی اور اگر ٹھنڈک پہنچانا چاہیں تو آپ بدن پر پانی ڈالیں گے، یا اس پر برف ملیں گے یا دھوکریں گے وغیرہ۔ غرض ہر تاثیر کے لئے بدن ذریعہ ہے۔ بغیر بدن کے روح پر اثرات نہیں پہنچ سکتے۔

اصولِ چوتھی مثلاً شریعہ۔ تو اب تین اصول معلوم ہوئے کہ بدن سے تین کام لئے جاتے ہیں۔ روح کے قریب اور قیام کا۔ دوسرے روح کے تصرف اور پہچان کا۔ اور تیسرے تاثیر کا۔ اور یہ تینوں باتیں اس قدر ہی ہیں کہ ان پر کسی دلیل کے قائم کرنے کی ضرورت نہیں۔

اور یہ تینوں صوبوں جس طرح نکلی ہیں، اسی طرح تصرف بھی ہیں۔ یعنی عبادِ شرعیہ میں بھی ایک صورت ہے اور ایک روح۔ اور بغیر صورت کے روح کا باقی رہنا ناممکن ہے اس طرح اگر روح تک کوئی اثر پہنچانا چاہیں تو وہ صورت ہی کے ذریعہ پہنچ سکتا ہے اس کی مثالوں سے شریعت بھری پڑی ہے۔ مثلاً کے طور پر وضو کو کھینچنے کا اس کی ایک صورت ہے اور ایک روح۔ اس کی صورت تو وہ خاص ہیئت اور افعال ہیں جو انسان وضو کرنے کے وقت اختیار کرتا ہے یعنی ایک خاص طرح بیٹھ کر اعضا کا دھونا وغیرہ۔ اور یہی ہیئت اس کے تصرف کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ آپ وضو کر رہے ہوں تو ہر شخص آپ کو دیکھ کر پہچان لے گا کہ آپ وضو کر رہے ہیں۔ کھانا نہیں کھا رہے کیونکہ کھانا کھانے والے کی ہیئت اور ہے۔ یہ تو اس کی صورت ہے اور ایک اس کی روح ہے۔ جیسا طہارت حاصل کرنا تاکہ انسان دربارِ انبی میں حاضری کے قابل ہو سکے۔ اور ایک اس کی تاثیر ہے یعنی وہ خاص قسم کا انشراح جو انسان کے قلب میں وضو کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ طہارت اور انشراح بغیر وضو کی صورت اختیار کئے کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح غسل کی بھی ایک صورت ہے یعنی تہن جسم کو دھونا اور ایک اس کی روح ہے۔ یعنی جہادِ رت و صفائی۔ اور اس کی تاثیر فرح و نشاط ہے۔ اب اگر کوئی شخص تہن عمر غسل نہ کرے تو اس کو فرح و نشاط کی وہ خاص کیفیت کبھی بھی نصیب نہ ہوگی معروض ہر چیز کی روح حاصل کرنے کے لئے اس کی صورت کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح آپ نماز کو پہنچنے کا اس کی صورت بیت باندھ کر کھڑے ہونا اور رکوع و سجود وغیرہ ادا کرنا اور اس کی روح خدا تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا اور یہی عبادت و بندگی کا طہار کرنا ہے، اگر آپ ماری ہیئت اختیار نہ کریں تو بندگی کی یہ خاص صورت کبھی بھی حاصل نہ ہوگی اس طرح رکوع اور سجود وغیرہ عبادت ہیں کہ سربیک کی

ایک روح اور ایک صورت ہے۔

محبوبات نفس کی قربانی تو یہ جو "قربانی" ہے۔ اس کی بھی ایک صورت ہے اور ایک روح، صورت تو جانور کا ذبح کرنا ہے اور اس کی حقیقت ایسا نفس کا جذبہ پیدا کرنا ہے اور قرب الی اللہ ہے۔ تو طہر ہے کہ یہ روح بغیر جانور ذبح کئے کیسے حاصل ہو سکتی ہے کیونکہ یہ مات پہلے معصوم ہو چکی ہے کہ ہر صورت میں اس کے مطابق روح ڈالی جاتی ہے نماز میں لڑکی روح، رکوع میں رکوع کی روح اور قربانی میں قربانی کی روح ڈالی جاتی ہے غرض اللہ تعالیٰ نے اس کی جو صورت مقرر کر دی ہے وہی اختیار کرنا پڑے گی جب وہ روح اس میں ڈالی جائے گی گروہ کسی چیز کی قربانی طلب کرے گا تو قربانی دینی ہوگی۔ ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ ① "یعنی تم غیر کامل بھی حاصل نہ کر سکو گے یہاں تک کہ اپنی پیاری چیز کو خرچ نہ کرو گے۔"

اور مال محبوب چیز ہے۔ مال میں سے بھی جانور ریوہ عزیز ہوتا ہے۔ کیونکہ جاندار ہونے کی وجہ سے اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس لئے کہ اگر کوئی بے جان چیز ضائع ہو جائے تو آدمی دوسری گھڑ کرنا سکتا ہے بخلاف جاندار کے گرفتار ہو گیا تو دوسرا نہیں ملتا۔ وہ یہ مال تو ایک چیز ہے کہ فخر ہو کر ہی منع پہنچتا ہے اگر کسی کے پاس ایک کروڑ روپیہ رکھا ہوا ہو تو وہ بے کار ہے، اس سے کوئی نفع نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس کو خرچ نہ کرے تو جب دنیوی منافع اس کو خرچ کئے بغیر نہیں مل سکتے تو "رضاء حق" جو اعلیٰ ترین نفع ہے وہ محبوبات قربان کئے بغیر کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ و محبوبات کیا ہیں؟ جان، مال، ولادت عزت، سر و غیرہ۔

چنانچہ ارشاد ہے ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ﴾ ②

"یعنی بیشک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جانوں اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔"

غرض آپ کو ان میں سے ہر چیز ملانی ہوگی۔ جب آپیں سدگی کا اظہار ہوگا۔ درحقیقت جنت تو میراں کے بدلے میں ملے گی۔ درعمل تو ایمان کی شناخت کا ذریعہ ہیں۔ جیسے اگر سونا خریدا جائے تو اس کو کسوتی پر گھس کر دیکھا جاتا ہے اگر کھر ہے تو اس کی قیمت د کرتے ہیں، ورنہ نہیں تو اس جگہ قیمت سونے کی ہوتی ہے، کیرہوں کی نہیں جو کسوتی پر پڑ جاتی ہیں۔ پس اس طرح آخرت کے بار میں جس کے عوض ایمان کی قیمت ادا کرنا ہوگی اور یہ ہمارے عمر میں کیرہوں کی طرح ہر رے ایمان کی پختگی کی علامت ہیں۔ اس لئے جنت حاصل کرنے کے لئے ہمیں "محبوبات نفس" کو قربان کرنا لازمی ہے۔ اگر مال خرچ کرنے کا حکم ہو تو مال خرچ کر دے۔ جان دینے کا حکم ہو تو جان مار کر دے۔ عزت کی ضرورت ہو تو وہ بھی قربان کر دے۔ یہی عشق کی پختگی کی علامت ہے۔

ایک صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوچ کر کہو کیا کہتے ہو؟ انہوں نے پھر یہی عرض کیا اور آپ

صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا کہ سوچ کر کہو کیا کہتے ہو؟ اسوں نے فرمایا: بھی یہی عرض کیا کرتے تھے۔ پھر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصیبتیں جھینے کو تقریباً قدرتی زندگی سر کرنے کو اور لائق جھینے، تیار ہو جاؤ اور ظاہر بات ہے کہ عاشق اپنی محبت کا ثبوت اس وقت تک نہیں دے سکتا جب تک مصیبتیں نہ جھینے اسی سے ارشاد ہے۔ ﴿وَاللّٰهُ ۙحَسْبُ الْاِنْسَانِ اِنْ يُّرْكُزْ ۙاَوْ يَفْضَحْ ۙاَوْ اَمَّا وَهُمْ لَا يُفْقَهُوْنَ ۝ وَنَصَدَقْتُ الْاَنۡسٰنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعَصِیَنَّ اللّٰهُ تَتَذٰكِرُوْا وَیَغْفِرُ ۙلَكَذِبِهِمْ ۙ﴾ ① یعنی یہ لوگوں کا خیال ہے کہ محض "امّا" کہنے سے ان کا چھٹکارا وحالے گا اور کئی آراء پیش نہ ہوگی۔ حالانکہ ہم نے آریہ ان سے پہلے لوگوں کو پس سرور پر معلوم کر کے گا کہ اللہ تعالیٰ سچے دلوں کو دوسرے معلوم کر کے گا مھموں کو۔

روحِ قربانی اور شہد کا جواب غرض اصل یہاں یہ تھا کہ جس طرح عین کی روح سرور کی ہے اسی طرح کی صورت بھی مطلوب ہے اس لئے کہ دنیا میں صورت اصل ہے اور روح اس کے تابع اور آخرت میں معاملہ برعکس ہوگا، روح اصل ہوگی اور صورت تابع۔ تو سب یہ بات واضح ہو گئی کہ دنیا میں جس طرح ہر چیز کی روح کی بد کے لئے صورت کی ضرورت ہے اسی طرح اعمالِ شرعیہ کی روح کی تاکے سے ان کے جسم و صورت کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص ہے کہ اعمال میں تو اصل روح سے اس لئے روح وے اور صورت تو چھوڑ دے تو اس کو چاہئے کہ یہ عمل پسے اپنے اوپر جاری کرے کہ اپنے دل کو تنہا کر دے اور خوشی کرے کہ اس میں تو روح کو باقی رکھوں گا لیکن رجو، بغیر صورت کے کہیں روکتے تو پھر اعمالِ شرعیہ میں یہ عمل جرمی یوں یہاں تا ہے۔

جیسا کہ شروع میں معلوم ہو چکا کہ کائنات میں جس طرح مجموعہ بدن سے لئے مجموعہ روح ہے اسی طرح ہر چیز کی عینہ و متحدہ روح بھی ہے۔ جیسے آنکھ میں بینائی کی قوت ایک روئے ہے وغیرہ۔ اسی طرح ہر سے عین کا "تم تقویٰ" ہے۔ چنانچہ قرآنی کے متعلق ارشاد ہے۔ ﴿لَنْ یَّسَّ اللّٰهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِنْ بِرُءُوفِیْ ۙمِنْکُمْ ۙ﴾ ② یعنی اللہ تعالیٰ تو قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا لیکن تہا راتقی پہنچتا ہے۔

تو قرآن کی روح بھی تقویٰ ہے سو کوئی یہ کہے کہ جس قربانی سے تقویٰ مقصود ہے تو قربانی کرے کی یہ ضرورت ہے بلکہ تقویٰ غیبا رکھ دینی ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر سارے سام کو چھوڑ کر تقویٰ اختیار کرو کیونکہ قرآن کے متعلق ارشاد ہے۔ ﴿تَنْکِبُ عَلَیْکُمْ نَصِیۡاۃً مِّنۡ نَّبِیِّ عِسیٰ ۙلَیۡسَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُوْنَ ۙ﴾ ③ تم پر راہوں کا حکم ہو جیسے تم سے پہلے لوگوں پر حکم ہوا تھا۔ شاید کہ تم پر ہیز گارہا جو "تو روہ کا حاصل بھی تقویٰ ہے۔ نماز کے متعلق ارشاد پاری ہے کہ ﴿اِنَّ السُّبُوۡہَ تَہِیۡ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْکَرِ ۙ﴾ ④ "نماز پر حیاتی ویزے کاموں سے روکتی ہے۔ جس کا حاصل تقویٰ ہے۔ لہٰذا نماز اور

① پارہ ۲۰، سورۃ العنکبوت: ۱۰۲ ② پارہ ۳، سورۃ الحج: ۱۰

③ پارہ ۳، سورۃ البقرہ: ۱۷۵ ④ پارہ ۳، سورۃ العنکبوت: ۱۰۵

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بُحْبُكُ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ“ ”قربان کے سر پر ایک نکی سے گی۔“ ① تو یہ اجر و ثواب صدقہ وغیرہ پر کیسے مرتب ہو سکتا ہے؟ کیونکہ صدقہ میں ہاں کہاں ہیں تو بات دراصل وہی ہے کہ ہر صورت میں اس کے مطابق روح ڈلی جاتی ہے۔

قربانی کی حقیقت اصل میں قربانی کی حقیقت تو یہ تھی کہ عاشق خود اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرتا مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھنے اس کو یہ گورہ نہ ہو اس لئے حکم دیا تم جانور ذبح کرو دم بھی سمجھیں گے کہ تم نے خود اپنے آپ کو قربان کر لیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب کے ذریعہ بشارت دی گئی کہ آپ اپنے گلوستے بیٹے اسماعیل (علیہ السلام) کی قربانی پیش کریں ب دیکھنے کہ یہ حکم اس تو ولاد کے بارہ میں دیا گیا اور وہ اب بھی کیسی مفرود و فرزند بھی نا حلف نہیں بلکہ ہی معصوم۔ پسے بچہ کو قربان کرنا بڑا مشکل کام ہے حقیقت میں اس کو اپنی قربانی پیش کرنا آسان ہے، مگر حکم خداوندی کے سامنے سر جھکا دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسے کمرٹنی کے معر میں تشریف مائے اور فرمایا جتنا مجھے اللہ تعالیٰ سے حکم دیا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کروں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً فرمایا ﴿افْعَلْ مَا تَأْمُرُ﴾ ② جو آپ کو حکم ہوا ہے ضرور کیجئے۔

اگر میری جان کی ضرورت ہے تو یہ جاس کیا؟ اگر ہزار جانیں بھی ہوں تو ماراؤں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسیوں سے ان کے ہاتھ پاؤں باندھے پھری تھری کہ ب مٹا خوش ہے کہ میں خدا کی راہ میں قربان ہو رہا ہوں اور ہاں خوش ہے کہ میں اپنے بیٹے کی قربانی پیش کر رہا ہوں چنانچہ حکم خداوندی کی تعمیل میں اپنے بیٹے کی گردن میں پھری چدنی تو پھری سہ ہو گئی اور اس وقت حکم ہوا۔ ﴿فَإِذْ صَدَقْتَ الرَّؤْيَا بِمَا كَذَلِكْ سَجَرَى الْمُخْبِرِ﴾ ③ ب شک آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہم نیکو کاروں کو کسی طرح جزا دیا کرتے ہیں۔ اب ہم اس کے عوض دست سے ایک مینڈھا بھیجتے ہیں اور تہا رے بیٹے کی جان کے عوض ایک دوسری جان کی قربانی مقرر کرتے ہیں چنانچہ اسی دن سے گائے، مینڈھا یا بکری وغیرہ قربانی کے لئے فدیہ مقرر ہو گئی۔

قربانی اور صدقہ میں فرق اس واقعہ سے یہ معلوم ہو کہ ذبح کا اصل مقصد جان کو پیش کرنا ہے چنانچہ انسان میں جان سپاری اور جان شامی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور یہی اس کی روح ہے، تو یہ روح صدقہ سے کیسے حاصل ہوگی کیونکہ قربانی کی روح تو جان دینا ہے اور صدقہ کی روح مانا ہے۔ لہذا اس عبادت کا صدقہ سے مختلف ہو۔ اس طرح بھی معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ کا کوئی دن مقرر نہیں مگر اس کے لئے ایک خاص دن مقرر کیا گیا ہے اور اس کا نام بھی ”یَوْمَ الشَّعْرِ“ اور ”عِيْدُ الْأَضْحَى“ یہی قربانی کا دن رکھا گیا۔

① المس لابن ماجہ، کتاب الاضاحی باب نواب الاضاحی، ج ۱ ص ۲۸

② پورہ ۲۲ سورہ الصافات: الآیہ ۲۲

③ پورہ ۲۳ سورہ الصافات: الآیہ ۲۵

جہاں تک قربانی کے مسئلہ کا تعلق ہے تو یہ سلفاً خفا میں ہی ہوتی چلی آئی ہیں حضرات انبیاء مجسمہ اسلام کا بھی اور امت کا اس پر اجماع ہے انبیاء نبی سرائیل میں سب کے یہاں قربانی تھی۔ ائمہ کرام کا اس پر اجماع ہے یہ اور بات ہے کہ امام شافعی امام محمد بن حنبل اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہم کے یہاں قربانی سنت ہے اور امام بو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے۔ یہ اس کے حکم میں اختلاف ہے اور شرک کے دقائق ہیں مگر قربانی کی مشروعیت میں سب متفق ہیں۔ اور اگر یہ کوئی غیر شرعی عمل ہوتا تو احادیث میں اس کی صفات وغیرہ کیوں بیون کی جاتیں؟

چنانچہ صحیحہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ ہم کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی "أَنْ تَنْشُرَافَ الْأَعْيُنِ وَالْأَذْنَ وَأَنْ لَا تَنْصَحِي بِمُقَابَلَةٍ وَلَكِنْ مَدَاهِرَةً وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ" ○ "تم قربانی کی۔ کچھ اور کان کو خوب دیکھ بھاس کر یہاں ہم ایسے جانور کی قربانی نہ کریں جس کا کان "گے سے کٹا ہوا، وار نہ جس کا کان پتھچے سے کٹا ہوا، وار نہ جس کا کان چرا ہوا، وار نہ جس کے کانوں میں سورخ ہو۔"

اس کے علاوہ بھی بعض اوصاف مذکور ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے احکام صدقہ سے بالکل جدا ہیں اس لئے اس میں صدقہ کے احکام سے پرہیز کرنا ضروری ہے پھر ساری امت "حج تک جدا اختلاف اس عمل کو کرتی چلی آرہی ہے، اور عقل امت سب سے بڑی دلیل ہے۔

منکرین قربانی پر طریقہ ردِّ قربانی کے متعلق تو بے بیان ہو چکا، لیکن اگر کہہ جاوے کہ آپ تو حدیث سے استدلال کر رہے ہیں حالانکہ ہم حدیث کو حجت ہی نہیں مانتے تو ایسے لوگوں سے پھر قربانی کے مسئلہ میں جھگڑا نہیں بلکہ پھر تو حدیث کے حجت ہونے پر گفتگو ہے یہ ایک اصول مختلف ہے ایسے لوگوں سے یہ سوال کیا جاوے گا کہ آپ قرآن مجید کو جو کلام اللہ تسلیم کرتے ہیں تو اس کا کلام اللہ ہونا کیسے معلوم ہوا؟

اگر یہ جواب ہے کہ جو قرآن سے معلوم ہوا تو یہ "مکارہ" ہے حتیٰ جو دعویٰ ہے وہی دلیل اور یہ صریح ظہلی ہے ورنہ پھر یہ تسلیم کر لیجئے کہ حدیث کا کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا حدیث سے ثابت ہے۔ درحقیقت جو شخص احادیث کا انکار کر رہا ہے وہ قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے کا بھی منکر ہے کیونکہ قرآن بغیر حدیث کے حجت نہیں بن سکتا جس طرح کوئی شخص بغیر رسول کے خدا تک نہیں پہنچ سکتا اسی طرح کلام اللہ تک بغیر کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسائی ممکن نہیں کیونکہ لغت کے زور سے اگر کلام اللہ کو مل گیا تو اللہ تعالیٰ کی مراد نہ ہوگی بلکہ اس شخص کی اپنی مراد ہوگی۔ جب تک پیغمبرؐ وغیرہ کے ماتین کسی آیت کی مراد کو بیان نہ کریں وہ شریعت نہیں بن سکتی۔ کیونکہ کلام کی بعض خصوصیات ایسی ہوتی ہیں جو کاغذ پر نہیں آسکتیں بلکہ لب و لہجہ بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں چنانچہ کبھی اس کو استفہاج کے واسطے مستعمل کیا جاتا ہے ورنہ کبھی تعجب کے لئے کبھی تعظیم شان کے لئے اور کبھی تحقیر کے لئے اب، اگر یہ جملہ کاغذ پر لکھ کر کسی کو بھیج دیں تو کیا وہ شخص اس کو پڑھ کر شکوک کی مراد سمجھ سکے گا؟ ہرگز نہیں بلکہ

جو کچھ وہ سمجھے گا وہ اس کی پکی مرد ہوگی چنانچہ گریہ فحش اس وقت توبہ کی حالت میں ہوگا تو اس کو توبہ کے سے سمجھے گا اور اگر متصلا صحت کا نہ پرغلبہ ہوگا تو اس کے لئے سمجھے گا۔ توبہ لیسات کاغذ پر نہیں آ سکتیں۔

گرمیوں کی صورت اس دستان خود کشیدہ ایک حیر کم کہ نازش و چہرہ خود کشیدہ

یعنی صورت صرف محبوب کی صورت بنا سکتا ہے۔ اس کے ناروغہ روکیے اس میں احوال سکتا ہے؟

طریقہ رد نمبر ۲۔ اس کے علاوہ ایک چیز "عرف" سے یعنی کلام میں آجہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں کہ وہ اہل عرف کے پاس رہ کر ہی سمجھ میں آ سکتی ہیں چنانچہ دیوبند میں ایک صاحب تھے جو کلکو کے یہاں مٹی تھے کلکو گر چہ انگریز تھے مگر اس کو حیل تھا کہ میں اردو بہت اچھی جانتا ہوں چنانچہ اکثر وہ میر مٹی صاحب سے بھی کہا کرتا تھا کہ وہیل میر مٹی "ہم تم سے زیادہ اردو جانتے ہیں"۔ "دور یہ لے چارے مٹی" اس کا جہنم کر خون کے سے گھوٹ ہی کر رہ جاتے یہونکہ کے مدد سے کا سوال تھا۔ "حریک دور اس سے کسی بات پر میر پر ہاتھ مار کر کہا "اوس مٹی ہم تم سے زیادہ اردو جانتے ہیں"۔ اس مرتبہ ان کو بھی جوش آ گیا انہوں نے سوچا کہ ملازمت ہے یا نہ رہے مگر کم رقم ایک مرتبہ سکھو تو دسے دوں۔ چنانچہ ہوں۔ دونوں ہاتھوں سے میز پر کھد مار کر کہا کہ صاحب بہادر اردو میں ایک بھی نہیں جانتے "یہیں کروہ نگرین بڑا حیران ہوا اور کہا کہ ہمارا امتحان و سہوں ہے کہہ گریں متحاصلوں تو صاحب بہادر نہیں جھانکنے لگیں۔ اب تو صاحب بہادر واقعی بغلیں جھانکنے لگے کہ اس کا مطلب کیا ہو بہت غور کیا مگر حاکم سمجھ میں نہ آیا۔ "خربہا کہ تیس دن کی مہلت دو۔" انہوں نے کہا کہ سات دن کی مہلت ہے عرض اس نے جیل کو منت میں تاش کیا مگر منت میں تو حل بدل گیا اور جھانکنا مل گیا مگر یہ مہد کہاں ملتا۔ "خربہا اس سے سات دن۔ بعد کہا کہ مطلب یہی ہے کہ بغل افہا کر دیکھو اور دھر کی بغل کو سی طرح دیکھو۔" میر مٹی یہ س کر نہیں پڑے تب اس نے پوچھا کہ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ میر مٹی نے کہا کہ اس شرط پر بتلاں گا کہ پھر بھی اردو فی کا دعویٰ نہ کرو۔ چنانچہ اس نے اقرار کیا و انہوں نے اس کا مطلب بتایا کہ دراصل یہ جمد حیر سے کہ یہ ہے یعنی اگر صاحب بہادر کا استحضار کیا جائے تو وہ حیرت میں پڑ جائیں و اس قسم کی عطیاں ہونے کے متعدد قعات ہیں غرض کہ ان کی بعض خصوصیات ایسی ہیں جو "عرف" سے متعلق ہیں۔ غیر اہل عرف ان کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔

جب ہماری زبان اور کلام میں محاورے ہیں تو قرآن مجید میں بھی ایسی چیزیں ہیں کہ اس کو ہی سمجھ سکتے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت مصیبت تھی تو جب جو مذکورہ قرآن مجید کو سمجھنا چاہیں اس کو چاہئے کہ اہل عرف کی طرف رجوع کریں یعنی بتاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور جو معنی وہ بتائیں اس کو صحیح سمجھیں اس سے قرآن مجید میں اشارہ ہے ﴿وَہُوَ الَّذِیْ بَعَثَ لَہِیْ لَأَمِّیْنَ رَسُوْلًا مِّنْہُمْ یَتْلُوْا عَلَیْہِمْ اٰیٰتِہٖ وَیُرَتِّلُہُمْ اِلَیْہِمْ اَلْحٰکِمَہٗ وَہِیْ کَاٰنُوْا مِنْ قَبْلِ لَہِیْ صَلَیْ وَسَلَیْ مِّنْہُمْ﴾ ○ "لہ

تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان پڑھ لوگوں میں ایک روسا بھیجا جو انہی میں سے ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سنا رہا ہے۔ دوران کے قلوب کو صاف کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں تعلیم کرتا ہے حالانکہ وہ لوگ اس سے قبل مرتع گمراہ تھے۔

اب دیکھئے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کے تیس فرائض بیان فرمائے یعنی تلاوت، تزیید و تعلیم اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبر کا کام صرف آیتیں پڑھ کر سنا دینا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے قلوب کو پاک کریں تاکہ وہ قرآن کے معانی سمجھنے اور اس کو محفوظ رکھنے کے قابل ہو سکیں یہی وجہ ہے کہ آیت میں ”تذکیہ“ کو تعلیم پر مقدم کیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ اسے حاصل کئے بغیر نہ ان کو قرآن مجید کے معانی سمجھنے کی استعداد حاصل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے قلوب کا ایسا تزیید کیا کہ وہ حضرات پھر قرآن کے معانی کو اسی طریقے سے سمجھنے لگے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی۔ پھر صحابہ رضی اللہ عنہم نے تابعین کے قلوب کی تزیید کیا اور انہوں نے تبع تابعین کا۔ غرض اسی طرح سلسلہ وار آج تک یہ معانی و مطالب محفوظ ہیں۔ اس لئے ہمیں ادنیٰ سے ادنیٰ نکتہ بھی بغیر اسناد کے سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہئے۔ قرآن مجید ہمارے پاس مانت ہے جس طرح ہم لغتوں کے امین ہیں اسی طرح ہم معانی کے بھی امین ہیں۔ اور ہم کیا؟ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی الفاظ و معانی دونوں کے امین تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ شروع شروع میں آیات کو سننے کی کوشش فرماتے تاکہ بھول نہ جائیں اس لئے وحی نازل ہوئی ﴿لَا تُخَوِّفُكَ بِهِ لَسَانُكَ لِتَفْعَلَ بِهِ﴾ ① ”آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنے کی خاطر وحی کے دوران زبان بھی نہ ہلاتے۔“ اور زبان کیوں نہ ہلائے اس لئے کہ ﴿إِنْ عَلَيْنَا جُنُودٌ وَقُرْآنُكَ﴾ ② ”ہمارے ذمہ ہے اس کا جمع کرنا اور آپ سے پڑھوانا۔“

پھر آپ کو کیا کرتا پڑے؟ ﴿لَقَدْ آتَيْنَاكَ الْفُرْقَانَ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ ③ ”ترجمہ جب وحی نازل ہو رہی ہو اس وقت سنتے رہئے پھر ہم ہی اس کا مطلب بیان کریں گے۔“ اس آیت میں حق تعالیٰ صاف صاف فرما رہے ہیں کہ اس کا ہونا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اگر اس کے مطلب و معانی خود سمجھ میں آسکتے تو یہ کیوں فرمایا جاتا اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ میں نہیں آسکتے تھے تو کسی اور کا کیا منہ ہے؟

یہی وجہ کہ بعض وقعات صحابہ رضی اللہ عنہم کسی سیت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غور فرماتے رہتے۔ پھر کبھی تو من جانب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں اس کا مطلب ڈال دیا جاتا اور نہ آپ حضرت جبرئیل علیہ السلام سے استفسار فرماتے اگر ان کو معلوم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیتے ورنہ وہ فرماتے کہ میں حق تعالیٰ سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ تو قرآن مجید کے معانی اس طرح

آپ کو مس جا پ اللہ بتاے گئے اور جب صحابہ رضی اللہ عنہم اور خود حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معنی کے متعلق اختلاف میں ضرورت پڑی تھی حاکم آپ اہل زمانہ تھے نور نبوت سے سوار بھی تھے پھر کسی اور کو کیا حق ہے کہ وہ بغیر حدیث کے قرآن فہمی کا دعویٰ کرے؟ عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے موجد یا مخترع نہ تھے بلکہ اللہ ظاہر معاد میں تھے جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر رضی اللہ عنہم کو تعلیم فرمادیتے اس طرح آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے قلوب کو ابھار دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم بھی مسائل پر اسی طرح غور فرمایا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے تابعین کے دلوں کو اسی طرح ابھار دیا۔ پھر شاگردوں کو اسی طرح تزکیہ باطن سے راستہ کیا اور یہ سلسلہ آج تک اسی طرح جاری ہے۔ ہم کو قرآن مجید کے جو مطالب پہنچے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں سے پہنچے ہیں یہی وجہ ہے کہ پیہڑانے میں ہر شخص قرآن مجید کا مفسر نہ بن سکتا تھا۔ جب تک کسی ایسے ہی استاد کا شاگرد نہ ہو جو شخص قرآن مجید کی حدیث کی تفسیر وغیرہ بیان کرتا اس سے سہ پوچھی جاتی تھی ”رودہ شخص مستند ہو، اس کی بات قابل قبول سمجھی جاتی تھی“ اور ردی جاتی تھی۔ مگر آج کل چونکہ ناواقفیت کا زمانہ ہے اور خدا کا خوف لوگوں کے دلوں میں کم سے کم ہے براہ شخص جو در عربی جا رہا ہو وہ مسمر قرآن سننے کا مدی ہے اور لوگ جیسے کسی تحقیق کے اس کی پیروی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ حاکم قرآن مجید کے مطالب صرف انہی لوگوں سے حاصل کرنے چاہئیں جو خود صحیح سمجھتے ہوں۔ یعنی ہر رسوں کے صحبت یافتہ ورعام کے شاگرد ہوں تاکہ ان کے اندر بھی تزکیہ نفس کا وہ وصف موجود ہو جس کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔

حقیقت میں صحابہ رضی اللہ عنہم جو ساری امت سے افضل ہیں وہی صحبت کی برکت سے ہیں کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کی صحبت عیب ہوتی جس سے ان کے اس صاف ہو گئے کہ اس میں صرف حق بات ہی سہکتی تھی۔ پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو اس نچ پر ڈالا، دران کے قلوب کی صفائی و تزکیہ کیا۔ ”اولئک اصحاب معتمد و اصحاب ائیی بکر و اصحاب عمر“

غرض یہ حضرات تھے کہ ان پر حق کا رنگ چڑھا ہوا تھا۔ حاصل یہ کہ کتاب اللہ تک ہم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہیں پہنچ سکتے اور ہم کو کتاب اللہ کے اندر غور فکر کرنے کی بھی جہی جازت ہے کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب بیان فرمادیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿وَأَسْرَأَ لِيكَ الذِّكْرُ نَبِيَّ لِلنَّاسِ مَا سَأَلَ مِنْهُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَهْتَكِرُونَ﴾ ○ ”اور ہم سے رول کیا آپ کی طرف قرآن مجید کو کہہ“ آپ بیان فرمادیں لوگوں کے لئے جو ان کی طرف مائل ہو تاکہ وہ فکر کریں۔“

دیکھئے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ﴿لِيُتَبَيَّنَ لِلنَّاسِ﴾ ○ فرمایا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید

کا مطلب بیان کریں اس کے بعد تفسیر کروں ہے یہی اس کے بعد لوگوں کو نور فکر کی چارت سے تاکر لوگ نور فکر کرنے میں شریعت کی حدود سے نہ نکل جائیں۔

درحقیقت اگر ہر شخص اپنی عقل اور فہم کے مطابق نور کرنا شروع کر دے تو قرآن مجید تو یک جہت تر شاہ بن جائے۔ اس سے ضروری تھا کہ اس کے لئے بھی حدود و فیوض مقرر کی جائیں۔ چنانچہ کر دی گئیں۔ سب کی کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ”ہیوں“ کے قرآن مجید کی تفسیر کی اجازت نہیں۔ اور چونکہ ظاہر اللہ کا مطلب بھٹا ہر شخص کا کام نہیں۔ اس لئے ہمیشہ فقہان سے مراسم کے ساتھ یک ہی ضرور بھٹا چنانچہ مقرریت آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے۔ صحف نام علیہ السلام کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام بھی تشریف لائے اور انجیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور زبور کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کو معوض فرمایا اور سب سے آخر میں قرآن مجید کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا۔ ورنہ اگر صرف عربی دینی ورخت کے در سے کلام بھی کو حاصل کیا جاسکتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کی کیا ضرورت تھی؟ بلکہ یہ جو کتاب کہ ایک کتاب کسی فرشتہ کے درجہ سے بیت ہندی چھت پر رکھو کی جایا کرتی اور عادت کر دیا جاتا کہ لوگو! یہ حد کی کتاب ہے اس پر عمل کرو۔ مگر یہ نہیں کیا گیا۔ کیونکہ کتاب کے ساتھ اس کو سمجھانے اور پڑھانے کی بھی ضرورت تھی۔ ورنہ ہر شخص قرآن مجید سے اپنے نفس کے مطابق مطلب گھڑ کر استدلال کر پاتا۔

یہی وجہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت بن عباس رضی اللہ عنہ کو خوارج سے منظرہ کرنے کو بھیجا تو اس کو ہدایت فرمائی کہ اس کے سامنے قرآن سے استدلال مت کرو۔ بعد حدیث سے استدلال کرنا حضرت بن عباس رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا اور سوال فرمایا کہ ”اس کی کیا وجہ ہے؟“ حالانکہ قرآن مجید کو میں خاص طور پر سمجھتا ہوں۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں دعا فرمائی ”الْحَقُّ مَعَهُ الْقُرْآنُ“ ① واللہ! اس عباس کو قرآن کا لہجہ عطا فرما۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ”اسے ایک قرآن کو سمجھتے ہو مگر القرآن فُتُو و خُوہ“ (یعنی قرآن مجید کے لحاظ سے متعدد مطالب نکل سکتے ہیں) اس کے قرعہ صبیح مطلب ہیں کہ وہ گے دروگ اس کا مدد مطلب ہیں کہ دیں گے۔ اور غلط سے کسی ایک کی بات متعین نہ ہوگی۔ اس سے تم حدیث سے استدلال پیش کرو۔ کیونکہ حدیث سے قرآن کے معانی متعین کر دیئے ہیں، جس میں کسی تاویل اور تفسیر کی گنجائش نہیں۔ جی۔ ②

یہی وجہ ہے کہ نہ سابق میں بھی جب کوئی فرقہ بنا ہو کہ میں سے دین میں تحریف کا رادہ کیا تو میں نے سب سے پہلے حدیث کا نکار کیا۔ کیونکہ حدیث ہوتے ہوئے کسی قسم کی تحریف کا ختم ہوا ہی نہیں رہتا۔ اس نے پہلے اس کا شے کور سے بنایا مگر ساری دنیا جاتی ہے کہ آج وہ لوگ ختم ہو گئے ورنہ اس کے ساتھ اس کی تحریف

مکی حرم ہو گئیں۔ وہ حدیث پر عمل کرے، اے آپ بھی باقی ہیں، رقیقت تکباتی رہیں گے۔ غرض حدیث سے بغیر قرآن نہیں سمجھ سکتا۔ درج ذیل بات سے کہ عاصی کا قوس بخت سو گری کا فائدہ محنت نہ ہو۔

تذریک اصل موضوع تو قربانی کا مسدود جس میں تفصیل نہ تھی مگر اس میں یہ اصل کچھ اصول کی بحث ہو گئی کہ اس سے دست دراز ہو کر جو کچھ اس اصول بحث کو بہت مختصر کیا یا گیا۔ تو ہم کچھ مدد داری یا نہیں۔
میں در یہ معلوم ہو گیا کہ حدیث پر بھی یہاں ضروری ہے۔ آپ اصل مسکن طرف رجوع کرتا ہوں۔

متعلقات قربانی کی وضاحت ————— یہ جگہ یہ شک کہ قربان سے سے چار و چتر ہوا میں گئے ہوں تو۔
حیوانی نقطہ ہے کیونکہ وہ نہ جو، ہوں چار و بطور دیگر کے کاٹے جاتے ہیں، عید کے روز وہ کھائیں ہوتے کہ طرح کچھ معمولی سرفروشی پر تائے جوئی طرح بھی قابل اعتناء نہیں۔ پھر اس دور میں یہ لوگوں کا بھی گوشت بھیجنا ہوتا ہے جو اس میں ایک آدھ لکھ دی کھاتے ہیں۔ پھر اس کی ساری کھانسیں عبادت میں تقسیم ہوتی ہیں۔

اس کے علاوہ یہ بھی چاہا جاتا ہے کہ جو وہ قربانی میں خرچ ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے و میری مدد میں صرف کیا جائے۔ تو بے شک مہارین کی آمد و ضروری سے مگر ہر کام سے اس کے گنگے پر چھریں کیوں چھتی سے کچھ چنی ہو، ہاتھ میں پر بھی تو چھریں چھریں اور غیر شرعی اوقات کو نہ اسے مہارین کی مدد دیکھتے۔ مثلاً بینا ہے شرب سے اور دوسرے فصول خرچ ہوتے ہیں۔

حاصل یہ ہے کہ یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ جس طرح کائنات کی ہر چیز میں یہ صورت ہے وہ ایک راجع ہے اسی طرح علمائے شریعہ میں بھی ایک راجع ہے اور جیسے وہاں صورتوں میں یہاں راجع ہے اور اس کی صورت میں نہیں آتی۔ اسی طرح یہاں بھی یہاں ہے جو دوسرے میں نہیں آ سکتی۔

سو اب سمجھئے کہ ہمارے علمائے شریعہ کا مقصود تقویٰ ہے مثلاً ہمارے عا جری و عذر کی صورت میں تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ اور اسے میں نے یہ کہ صورت میں جہاں میں شجاعت کی صورت میں، صدق میں، عاقبت میں صورت میں، اور قربانی سے جہاں شجاعت کی صورت میں تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ آپ نے آپ نے تقویٰ کی ہے ہمارے ہاں تو اس سے عا جری و عذر کی تقویٰ کا تقویٰ تو مگر قربان (ن صورت میں حاصل ہوا ہے و تقویٰ) نہ عبادت کیوں نہیں قربانی نہ کرے اور صدق دے دے تو قیامت نے دن سے وہاں بل جائے مگر قربانی کا مسئلہ رہا ہے گا۔ اور یہ سب ہوگا کہ قربان کیوں نہیں کی؟ ہاں اس کی طرح جیسے وہی مار پڑھتا رہا وہ وہاں رہا تو وہ مظلوم ہوگا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھئے کہ آپ نے ایک نوکر رکھا جس کے سپرد کھانا پکا دیا ہوتا تھا جس نے خدمت نہ کی۔ آپ اس نوکر سے یہ کہ کھانا تو پکایا لیکن مگر گھر کو صاف نہ کر کے آیا۔ یہ ہر چیز آپ سے رہا دی تھی وہ بھی دن و رات بھی صاف کیا جائے بھی صاف کئے اب آپ جب گھر پہنچے اور دیکھا کہ عمارت سے گھر کو بہت صاف تھوڑا سا رہا ہے تو یقیناً آپ خوش ہوں گے مگر جب کھانے کے وقت آپ کو معلوم ہوگا کہ اس

سے کھانا کھیں پکایا؟ تو کیا وہ عارم جواب دے سکتا ہے کہ صاحب میں سے گھر تو صاف کر دیا۔ سب کھانے کا مطابہ کیا؟ ظاہر ہے کہ اس سے یہی کہا جائے گا کہ یہاں جو کام تیرے سپرد کیا تھا وہ تو تو نے کیا نہیں اور ایک یہ کام جو فی احمد اچھا ہے مگر تیرے سپرد نہ تھا۔ اس نے تجھ کو یہ کام کھانا کھانے کے بعد کرنا چاہئے تھا۔ اسی طرح صدقہ و خیرات تو عبادات ناقذہ ہیں، مگر قربانی و جب ہے تو صدقہ دینے سے اس کا مطالبہ پائی رہے گا۔

۱۔ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جو صورت اختیار کریں گے، اسی کی روح اس میں ڈالی جائے گی۔ جیسے انسان کی صورت میں انسان کی روح و حیوان کی صورت میں حیوان کی پھر قربانی کی روح صدقہ میں کیونکر آ سکتی ہے؟ اس لئے قیامت میں ہر ایک عمل کی مختلف صورتیں ہوں گی۔ مثلاً جو شخص مسجد بناتا ہے اس کو جنت میں مکان ملتا ہے۔ رورہ دار کے لئے قیامت کے دن دسترخوان بچھایا جائے گا۔ اسی طرح قربانی کے متعلق ارشاد ہے کہ "انفسہ لیسبسی یوم القیمہ سفروہا و اشعارہا و اظلالہا" ① قیامت کے دن قربانی کے چار نور اپنے سنگوں، باجوں و رکھالوں کے ساتھ موجود ہوگا۔

اس حدیث اس حوالہ کا ذکر ہے جن کو ہم یہ کار کچھ کر پھینک دیتے ہیں۔ جتنی اس کے ردی اجز پر بھی ثواب دیا جائے گا۔ تو جو اصلی چیز یعنی گوشت ہے اس پر کیوں نہ ملے؟ پھر اے ارشاد ہے "وإن لندم لیضع من النہ" بمعنی قبل ان یضع بالذبح فطینونہا مضی ② قربانی کا حوس و میں پر گرنے سے قبل وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبویت کا درجہ حاصل کر رہا ہے۔ تم اس عمل کو کر کے اپنے دل ٹھنڈا کر دو۔ تو مقبویت کا درجہ بھی قربانی کے ساتھ حاصل ہے۔

مسئلہ کا بیان تو ہو چکا مگر اسے جزئی مسئلے میں جو اجماعی چیزیں ہیں شیعہ پیش آنا، انتہائی تنزل اور انحطاط کی علامت ہے۔ سب تک تو علم و کوصرف اصول ثابت کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی۔ مگر انیسویں اب جزئیات و مسلمات کو بھی ثابت کرنا پڑتا ہے۔ میر یہ مطلب نہیں کہ علماء کے دماغ کا ثابت کرنا نہیں یہ تو ہر فرض ہے کہ ہم اس کو ثابت کریں مگر میرا مقصد یہ ہے کہ اگر ہماری یہی رقی رقی تو کہیں تک جزئیات کو ثابت کیا جائے گا۔ کچھ چیزیں مسلمات سے بھی رہنے دیجئے یہ تو نہ ہو کہ ہر چیز کی دلیل کی ضرورت پڑے لگے۔ یہ انتہائی ہستی اور تنزل کی دلیل ہے جس کی وجہ علم دین کی طرف سے ناپرواہی اور بے توجہی ہے جس کا علاج بجز اس کے کہ آپ لوگ علم دین حاصل کرنے کی طرف توجہ کریں، کچھ نہیں و میر یہ مطلب نہیں کہ آپ دوسرے علوم و فنون حاصل نہ کریں بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کریں۔ تاکہ رورہ مردہ کے موئے مٹنے مسئلے میں آپ کو شبہات پیش نہ آئیں اور آپ کو ہر شخص اپنی خوشحالت کا علام نہ بنا سکے۔ بلکہ آپ کو خود بھی حق و باطل میں

① انس الکبریٰ لمیہقی ج ۹ ص ۶۶

② انس للترمذی، ابواب الاصلیہ، باب ماجاء فی فضل الاصلیہ، ج ۵ ص ۳۴۴

میر کی تھوڑی سی بصیرت حاصل ہو۔ قرآن مجید کا ترجمہ بھی کسی سے تعلیم سے طور پر حاصل کریں، خود دیکھئے میں ہر رسا غلطیوں کا حتماس ہے۔

اگر آپ کو کسی مسئلہ میں شبہ ہو اور اس کی وضاحت کی ضرورت ہو تو حود اپنی عقل سے کوئی رائے قائم کرنے کی بجائے سادہ کی طرف رجوع کیجئے کہ دین بالکل بے غبار ہے شریک آپ سمجھنے کا قصد رکھتے ہوں اور آپ کی بحث کا پیرایہ تحقیقی و تعمیری ہو۔ ہٹ دھرمی و رخصد کو اس میں دینی بھی دخل نہ ہو۔ اس میں بات ختم کرتا ہوں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو شرف و رفعت سے پائے اور راہ مستقیم پر قائم رکھے، اور ایمان پر حاتمہ عیب ہو۔

آمین یا رب العالمین والصلوٰۃ والسلام علی سید المرسلین محمد و آلہ و اصحابہ و اتباعہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین

حقیقت نکاح

”الحمد لله بحمده وسبحه وسبحه وتوكل عليه وتوكل بالله من شؤره
أنفسا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وشهد أن لا
إله إلا الله وحده لا شريك له، وشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده
ورسوله، أرسله الله إلى كافة الناس مبشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بهداه وسراجًا منيرًا.

أَتَايَعْلَمُ الْغَوْدِيَّةُ أَنَّهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، يَسْمَعُ اللَّهُ الرَّحْمَى
الرَّحِيمِ ﴿وَمَنْ آيَهُ أَنْ حَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا تُكْفَرُ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ صدقَ اللهُ العظيم ۝

احوال واقعی بزرگاب محترم! ابھی آپ کے سامنے نکاح کی تقریب انجام پائی ہے۔ اور اس میں آپے غیروں میں سے ایک عزیز کا نکاح ہوا اس تقریب کا قصہ یہ ہے کہ میں نکاح ہی کے سلسلہ میں کچھ طہات گزارش کروں، جو نکاح کے ثمرات پر مشتمل ہوں۔ چونکہ موقع کے مناسبت کوئی بیان ہوتا ہے، تو وہ نفع دیتا ہے۔ جو وقت کا تقاضا ہو۔ کسی کے مطابق بیان کیا جائے۔ گویا اس تقریب نے تقریر کا موضوع متعین کر دیا اسی موضوع کے سلسلہ میں کچھ بیان کیا جائے گا۔ اس وقت دو تہیں باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک یہ کہ نکاح کی حقیقت کیا ہے؟ دوسرے نکاح کی غرض و عمارت، اور یہ کہ نکاح کے احکام کیا ہیں؟ تین باتیں اس تقریر کا موضوع ہوں گی۔

دنیا جنت اور جہنم سے مرکب ہے، تمہید اس میں باتوں کے سمجھنے کے لئے پہلے ایک مختصری بات بطور تمہید کے سمجھ لیجئے پھر تینوں، تیس آسان ہو جائیں گی۔ وہ یہ کہ اس کائنات میں اللہ نے دو سلسلے پیدا کئے ہیں۔ ایک حیرت انگیز سلسلہ ہے اور ایک شر کا ایک سلسلہ بھائی، خوبی و برائی کا ہے۔ اور ایک سلسلہ بدی، برائی و شر کا ہے۔ ہر اصل کے مقابلے میں جو اچھی اصل ہے، کوئی اس کی ضد ساتھ لگی ہوئی ہے۔ یہ دیا کھری نہیں ہے بلکہ بھائی و برائی دونوں سے مرکب ہے۔ جو خیر آپکے سامنے آئے گی، اس کے مقابلے میں کوئی شر ضرور ہوگی، جو اس کی ضد کہلائے گی۔ اگر اللہ نے دنیا میں عدم پیدا کیا، تو مقابلے میں کفر بھی پیدا کیا۔ گناہ میں سچ آیا تو مقابلے میں جھوٹ بھی آیا۔ گناہوں میں، باغیہاں، تو مقابلے میں طلست بھی، لی گئی۔ گرتی و صہارت، باغیہاں تو

مقابے میں فتنہ و فتنہ گر بھی آیا گیا۔ غرض ہر چیز کی اصل کے مقابلے میں کوئی ضد ضرور ہے۔ گردن لایا گیا تو مقابلے میں رت مائی گئی۔ یہ ایک سلسلہ ہے خیر و شر کا۔ اگر آپ کو شخصِ خیر کی تلاش ہو، جہاں برائی کا نشان نہ ہو، وہ جنت کا عام ہے اور جہاں خیر اور بھلائی کا نشان نہ ہو تو وہ جہنم کا عام ہے کہ وہاں سونے پرائی، اور کدورت اور تکلیف کے کچھ نہیں۔ دیا کو اللہ نے جنت اور جہنم سے مرکب بنادیا ہے، کہ کچھ خیر جنت سے، رتی مٹی اور کچھ شر جہنم سے، رتی مٹی دونوں سے ملا کر ایک عام بنادیا گیا، جس کا نام دنیا ہے۔ اس لئے یہاں خیر بھی ہے شر بھی اور مٹی بھی ہے، بدی بھی برتی بھی ہے بھلائی بھی۔ سلام بھی ہے ظلمت بھی ہر اصل کے مقابلے میں ایک ضد ملتی ہوئی ہے۔

عالمِ غیب میں خیر و شر کا سلسلہ اس کائنات میں دوسرے لے کر نیچے تک یہی سلسلہ ہے۔ غیب کو دیکھا جائے۔ یعنی وہ مخلوق جو آنکھوں سے و جھل ہے، وہاں بھی یہ دونوں سلسلے ہیں ایک طرف ملائکہ علیہم السلام ہیں جو خیر شخص ہیں۔ اب کے مقابلے میں شیاطین ہیں، جو شر شخص ہیں۔ ملائکہ ہر بات میں خیر کی طرف چلتے ہیں، شیاطین ہر معاملے میں شر کی طرف چلتے ہیں۔ مگر کہہ کے نئے فرمایا گیا ﴿ہیں عبادٌ مَّكْرُومُونَ ۝ لَا يَسْأَلُونَكَ بِأَقْوَالٍ وَهُمْ فِي أَهْوَاٍ بِغَمُومٍ﴾ ۝

یہ اللہ کے پاکباز اور مکرم بندے ہیں ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ﴾ ۝ (۱) ان کا شیوہ یہ ہے کہ اللہ کی درہ برابر نافرمانی یا عصیان کا کوئی شائبہ تک ان میں نہیں، سوائے اطاعت، پاکیزگی اور برگزیدگی کے تو ان کو کہا گیا لَا يَعْصُونَ اللَّهَ "عصیان کا نشان نہیں۔ اور شیاطین کو کہا گیا ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ كَانَ الشَّيْطَانُ مِنْهُ كَهْوَذًا﴾ ۝ (۲) "شیطان کا کام ہی کفر کرنا و کفرِ راحت ہے۔

ملائکہ علیہم السلام جہاں ہوں گے، خوشبو کی طرف دوڑیں گے۔ شیاطین جہاں ہوں گے بدبو کی طرف دوڑیں گے۔ حدیث میں ہے کہ مسجد اور ذکر اللہ کی مجالس میں، ملائکہ علیہم السلام کا جہوم ہوتا ہے۔ جتنی کوزیاں در گندگی کی جگہیں ہیں وہاں شیاطین کا جہوم ہوتا ہے۔ انہیں وہ پسند ہے۔ یہ خیر کی طرف جاتے ہیں۔ وہ شر کی طرف جاتے ہیں۔ (۳) ملائکہ کا کام کیا ہے؟ ہر مخلوق کی خیر خواہی کرنا ہر ایک کے لئے دعا کرنا، ہر ایک کے لئے بھلائی چاہنا شیاطین کا کام ہے، ہر ایک کی برائی چاہنا، ہر ایک کو ایذا پہنچانا۔ ہر ایک کے لئے تکلیف کا سامان کرنا۔ ملائکہ علیہم السلام کی شان قرآن کریم میں فرمائی گئی کہ ﴿وَالَّذِينَ يَخْتَفِرُونَ لِقَابِ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ ۝ (۴) جو ملائکہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان سے زیادہ مقرب کون ہوگا؟ وہ تھے ہر ایک ہیں حق حقائق کے کہ ملائکہ میں سے کسی کو تا قرب حق تعالیٰ کا میسر نہیں ہے۔ درجوان کے ارد گرد ہوں گے ہر ایک ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ ﴿يَسْبَحُونَهُ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُسَبِّحُونَهُ﴾ ۝

(۱) پارہ ۱، سورۃ الاحزاب، الآیہ ۲۶، ۲۷ (۲) پارہ ۲۸، سورۃ التحریم، الآیہ ۶ (۳) پارہ ۱۵، سورۃ الاسراء، الآیہ ۲۰

(۴) نصبر اس اسی حاتم، ج ۱، ص ۴۴ (۵) پارہ ۲۴، سورۃ المؤمن، الآیہ ۷

بِسْمِ وَبِسْتَعِظُوزِ السُّدُنِ اَمَّا بَعْدُ ۝ حق تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں درمیں وہوں کے لئے استغفار کرتے ہیں۔ نہ صرف ہمارے لئے بلکہ ہماری اولادوں کے لئے، ہماری بیویوں کے لئے، اہل وعیال کے لئے دعائیں مانگتے ہیں کہ یہ اللہ ان کے لئے دنیا میں آخرت میں بھلائی دے۔ یہ سب کا کام ہے۔

در شیطان نے کیا کیا؟ سب سے پہلے بڑے شیطان نے اللہ ہی کے سامنے کہا کہ ﴿فَاِنْ هِمْزُكَ لَاغْوِيَهُمْ اُخْفِضْهُمْ﴾ ① تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایک ایک انسان کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ ایک ایک انسان کو بھٹکا کر رہوں گا۔ کبھی تیرے پر نہیں آنے دوں گا۔

حق تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ میں بھی اپنی عزت کی قسم کھاتا ہوں، تیرے ایک ایک تہق کو جہنم میں ڈال کے رہوں گا اور جہنم کو بھر دوں گا۔ تو لڑنا لگے کہتے ہیں یہ اللہ اس کو بھیج جنت میں، خیران کے لئے پیدا کر۔ شیطان کہتا ہے کہ میں گمراہ کروں گا، تاکہ ایک ایک کو جہنم کے پھوڑوں میں تو وہ انتہائی خیر خواہ یہ انتہائی بدخواہ۔ وہ نیکی کی طرف لاتے ہیں، یہ بدی کی طرف۔

حدیث میں ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے قلب کی راسخیں جانب فرشتہ بیٹھا ہو ہے اور راسخیں جانب شیطان بیٹھا ہو ہے۔ فرشتہ کا کام کیا ہے؟ خیر کا راستہ دکھاتا ہے، قلب میں خیال ڈالتا ہے کہ یہ نیکی نکلی کر لے یہ بھی نیکی کر لے۔ شیطان کہتا ہے، یہ بھی مدی کر، یہ بھی مدی کر۔ اس میں بڑی لذت ہے۔ رتنا کا مدی کر، اس میں بڑا لطف آئے گا۔ چوری کر، اس میں مال بڑھ جائے گا۔ یہ بدی کو مدی کر اور راستہ کر کے پیش کرتا ہے، تاکہ انسان دس بھدے اور جتلا ہو جائے۔ فرشتہ نیکی کا راستہ دکھاتا ہے کہ گناہ میں لذت تو آجائے گی، مگر انجام کو سوچ لے کہ جہنم بھی ٹھنڈی پڑے گا۔ معصیت کے اندر نفس کو بہت مذت آتی ہے، مگر تھوڑی دیر کے لئے۔ اس کے بعد قحط، کمزورت ورتشیش پیدا ہوتی ہے۔ نساں میں نفرت بڑھتی ہے۔ نیکی کرنے میں ابتداء تکلیف ہوتی ہے۔ مگر انجام کار قلب میں راحت، سکون، بشارت اور ایک نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ تو فرشتہ خیر کی راہ دکھلاتا ہے۔ اور شیطان شر کی راہ دکھلاتا ہے۔ فرشتہ نیکی کے خطرات ڈالتا ہے۔ اور یہ بدی کے وسوسے ڈالتا ہے۔

آپ نے دیکھا ہوگا، یہ جو بعض اوقات انسان کش کش میں جتلا ہوتا ہے۔ کبھی تو جی چاہتا ہے، کہ لاؤ نیکی کر لوں در کبھی سستی آتی ہے کہ دیکھی جائے گی۔ کبھی دس میں خیال آتا ہے کہ تجھ پڑھوں۔ پھر خیال آیا کہ رات کا اجر ہے، بڑی مٹھی نیند ہے، کون پڑھے کل کو دیکھی جائے گی۔ کبھی دھر کبھی اُدھر یہ فرشتے اور شیطان کی جنگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان ڈانواں ڈوں ہوتا ہے۔ جو غالب جائے، وہی نساں کر گزرتا ہے اور دھری کو طبیعت مائل ہو جاتی ہے۔

شیطان کے کہنے سے نیکی بھی درست نہیں اسی واسطے فرمایا گیا کہ شیطان انسان کا انتہائی دشمن

جیسے اس کے لیے سے سچی بھی مت رہا سچی آپے مصیبت کے تھامے سے رہا اور سچیاں بھی بے سچ رہا ہو۔
 سمجھ کہ نہ میں سچی ہوں نہ مرادیں اور شر پوشیدہ ہے۔

حضرت مولا یہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اہل حق سے شیطان۔ اس وقت سے۔ بہر حال بن اور معصوم تو
 نہیں تھے۔ حضرت مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ظلم ہو سکتا ہے۔ تو ان کی یہ حرکت۔ صرف سے ان کا تہجد قصا
 مولا یہ۔ شیطان بہت خوش ہو گا۔ یہ جلیل قدر صحابی صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد قضا کیا۔ فرض تو چھڑ نہیں سکتا تھا۔ صوفی
 صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمل چھوٹ سکتی تھی اور چھوٹ فی مگر میر مولا یہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد صلا کر رہا ہے میر
 معصوم چھوٹ گیا۔ اس لئے اس کا یہاں میں شک ہے۔ کی۔ گواہی سب ہو تو اس کے
 دے کہ آج شاہ اللہ ضرور ہوں گا۔ ورنہ میرے اور میرے کام میں ہونا ہے۔

[illegible]

میں بھی سہی ہوں۔ وہ بیت پر مبنی توں ہے۔ راج میں تجھے جہانی طور پہ پڑے ہوں گا، اور نہ وصیت یا ہے؟ ہاتھ پڑے چھوٹے ہیں۔ وہ گرامی کا خلیفہ تھا۔ نہ وہ بیت کے لحاظ سے نوکی تھے، نہ میں بھی لحاظ تھی۔ کون سمجھتا، شیطان بھی کا حکارے کے بھابھی جاتا تھا، وہ اب بھی اس کے لیے اصل قصہ یہ ہے کہ کل میں سے کچھ تصرف کیا تو آپ کا تہجد قصہ ہو گیا۔ آپ نے تو یہ استدعا کیا۔ کچھ سال عرصے پر انھیں تو اتنا ثواب ملے کہ تہجد کا بھی تان کٹ گیا۔ میں نے انہوں کو دیکھا تو آپ تو تھوڑا سوچا۔ یہ عمر محنت کرنا گئے پچیس رشتہ کی عیسیٰ یہ چار روکعت ہی سہی لڑایا۔ اب بات تو ہے فقیہ کی، پھر نہ اچھوڑا۔ یہ وہ ہوں جو تھوڑے پر محنت تو شیطان حیر حواسی بھی میں کر سکتا وہ ہمیشہ مدد دہانی کرتا ہے۔ وہ اگر حیر کا رستہ بھی رہا ہے۔ اس میں بھی وہ نہ کون شرم ہوئے۔ اس کے کہنے کے لیے جی بھی نہیں کرنا چاہئے۔ حسب اس میں در

میر میں آجائے۔ بھی آدمی کرے۔ تو ملائکہ علیہم السلام، نبوتی خیر خواہ ہیں، اور شیطان انتہائی بد خواہ ہیں۔ تو غیب کا عالم ہے۔ دونوں سب سے وہاں بھی قائم ہیں۔ ایک خیر کا، وہ ملائکہ علیہم السلام ہیں۔ اور ایک شر کا، وہ شیطان ہیں۔ دنیا میں خیر و شر کا سلسلہ دنیا میں آنے کے بعد یہ سلسلہ یہاں بھی قائم ہے۔ انسانوں میں مقدس ترین طبقہ انبیاء علیہم السلام کا ہے، جو خیر محض ہیں۔ اس میں شر کا نشان نہیں ہے۔ ہر چیز میں بھلائی، ہر چیز میں خیر اور ہر انسان کے خیر خواہ۔ اور اس درجہ خیر خواہ کہ بعض اوقات حق تعالیٰ کو روکنا پڑتا ہے کہ اس درجہ خیر خواہی بھی مت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ملامین ہیں۔ آپ ہر عیت فرماتے، کوئی ہدایت کو نہ مانتا، تو بیٹھ کر گھٹے، محبت اور مخلوق کی خیر خواہی کی وجہ سے قلب مہرک کو تکلیف پہنچتی۔ کہ کیوں نہیں یہ سیدھے راستے پر آتے، کیوں برائی کے راستے پر چل رہے ہیں؟ کیوں تموزی سی مذت کے سنے اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں سمجھو عقل آتی۔ تو جب کہیں، مانتے تھے تو آپ گھٹتے تھے۔ حق تعالیٰ نے روکا ﴿لَعَلَّکَ بَارِئٌ مِّنْکَ اُنْیٰ لَا یُکُونُوا مُؤْمِنِیْنَ﴾ ○ کیا ان کی ہدایت کی طبع میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کر دی، نہیں کوئی مانتا تو جائے جہنم میں۔ آپ اس میں کیوں مبتلا ہیں کہ قلب میں ضیق اور گھٹن ہے۔ تو روکنے کی نوبت آئی، اس سنے کہ خیر خواہی انتہائی درجہ کی تھی۔ ہر ایک کے لئے چاہتے تھے کہ ایماندار بن جائے۔ اس لئے جو غلاف کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی تھی۔ تو انبیاء علیہم السلام خیر محض ہیں۔ انتہائی محبت رکھتے ہیں۔ اور محبت ہی دنیا میں پھیلاتے ہیں۔

دنیا میں جو انبیاء علیہم السلام کے مقابل ہیں۔ وہ دجال کہلاتے ہیں۔ ہر نبی علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی دجال آیا۔ اور انبیاء علیہم السلام کے زمانے میں دجال آئے۔ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور صل کے معنی ہی یہ ہیں کہ ظاہر کچھ اور باطن کچھ۔ آدمی تلمیس پیدا کرے۔ دعویٰ نبوت کا اور اندر سے کفر بھر ہو۔ یوں تلمیس کر کے دنیا کو کفر پر لاتے تھے۔ تو نبی کا ٹھیک مقابلہ دجال سے ہوتا ہے۔ نبی خیر محض اور دجال شر محض ہے۔ ہر نبی کے مقابلے میں ایک نہ ایک دجال آیا گیا ہے کہ نبی مخلوق کو خیر کی طرف، لے، اور دجال شر کی طرف، لے۔

چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاتم المبین ہیں۔ اور نبوت، علم اور ایمان کا کمال، غرض سارے مراتب نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ختم ہو چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی کامل ایمان نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی کامل ہدایت نہیں ہے۔ سارے مراتب خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ختم ہیں۔ اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاتم المبین ہیں کہ نبوت کا ہر درجہ در مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ختم ہو گیا۔ اسی لئے آپ کی امت میں جو دجال آئے گا، وہ تباہ دجال ہوگا کہ کوئی دجال یہاں نہیں گزرا ہوگا۔ اس لئے کہ ختم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ ہے تو اتنا ہی بڑا دجال و فریب ہونا

چاہئے۔ یہی وجہ ہے کہ ورور جالوں نے نبوت کے دعوے کئے۔ اسد مہس جرافیر میں دجاں سنے گا، وہ خدا کی کا دعویٰ کرے گا۔ اس پر شر کے مراعب ختم ہوں گے۔

یہی وجہ ہے کہ آپ کی پشت مبارک پر مہربوت تھی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی علامت تھی، اور اس پر لکھا ہوا تھا **مِسْرُ خُوشِ شَيْئَتِ لَدُنْكَ مَضْمُونٌ** جہاں بھی جاؤ، خدا کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ خیر تمہارے ساتھ ہے۔ خیر کے مراتب تم پر ختم ہیں۔ تو آپ کے لئے مہربوت تھی۔ جس میں ظہر کیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر مجسم ہیں۔ دجال کی چوٹانی پر کفر لکھا ہوا ہو گا، ک، ف، و، ت، یہ کفر مجسم ہے۔ وہاں کفر کے مراتب ختم۔ تو نبیاء علیہم السلام کا مقابلہ دجالوں سے ہے۔ انبیاء خیر و محبت لیکر آتے ہیں۔ دجال عداوت و شر لے کر آتے ہیں۔ تو وہاں ملائکہ اور شیطین کا مقابلہ تھا، یہاں نبی و اور دجالوں کا مقابلہ ہے۔

انبیاء کے مانے والوں میں جو اعلیٰ مقام پر پہنچتے ہیں۔ انہیں امام کہتے ہیں۔ جیسے فرمایا ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ اٰثَمَةً يَفْهَدُوْنَ بِاَمْرِهِ﴾ ① ہم نے لوگوں کو امام بنایا وہ خیر کے راستے کی ہدایت کرتے ہیں۔“ دعاؤں کے جو اعلیٰ ترین صبیح ہیں، ان کو تسمیہ الکفر کہا گیا ہے ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ اٰثَمَةً يَذْعُوْنَ اِلَى الدَّارِ﴾ ② ”ہم نے ایسے امام بنائے، جو جہنم کی دعوت دیتے ہیں۔ لوگوں کو آگ کی طرف لے جاتے ہیں۔“

یہ نام شرکی طرف سے جاتے ہیں۔ وہ امام خیر کی طرف سے جاتے ہیں۔ وہ امام ایمان کے ہیں یہ امام کفر کے ہیں۔ پھر اہل آئمہ کے قبیح ہیں۔ نہ بدعت کے جوقیع ہیں، ان کا لقب ”اولیاء المرحوم“ ہے۔ اور ائمہ کفر کے جوقیع ہیں، ان کا لقب ”اولیاء الشیطان“ ہے۔ ایک ”حرب اللہ“ ہے، اور ایک ”حرب الشیطان“ ہے۔ ایک کے لئے کہا گیا ہے۔ ﴿لَا اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ﴿اللّٰہی کے لشکر کو کامیاب مقرر فرما﴾ نصیب ہوگی۔ اور کہا گیا ﴿لَا اِنَّ حِزْبَ الشَّیْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُونَ﴾ ﴿شیطانین کے جو لشکر ہیں، وہ انجام کار گھٹانے، خسارے اور نونے میں رہیں گے۔ غرض اوپر سے لے کر نیچے تک دو سلسلے ہیں۔ ایک خیر کا، ایک شر کا۔ دھر مانگہ، دھر شیاطن اور انبیاء، دھر دجال، دھر ائمہ الایمان، دھر ائمہ الکفر۔ دھر ابیہ المرحوم، دھر اولیاء الشیطان یہ دو متضاد سلسلے دنیا میں چلے آ رہے ہیں۔

خیر و شر کے سلسلوں کے کام اس خیر کے سلسلہ کا کام کیا ہے؟ یہ نوٹے ہوئے دلوں کو جورتا ہے۔ جو چمچڑ جاتے ہیں، ان کو مارتا ہے۔ جن میں عداوت ہو، ان میں محبتیں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جن میں لڑائی ہو، ان میں صلح کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ ملائکہ انبیاء اور اولیاء الرحمن کا سلسلہ یہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا میں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے۔ سب کے قلوب ایک بن جائیں، سب ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے سے

① يازة ٢١، مصورة السجدة، الآية ٢٣ (F) يازة ٢٠، مصورة القصص، الآية ٣١

(٣) بار. ٢٨، سورة الصافات، الآية ٢٢ (٤) بار. ٢٨، سورة الصافات، الآية ١٩

میں، ایک دوسرے کی خیر خواہی میں غرق ہو جائیں۔ شیاطین، دجالوں اور آئینہ الکفر کا سلسلہ یہ چاہتا ہے کہ جو جڑے ہوئے ہیں، ان میں عداوتیں بھیل جائیں۔ جو ایک دوسرے کی خیر فرمائی کر رہے ہیں وہ ایک دوسرے کی خیر خواہی میں لگ جائیں۔ ہر ایک دوسرے کے رستے میں کانٹے بچھائے، ہر ایک دوسرے کو دہیل و خوار کرنے کی کوشش کرے۔ دنیا میں فتنہ و فساد پھیلے۔ یہ دجالوں کا شیاطین کا اور آئینہ الکفر کا تقاضا و مقصد ہی ہے تو انبیاء مجتہدین پیدا کرانے، اور دجال عداوتیں پیدا کرانے کے لئے آئے ہیں۔

انبیاء کا کام یہ ہے کہ جو بندے خدا سے پھڑ جائیں، انہیں خدا سے ملادیں۔ جو آپس میں پھڑ جائیں۔ انہیں آپس میں ملادیں۔ شیاطین چاہتے ہیں کہ بندے خدا سے بھی ٹوٹ جائیں۔ بندے بندوں سے بھی آپس میں ٹوٹ جائیں۔ بھائی بھائی میں لڑائی ہو۔ گھر گھر میں فساد ہو۔ اس واسطے جتنے سلسلے مجتہدین اور اتحاد کے ہیں، انبیاء علیہم السلام ان کے حامل ہیں۔ اور جتنے سلسلے لڑائی فتنے اور دنگے فساد کے ہیں، شیاطین ان کے حامل ہیں۔

انسانوں کو ملانے والا سب سے بڑا سلسلہ سب سے بڑا سلسلہ دنیا میں انسانوں کو ملانے والا نکاح کا سلسلہ ہے، جس سے دو انجمنی جڑ جاتے ہیں، جن میں پیسے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور آپس میں ایسا جوڑ لگتا ہے کہ منافع مشترک، اتحاد باہمی اور خاندانی شریک سے ایسی محبت ہو جاتی ہے۔ ایسی مودت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس سے پیسے اتنی محبت اور مودت نہیں دیکھی گئی۔ نکاح جوڑ لگانے کا سلسلہ ہے۔ اس لئے انبیاء علیہم السلام اس سلسلے کے حامل ہیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "النِّكَاحُ مِنْ مُسْتَبَحِي" ○ "فَمَنْ زَوَّجَ عَنْ مُسْتَبَحِي فَلَيْسَ بِمُسِيءٍ" ① "نکاح میری سنت ہے، جو اس سے بھاگے گا، اگر پر کرے گا۔ وہ میری جماعت سے خارج ہے۔" وہ میری جماعت میں شامل نہیں۔ اس واسطے کہ نکاح اتحاد کا ذریعہ ہے، اور انبیاء علیہم السلام کا مقصد ہی یہ ہے کہ وحدت و محبت باہمی پیدا ہو۔

شیاطین اس کے حامل ہیں کہ یا نکاح ہونے نہ پائے، یا ہو کر ٹوٹ جائے، ایسی تفریق ان میں پڑے کہ نکاح ٹوٹ جائے، کہیں طلاق ہو جائے، آپس میں پھوٹ پڑ جائے، وہ یہ چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام نکاح سے محبت رکھتے ہیں۔ طلاق اگرچہ جائز ہے، اور مجبوری کے وقت میں اسے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ لیکن حق تعالیٰ کے نزدیک جائز ہو کر بھی اس سے بغض ہے۔

ارشاد ہے: "أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ" ② وہ چیز جو جائز ہے، مگر اللہ کو اس سے عداوت اور بغض ہے، وہ طلاق ہے۔ اس لئے کہ طلاق نکاح کو توڑنے والی ہے، جس سے لوگ پھڑ جائیں گے، عداوتیں

① السنن لابن ماجہ، کتاب النکاح، باب ما جاء فی فضل النکاح، ج ۵ ص ۴۹ حدیث صحیح ہے، دیکھئے صحیح و ضعیف متن ابن ماجہ ج ۴ ص ۳۴۶، رقم ۱۸۴۶ ② الصحيح للبخاری، کتاب النکاح، باب الترہیب فی النکاح، ج ۱۵ ص ۴۹۳ ③ السنن لابن داؤد، کتاب الطلاق، باب فی کراهیۃ الطلاق، ج ۶ ص ۹۱

پیدا ہو گی۔ یہ خیاء کے موضوع کے خلاف ہے۔ اس لئے خیاء نکاح سے محبت رکھتے ہیں۔ شہ طین طلاق سے محبت رکھتے ہیں۔ اللہ و رسول کے نزدیک طلاق مجروح ہے۔ مجبوری کی بات الگ ہے مگر مجروح ہے نکاح کے بارے میں کہا گیا ہے۔ ”الْبَتَّاحُ مِنْ سُبْحَى“ اور یہ کہیں کہا گیا ”الْطَّلَاقُ مِنْ مُسْتَنْبَى“ طلاق میری سنت ہے۔ یہ تو مجبوری کی چیز ہے، کوئی عاجز آ جائے، ایسے وقت میں جارت دی جاتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ چونکہ طلاق نکاح کو توڑ دیتی ہے، اس لئے اس سے نفص کیا گیا اور پھر اس کی تفسیر کی گئی۔ وہ یہ ایک طلاق سنت ہے، اور ایک طلاق بدعت۔ طلاق سنت یہ ہے کہ دینی تین طلاق ایک دفعہ میں نہ دے۔ الگ الگ دے۔ اس سے ہر طلاق کے بعد موقع رہتا ہے کہ پھر رجوع کرے۔ نکاح کی ضرورت نہ پڑے۔ تو سنت یہ ہے کہ اگر خدا کا حکم مجبوری یا ضرورت پیش آئے۔ قیوس طلاق ایک ام ہاتھ سے نہ نکالے، پھر وہ ہاتھ جو جائے رہا۔ زیادہ سے زیادہ ڈرانے دھمکانے کی خاطر دینی ہی ہے تو یک دے۔ تاکہ چار مہینے وردن دس جو عدت ہے، اس میں پھر دینی کو رجوع کا حق رہے۔ اس کے بعد بھی گروہت آئی، پھر یک اور دے دے۔ پھر تین چار مہینے موقع رہے گا کہ پھر رجوع کرے اور نفس طلاق یک دم ختم کر دیں سارے حیرت ریش سے نکال دیئے۔ گئے رجوع کا کوئی موقع نہیں۔ کھنٹی تینوں دے دنیا، اسے طلاق بدعت کہا گیا ہے اور طلاق سنت یہ ہے کہ یک ایک کر کے دے۔ تاکہ رجوع کرے کا موقع رہے۔ بہر حال امیاء علیہم السلام ہر ایسے طریق کو چاہتے ہیں، جس سے رشتہ جڑ رہے۔ یہ حلق قائم رہے۔ اس لئے کہ یہ حدیث کا ذریعہ ہے۔

عورت کے ذریعے خاندانوں میں محبت قائم ہوتی ہے۔ یک درو کے اتھو کا اور بعد نہیں کہ خاوند اور بیوی مل جائیں۔ اس بات ہے کہ جب خاوند بیوی آہن میں بیٹھ گئے، تو خاوند کے عزیز، بیوی کے عزیزوں سے، اور بیوی کے عزیز، خاوند کے عزیزوں سے بیٹھ گئے۔ یہ دو کام نہیں ہے۔ یہ کئی کام ہے۔ یہ دو خاندانوں کا ملنا ہے، دو خاندانوں کا جس میں جڑ جا رہا ہے۔ پھر حقوق قائم ہو جاتے ہیں۔ بھتیجس ہو جاتی ہیں۔

جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمائے۔ درود راج مطہرات ہوئی ہیں۔ ان کی مصیبت یہی تھی کہ ان خاندانوں سے جوڑ لگایا جائے۔ جن کے درجے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کے لئے کامر لیانا تھا۔ جب خاندانوں میں نکاح ہو گیا، وہ مربوط ہو گئے، ٹوٹ نہیں سکتے تھے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین میں کام لیا، نکاح کی برکت سے قبیلے اسلام میں داخل ہوئے۔ اس لئے کہ عرب میں اس کی بڑی رعایت کی جاتی تھی کہ جہاں سلسلہ درشت ہو، وہی کا قائم ہو گیا، وہ کئی کئی پشتوں تک اس کی رعایت کرتے تھے اور ان حقوق کو مانگتے تھے۔

جب مصر فتح ہوا تو مصر سے جو قیدی پکڑ کر لائے گئے ہیں۔ اس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو ربہ مطہرہ ہیں۔ وہ مصر سے پکڑی ہوئی تھیں۔ ”کرد زہ سلام میں داخل ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ”کچھ مصر سے سسرال کا رشتہ قائم ہو گیا۔ اس کی

۴۔ یہ مرنے پر دینی امت پر حق عائد کر دیا ہے مھر والا کی روایات کو۔ یہ نیکو و میری سرس بن گئی۔ یہ جو دہاد اور سرس کا رشتہ ہے یہ گویا تاج کا پیر کر دیتا ہے کہ خاندان اس سے مربوط ہو جاتے ہیں تو خیر و عیال سلیم کو سب سے زیادہ عزیز مکان کا تعلق ہے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "عجب یمنی میں ذی ثلث ثلاث" ①

تمہاری پامیں مجھے تین چیزیں پسند ہیں۔

اس میں سے ایک چیز فراموش نہ ہو کہ عورت کو سب سے پسند نہیں فرمایا کہ وہ معذور اللہ شہوت رانی کا درجہ ہے۔ اس لئے کہ وہ خلق و محنت کے کام ہونے کا درجہ ہے۔ محنتیں عورت کے راستے سے قائم ہوتی ہیں۔ مرد تو بچے کام کاج میں لگے رہتے ہیں۔ کوئی کام پر، کوئی دفتر میں، کوئی کھیتی باڑی میں۔ یہ جو شہوت داروں کی جڑی ہیں اور حقیقی اداہونے ہیں۔ یہ زیادہ عورتوں کے درجہ سے ہوتی ہیں۔ اگر عورت مد سلیقہ ہو، وہ تو فریاد کر دیتی ہے۔ اس کے ہر ہیندہ ہو، خاندان کو ہلا دیتی ہے۔ کل محنت کی الحقیقت عورت ہے۔ اس سے کہی سے محنتوں سے لگے مسے چلتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تُحِبُّ لِسِيٍّ مِنْ ذُنُبِكُمْ خَلَاثٌ ۖ تَهَارِي ۖ يٰ اَيُّهَا النَّبِيُّ" میں مجھے نہیں چیزیں پسند ہیں۔ اس میں سے جو شہوت داروں کو پسند فرمایا، اور عورت کو پسند فرمایا، اسو سطلے کہ وشو لگے گی، تو ملکہ ہا ہجوم ہو جائے گا۔ یہ بھی محبت، بھی کاذب ہے، جسے جانے کی۔ عورت نے کی، یہ بھی حاملہ انوں کے حراجے کا درجہ میں جائے گی۔ اس سے بھی محبت اور دقت نہ ہو۔ تو کاج کی بڑی عرض و غایت وحدت ہا ہی رسکوں، بھی ہے۔

[illegible]

○ جامع العلوم والحكم، ص ۳۰ - ۳۱ (۲) الحديث حرجه لاماً سيهفي في سه كبرى وقال لفظ حديث عن أبي ربه موسى قال سأل الله صفي الله عليه وسلم حبب إلى من يحب نأفقه يستار . حاتم عن جعفر بن سمعان .

[illegible]

(۳) پارہ ۲۹، سورۃ النور، آیہ ۲

ہوتی۔ دوسری جنس کے ساتھ میدان ہی نہیں ہوتا۔ جانوروں میں ہر طبقے میں ہر دونوں ماد میں ہیں۔ شیر ہے تو شیرنی بھی ہے۔ بھینر ہے تو اس کی مادہ بھی ہے۔ اسلوں کا بھی رجوع نہیں ہوتا ہے۔ اس لئے کہ غیر جنس سے کبھی میلان نہیں۔ اپنی جنس کی طرف میلان ہوتا ہے۔ اس لئے فرمایا کہ ہماری قدرت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے میں سے تمہارا جوڑا پیدا کیا، تمہاری جنس میں سے ایک تمہارے اندر میں سے، تاکہ تمہارا جب جٹ بنے تو تمہارے میں محبت قائم ہو۔ اگر غیر جنس کا جوڑا ملا دیتے۔ یعنی عورت بنا دیتے، تمہارا ربط کبھی نہ ہوتا۔ وہ مقصد درموضوع ختم ہو جاتا ہے تو۔ ﴿اِنَّ عَلٰقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ﴾ ① تم میں سے تمہارے نسلوں میں سے پیدا کیا۔ ﴿اَزْوَاجًا﴾ تمہارے جوڑوں کو۔ کیوں پیدا کیا؟ ﴿لَتَكُنُوْا اٰیٰتٌ﴾ تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ ﴿وَحٰصِلُ بَيْنِكُمْ مَّوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ﴾ اور تم خاوند ہو کی میں محبت اور مودت پیدا ہو۔ تم ایک دوسرے کے غیر خواہ مخو۔ ایک دوسرے میں تم میں محبت پیدا ہو۔ اس لئے ہم نے جوڑا پیدا کیا اور فرمایا ﴿اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّتَعْقِلُوْنَ﴾ ② جو لوگ فکر رکھتے ہیں، وہ اس چیز کی قدر کریں گے، جو ہم کھد رہے ہیں۔ جو بے فکر ہیں، عقل ہی نہیں رکھتے، نہیں کیا خبر ہوگی کہ اس میں کیا مصمت ہے؟ لیکن جب تم زندگی گزارو گے، اور اس مقام پر آؤ گے۔ تمہیں قدر آئے گی کہ ہم نے تم کو کتنی بڑی نعمت دی ہے۔ جو تمہارا جوڑا تم میں سے پیدا کیا۔ تاکہ تم میں سکون پیدا ہو۔

نکاح اللہ کی قدرت کی نشانی بھی ہے۔ نکاح کو آیت کہا گیا ہے۔ آیت قدرت کی نشانی کو کہتے ہیں۔ کہ خدای کر سکے، دوسرا نہ کر سکے۔ اسے آیت کہتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم کی آیتیں ہیں۔ آیت کر کے ہے، آیت اختلاف ہے، آیت الرحمن ہے، آیت رحمت ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں۔ قدرت کی نشانی ہیں۔ کوئی دوسرا ایسا کلام نہیں ماسکتا اسی طرح سے اس کے فعال میں بھی کچھ آیتیں ہیں فرمایا۔ ﴿وَاٰیۃُ لَّهُمْ اَلَا ضَلٰلَۃٌ مُّبِیۡنَۃٌ﴾ ③ یہ ہماری آیتوں میں سے ہے کہ زمین ہم ہی بنا سکتے ہیں، کوئی دوسرا انکس زمین مردہ ہو جاتی ہے، بارش برس کے ہم سے دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں۔ کہیں فرمایا اِنَّ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ اٰیٰتٌ مِّنْ اٰیٰتِ اللّٰهِ لَا یَسْخَبٰنِ مِنْ مَّوَدِّ وَّلَا یُحِبُّاۤہُ ④ سورج اور چاند اللہ کی قدرت کی آیتوں میں سے دو آیتیں ہیں، جیسے قرآن کی آیت کا جواب نہیں۔ اس آیتوں کا بھی جواب نہیں کہ اس جیسا کوئی سورج بنا دے۔ چاند جیسا چاند بنا دے۔ تو زمین سورج اور چاند کو بھی آیت کہا، اور فرمایا ﴿وَاٰیۃُ لَّهُمُّ اَلْیٰسٰی﴾ ⑤ یہ جو بات ہے یہ ہماری قدرت کی نشانی اور آیت ہے سی کے اندر سے جب ہم کھینچتے ہیں، تو دن نکل آتا ہے۔ اندھیرا میں سے چاند نکل آتا ہے۔ ابھی دنیا پر اندھیر چھایا ہوا تھا۔ کہیں نور کا نشان نہیں تھا۔ انہوں نے محنت کر کے مصنوعی اندھے، قلعے، کھول چلائے چاند تو ہو گیا۔ مگر رات بدستور رہی۔ دن نہیں نکلا، ہماری قدرت دیکھو۔ جب دن نکالنا چاہتے

① پارہ ۲، سورۃ الروم، الآیہ ۲۰ ② پارہ ۲، سورۃ الروم، الآیہ ۲۱ ③ پارہ ۲۳، سورۃ ہس، الآیہ ۳۳

④ الصّٰحیح لمسلم، کتاب الصّلوٰۃ باب صلوٰۃ کسوف، ج ۳، ص ۴۴ ⑤ پارہ ۲۳، سورۃ ہس، الآیہ ۳۷

ہیں۔ اس سورج کی آمد ہوئی، دردت عاصب ہوئی یہ تو دنیا پر ظلمت چھائی ہوئی تھی یا ایک دم چاند نے کی حکومت قائم ہو گئی۔ ایک دم عام میں نور پھیل گیا۔ یہ ہماری قدرت کی نشانی ہے۔

اسی طرح سے قدرت کی نشانی نکاح کو بھی کہا گیا ہے۔ آپ کہیں گے نکاح میں نشانی ہونے کی کیا بات ہے؟ دوسرے دعوت کا نکاح کر دیا۔ اس میں نشانی ہونے کی کیا بات ہے؟ کہ اللہ ہی بنا سکتا ہے۔ اور کوئی نہیں تو نکاح میں آیت ہونے کی کیا مثال ہے؟ عطیب سے خطبہ پڑھ دیا۔ موانا انھاری صاحب نے بڑے عمدہ خطبہ پڑھا، ایجاب قبول ہو گیا۔ اس میں قدرت کی نشانی کیا ہے؟

اس میں قدرت کی نشانی یہ ہے کہ دونوں پڑھے جائے سے پہلے مرد کو عورت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ بالکل ایک جنسیت تھی۔ گر رشتہ داری بھی ہوگی، تو رشتہ داریاں ہزاروں سے ہوتی ہیں نیکس یہ کہ اس مرد کے قلب کا گامد اس عورت سے تھا، قطعاً نہیں یا اس عورت کا لگاؤ، مرے سے تھا، قطعاً نہیں۔ وہ بالکل اجنبی، یہ بالکل اجنبی، اس کا دل اس سے بیگانہ، اس کا دل اس سے لیکن جہاں چار حروف پڑھے گئے، ایجاب قبول ہوا۔ ایک دم انقلاب پیدا ہو۔ اب اس مرد کے دل کا تعلق اس عورت سے قائم ہوا۔ ایسے وقت اگر یہ جبر نے کہ میری بیوی کو تکلیف ہے، اسے رکھ پیچھے گا۔ اگر اسے پہلے جبر پہنچتی تو کہتا ہزاروں عورتیں تکلیف میں ہوں گی۔ لیکن چار حروف پڑھے گئے، اور قلب کا رابطہ قائم ہو گیا۔ عورت کو اگر اطلاع ہو جائے کہ جس سے میرا نکاح ہو ہے خدا خواستہ وہ کسی تکلیف میں ہے۔ وہ پریشان ہو جائے گی۔ لیکن نکاح پڑھے جانے سے پہلے پچاس خبریں آئیں۔ وہ کتنی ہزاروں مرد ہیں، عرب بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، مجھے پریشان ہوئے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دو حرف پڑھے کے بعد جو انقلاب عظیم برپا ہوا، یہ اللہ کے سوا کون کر سکتا ہے؟ جو دونوں کو ایک دم موم درماں کر دیا۔ ابھی جنسیت تھی، ابھی بگاڑت پیدا ہو گئی۔ ابھی بے تعلق تھی، منت بھر کے بعد تعلق پیدا ہو گیا۔ یہ مرد عورت سے، وسط تھے، اب ایک دم وسط پیدا ہو گیا۔ ایسے میں اگر کوئی خوشی کی خبر بیوی کی نسبت آئی، خداوند کا دل بڑھ جائے گا، کہ جس سے میرا نکاح ہو، اس کی کیسی عمدہ خبر سنی۔ خادمہ کی طرف سے کوئی خوشی کی خبر پہنچے، اس کا دل بڑھ جائے گا کہ جس سے میرا رشتہ قائم ہوا۔ اس کے لئے بڑی عزت کا ساماں ہے۔ وہ عورتوں میں سر و نچا کرنے کی کہ میرے سے فخر کی بات ہے۔ یہ مردوں میں سر و نچا کرے گا۔ لیکن جب تک چار حرف نہیں پڑھے گئے تھے، نہ اس کا سر اونچا تھا، نہ اس کا سر اونچا تھا۔ یہ جو ایک دم عظیم انقلاب برپا ہو گیا۔ یہ خدا کے سوا کون کر سکتا ہے؟ میرا آپ کا کام تو نہیں ہے۔ یہی معنی میں نشانی ہونے کے کہ قلوب میں، روحوں میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ ابھی کچھ تھا، ابھی کچھ ہو گیا۔ اس نے فرمایا ﴿مَنْ آتَمَّ﴾ اس کی قدرت کی نشانوں میں سے ہے کہ تم میں سے تمہارا جوڑ نکاح اور کسی کی نشانی یہ بھی کہ تم میں دو حرف کے پڑھے جانے سے اچانک سکون و وسعت پیدا کر دیا۔ حق تعالیٰ شہدے سے موضع عدم میں ذکر فرمایا۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کو یہ محبوب و مطلوب ہے کہ یہ خادمہ بیوی ملیں۔ ن میں محنت پیدا ہو۔ غرض دعائیت نکاح کی یہ ذکر کی گئی تو

جب اللہ کا مشاء یہ ہے کہ مرد عورت حق کا نکاح ہے، وہ محبت سے ملیں۔ تو نیا، کیسے نہیں پسند کریں گے؟ انبیاء و اوصیاء چیز پسند کرتے ہیں جو خدا کو پسند ہو، وہ اللہ کے ترجمان بن کر آتے ہیں تو ایسا علم ہم اسلام کو بھی پسند ہے کہ محبت باہمی پیدا ہو جائے۔

خانگی زندگی میں سکون کا راز یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اسی چیز میں عمل کرتے تھے جس سے محبت بڑھے۔ حدیث میں ہے کہ ”حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بیٹھ کر ایک برتن میں کھانا کھاتے اور ایسے دنوں میں جب وہ نہ نہیں پڑھ سکتی تھیں۔ زمانہ جاہلیت میں دستور یہ تھا، یا تم بیٹھ کر عورت کو اچھوت سمجھتے تھے۔ اس کے سائے کو بھی ناپاک سمجھتے تھے۔ ایک الگ کوٹری میں بٹھا دیتے تھے، وہی پان بھی دیتے تھے تو پانس کے ٹکڑے سے دیتے تھے۔ کہیں اس کا سایہ نہ پڑ جائے۔ یہ عرصہ ہوگئی۔ سامنے اس خیار کو منایا کہ یہ یہود کی ہے۔ وہ نبی صحت تھی۔ جب اللہ کا حکم ہے۔ کوئی اس کا عین درمیان تھا نہ ناپاک ہے۔ تو یہاں سے جیسے کوئی استیجا کر کے آئے، تو وضو کر لی، واجب وہ تھی نبی صحت ہے، یہ تو تھوڑا ہے کہ کوئی۔ لی دور مدگی لگی ہوئی ہے صحت کی طور پر نبی صحت ہے۔ حکم ہے کہ پاک ہالو، جاہر بن جاؤ۔

اسی طرح سے باہم نفس میں جو نبی صحت ہے، وہ تھی ہے، یہ نہیں کہ بد پر نبی صحت لگی ہوئی ہے۔ اس کا ہونا ضرور ہے۔ ضمیر خداوندی ہے جس سمجھو، پاک بناؤ۔ مگر زمانہ جاہلیت والے اس سے نبی صحت کو اتنی بڑی نبی صحت سمجھتے تھے کہ عورت کو اچھوت سمجھتے تھے۔ اس کا کھانا، پینا اور مکان تک الگ۔ اس کے سائے سے بچتے تھے۔ اس کے سامنے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عین اس زمانے میں جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر یاہم گذر رہے تھے۔ یہاں برتن میں کھانا کھا یا اور نہ صرف یہی بلکہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فقہ یا منہ میں رکھا یا، رہاں لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے چھین کے خود تناول فرمایا تاکہ امت کو بتا دیں کہ عورت کی ذات میں کوئی نبی صحت نہیں آتی اس سے محبت قطع کر دینا، اس سے چھوت بنا دینا، یہ ساری بات ہے۔ یہ سب نے تھا تاکہ اس تعلق کی مضبوطی زیادہ سے زیادہ ہو۔ اس واسطے اس قسم کی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل فرماتے۔

حدیث میں ہے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا آؤ ہم اور تم مل کر دوڑیں۔ آپ میں بھاگ ہوئی کہ کور آگے نکلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، حدیث میں ہے کہ عائشہ پیچھے رہ گئیں۔ جبر میں جب بدن سارے بھاری پڑ گیا۔ پھر ایک دفعہ فرمایا کہ اچھا تم دوڑ تم مل کے بھاگیں۔ کور آگے نکلتا ہے اب کے صدیقہ رضی اللہ عنہا آگے نکل گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن سارے بھاری پڑ گیا تھا فرمایا ”نسلک بفسک“ چلو برابر برابر قصہ ہو گیا۔ ایک دفعہ ہم حیات گئے تھے۔ ایک دفعہ ہم حیات گئیں۔ اب کوئی کہے، جیہ ہم اسلام کو بھاگ دوڑ سے کیا تعلق؟ حقیقت یہ ہے کہ عورت کے دل کو مٹھی میں

یسے کے سنے، اس کی دمداری کرنے کے سنے یہ چیزیں قرمائیں۔ اور فرمایا ہر وہ لہو لہب جو حرام ہے بیوی کے ساتھ جار ہے۔ تاکہ اس کا دس مٹھی میں سنے، اس کی دمداری دل جوئی ہو۔ مقصد یہ ہے، اس کے سے سنی کا سامان ہو۔ اس کے ساتھ محبت دیگانکت کا معاملہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "ن اکرم المؤمنین احسنکم اخلاقا، اظفکمکم هذا" ① "تم میں سے زیادہ قابل تکریم مسلمان وہ ہے جس کے حلاق پاکیزہ ہوں۔ اور بیویوں کے ساتھ حلف و محبت، و رمدارات کا برتاؤ کرتا ہو۔"

حلت گیری نہ کرتا ہو، تیز و تند بوسے سے نہ بولتا ہو۔ ہر وقت ڈرنے اور دھمکانے کے فکر میں نہ رہے، جیسے بے وقوف خاوندوں کی عادت ہوتی ہے اپنی شوخی اور قوت جتانے اور حکومت قائم رکھنے کے لئے سخت کلامی سے پیش آتے ہیں۔ جب آئیں تو ناک سر چڑھی ہوئی ہے، تاکہ بیوی بھاری ڈر جائے، کہ کوئی شیر اور بھیڑیہ گلیا تاکہ میرا رعب رہے۔ یہ نہایت جو حرکت ہے انسانیت و محبت کا برتاؤ کرنا چاہئے۔

ایک صحابی ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ انہوں نے کہیں اپنی بیوی کو مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضب ناک ہوئے۔ چہرہ مبارک غصہ سے سرخ ہو گیا۔ فرمایا اے انس! کالج کی شیشیوں کو توڑ ڈالنا کوئی جو سردی کی بات ہے؟ عورت پر ہاتھ اٹھایا؟ لڑتا تھا تو کسی مد مقابل سے لڑتے اپنے سے زیادہ قوی سے لڑتے۔ اگر تمہیں کوئی شوخی و رطافت دکھائی تھی۔ عورت پر ہاتھ اٹھایا؟ نازک صنف کو مارنا شروع کیا، تاکہ آپ کی بہداری واضح ہو سنے بڑے بہدور عورت کو مارا اور آگے نخر کیا کہ میں نے مارا۔ بھی کسی پہلوں پہ ہاتھ اٹھایا ہوتا۔ کسی جوان مرد کے مقابلے پہ سستے تم ایک مار سنے، وہ چار رسید کرتا۔ جوئی معلوم ہو جاتی۔ عورت کے مقابلے پہ جوانی دھدا تاکہ میں بڑا طاقت ور ہوں۔ یہ تو کیسیوں کی بات ہے۔ شرارت کی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، حفا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ تو یہ تھا کہ یک پیالے میں کھانا کھاتے ہیں۔ بعض اوقات بھاگنے دوڑنے کو فرمایا، تاکہ عورت کا دس مٹھی میں رہے، اس کی مدد رت ہو۔ اس کے ساتھ لطف و اکرام کا برتاؤ ہو۔ اور دوسرا برتاؤ جو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کیا، تو آپ نے ڈنکا اٹھا ہوا ہے اور ناراض ہوئے۔

اس سے معلوم ہوا انبیاء مجسم الاسلام کا مقصد یہ ہے کہ دونوں خاوند بیوی میں رمدارات کا برتاؤ رہے۔ اور جب اس کی یہ سے اگر یہ دونوں رات و رلطف کا برتاؤ کریں گے، خانگی زندگی بہترین ہو جائے گی۔ جس گھر کے اندر خاوند بیوی ایک ذلت ہوں، ایک دوسرے کے ایک جاں ہوں۔ اور دوسرے بھی محبت پیدا ہوگی۔ عزیر دل میں بھی محبت پیدا ہوگی۔ اور جہاں خاوند بیوی کی لڑائی ہے۔ یہ اس کی صورت دیکھ کر منہ پھجور رہا ہے۔ وہ اس کی صورت دیکھ کر منہ پھجور رہا ہے، اس کا نتیجہ ہوگا کہ اور دوسرے بھی وہی چیزیں پیدا ہوں گی۔ اور گھر جہم بن جائے گا۔ اس کا منہ دھڑکا، اس کا منہ اھر کو۔ دھڑکا، دھڑکا، وہ تو دوزخ ہو جائے گی۔ جنت جب بنے گا گھر، جب یک کو کچھ کر دوسرا حوش ہو۔

نیک بیوی آدمی کی سعادت کی علامت ہے۔ حدیث میں فرمایا ہے۔ آدمی کی خوش نصیبی اور سعادت کی تین علامتیں ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ آدمی کا رزق اس کے دامن میں اترے۔ اس کے لئے مار مارا نہ پھرے کہ دیا میں رزق کی تلاش کرتا ہوا رہا ہے۔ جہاں گھر ہے وہیں رزق کا سامان اللہ نے کر دیا۔ پہلی علامت خوش نصیبی کی یہ ہے۔ دوسری علامت یہ فرمائی گئی، اس کو گھر وسیع ملے۔ تنگ کو گھری نہ ہو، کہ دیکھ کر اس کے دل میں تنگی اور محنت پیدا ہو جائے۔ گھر اس کا وسیع ہو، مکان ذرا چھوٹا ہو، اس لئے کہ مکان کی خوشمائی سے دل میں بھی وسعت پیدا ہوتی ہے، اور مکان کی تنگی اور محنت سے اس میں بھی تنگی اور محنت پیدا ہوتی ہے۔ تو دوسری علامت خوش نصیبی کی یہ فرمائی گئی کہ مکان در اس کا گھر وسیع ہو، گھر اچھا ملے۔ تاکہ اس میں بھی وسعت پیدا ہو۔

اور تیسری علامت یہ ہے کہ بیوی نیک بخت ملے۔ جب اس کی صورت دیکھے، دل میں خوشی پیدا ہو جائے، اور جب سے گھر میں چھوڑ کر جائے تو وہ مرد کی عزت و ناموس کی حفاظت کرے۔ اس کا صلہ بیوی کہ وہ اللہ کا بھی حق ادا کرے، اپنے خاوند کا بھی حق ادا کرے۔ فرمایا وہ آدمی خوش نصیب ہے جس کے پاس یہ تین چیزیں ہوں۔ گھر بھی درست ہو، بیوی بھی درست ہو۔ روزی بھی تنگی اس کے دامن میں اترے۔ باہر مار مارا نہ پھرے۔ یہ تین علامتیں خوش نصیبی کی فرمائی گئیں۔ اس میں بڑی علامت یہ ہے کہ بیوی صالہ ملے۔ جب اسے دیکھے، دل کے اندر خوشی بھر جائے اور جب اس کے ساتھ رہتاؤ اور معاملہ کرے، خوشی پیدا ہو کہ بڑی بھگدوار ہے اور جب سے گھر پہ چھوڑ کے جائے تو ستائشیں مل رہے کہ میرے گھر میں کوئی خرابی نہیں آ سکتی، میری بیوی سیدہ مدہ ہے، خوش نصیب ہے۔ تو واقعی بیوی کی صداقت و سوجھ بوجھ اور اس کی ہوش مندی نہایت ہی بڑی نعمت اور ایک بڑی سرت ہوتی ہے۔

فہم نحو کے نام بھی اہل علم رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کے واقعات میں ہے۔ بڑے جلیل القدر عالم تھے۔ مگر انتہائی بد صورت، رنگ بھی کالا، ہونٹ بھی موٹے، آنکھوں میں رردی، وراثتوں میں بھی رردی۔ غرضیکہ جتنی بد صورتی کی علامتیں ہو سکتی ہیں وہ سب جمع تھیں۔ اور بیوی تھی حسین و جمیل تھی کہ ملکوں میں اس کا جوہر موجود نہیں۔ جتنی عداوتیں حسن و جمال کی ہو سکتی تھیں، وہ بیوی میں تھیں۔ جب دونوں خاوند بیوی بیٹھے، جیسے دھوپ چھاں ملتی ہوتی ہے۔ ایک طرف دھوپ چھس رہی ہے۔ دوسری طرف رات نظر آ رہی ہے۔ جب ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تو کئی دن ستم بیوی کو خطاب کر کے کہتے تو بھی یقیناً جنتی ہے۔ میں بھی یقیناً جنتی ہوں دونوں جنتی ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ مجھے تو بھی جنتی بیوی۔ تو میری کوئی منت شکر گزری سے خالی نہیں ہوگا۔ شکر کے رستے سے تو جنت میں جاؤں گا اور تجھے ملا مجھ جیسے خاوند کو کوئی منت بھی تیرا صبر سے خالی نہیں۔ تو صبر کے راستے سے جنت میں پہنچ جائے گی۔ میں بھی جنتی، تو بھی جنتی۔ حقیقت یہی ہے کہ بیوی صالہ ہو اور حسن و جمال بھی ہو۔ دونوں کی خوش نصیبی ہے۔ وہ سے دیکھ کے خوش ہے، وہ اس سے راضی ہے۔ تو محبت، اسی مقصود ہے۔

بیوی کے انتخاب کا معیار مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ نکتہ بھی پیش نظر رکھ لینا چاہئے کہ محبت عورت سے محض

صورت کی وجہ سے نہ کرنی چاہئے۔ صورت ڈھلتی ہوئی دھوپ ہے۔ آج اچھی صورت ہے، کل کو بگڑ گئی۔ بڑھاپے میں تو کم سے کم بگڑ ہی جاتی ہے اور اللہ بھدا کرے بخار کا کہ دو تین دن عی میں علیہ بگاڑ دیتا ہے۔ تین دن بخار آیا۔ نہ رنگ رہا، نہ غنوائی رہی گلاب کا سر رنگ تھا وہ ختم ہو گیا قصہ۔ اور اگر بخار نہ آئے تو بڑھاپا تو کہیں گیا ہی نہیں۔ بڑھاپا آ کے صورت کو بگاڑ دیتا ہے۔ اور بڑھاپا بھی نہ آئے تو موت کہیں گئی ہی نہیں۔ وہ سب کی صورتیں ختم کر دیتی ہے۔ صورت ایک آنی جانی چیز ہے۔ اس لئے اگر کوئی بیوی سے محبت محض صورت کی وجہ سے کرے گا، وہ محبت غائب ہو جائے گی۔ اس لئے کہ جب صورت ڈھلی، محبت بھی ڈھل جائے گی۔ اس واسطے محبت کا بے سے کرنی چاہئے؟ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کامعیار ارشاد فرمایا: **فَمَا يُنْكَحُ الْمَرْءُ لِبَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا** ①

عورت سے چار وجوہ سے نکاح کیا جاتا ہے، کبھی تو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ صاحب جمال ہے۔ آدمی کا دل چاہا، نکاح کر لے۔ کبھی اس کے مالدار ہونے کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے کہ نکاح کریں گے تو جائیداد قبضے میں آئے گی۔ رئیس بن کے بیٹے جائیں گے۔ کبھی اس کی حیثیت عربی کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے کہ بڑے اونچے خاندان کی ہے، اس کا نام بلند ہے۔ اس کے مال باپ کی عزت دنیا میں قائم ہے۔ میں انکی عورت سے نکاح کروں گا تو میری بھی عزت بڑھ جائے گی۔ اور کبھی اس کی دینداری کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، کہ اس کا دین بہت اعلیٰ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **"لَا تَنْكَحُوا بِلَدَاتِ الْبَنِي"** ② نہ صورت کو دیکھو، نہ حسب کو دیکھو، دین کو دیکھو۔ اس لئے کہ اگر دین کی وجہ سے محبت قائم کریں گے، تو مرتے دم تک قائم رہے گی۔ اس میں ڈھلاؤ کی کوئی صورت نہیں۔ لیکن اگر صورت کی وجہ سے محبت کی، تو جہاں جونی ڈھلی، محبت میں کمی آگئی۔ اور آپس میں لڑائی شروع ہوگئی۔ دوست کی وجہ سے محبت کی۔ تو دولت کو رات دن آفت آتی رہتی ہے۔ جائیداد وغیرہ خدانخواستہ ختم ہوگئی، محبت کو بھی خیر باد کہیں گے، جب وہ بات ہی نہیں رہی، جس کی وجہ سے محبت تھی۔ اور اگر حیثیت عربی یا طہری عزت کی وجہ سے کی۔ تو عزت و ذلت تو اضافی چیز ہے، کبھی عزت ہو جاتی ہے، کبھی ذلت ہو جاتی ہے۔ کبھی وقار، کبھی بے وقار۔ تو جہاں بے وقاری پیدا ہوئی۔ آپ کی محبت ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر دین کی وجہ سے محبت ہے، فرض کرو عورت کا کوئی گھٹن ہے۔ آدمی یہ سمجھے گا، حق تعالیٰ نے اس کا حق میرے اوپر قائم کیا، میرا فرض ہے کہ میں اس کا حق ادا کروں۔ چاہے یہ گوری ہے، چاہے یہ کالی ہے۔ چاہے یہ دولت مند ہے۔ چاہے یہ مفلس ہے۔ چاہے یہ باحیثیت ہے، چاہے یہ بے حیثیت ہے۔ میری قسمت میں لکھ دی گئی، میرے اوپر اس کا حق آ گیا ہے۔ میرا فرض ہے کہ مرتے دم تک اس کا حق ادا کروں۔ دین کی وجہ سے مرد و عورت کا معاملہ سدا بہر ہو جاتا

① الصحيح للبخاری، کتاب النکاح، باب الاکفاء فی اللہ، ج ۱۶، ص ۳۳ ② الصحيح للبخاری، کتاب

النکاح، باب الاکفاء فی اللہ، ج ۱۶، ص ۳۳

ہے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح دین کی وجہ سے کرو۔ تاکہ محبت میں وہ مہم حاصل ہو جائے
حقوق کی ادائیگی اور ان کی طور پر ہو جائے۔

تو نبیاء عظیم اسلام کے ہاں نکاح سنت ہے اس لئے کہ وہ محبت اور اتحاد کا دیرپہ ہے۔ شیاطین کے
ہاں نکاح سے نفص ہے۔ اس لئے کہ وہ اتحاد کا ذریعہ ہے۔ شیاطین چاہتے ہیں کہ لڑکیاں ہوں، پھوٹ پڑے۔
نکاح ہونے نہیں دیتے، نہیں نکاح سے چڑ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ آدمی رونا کاری اور بدکاری کی طرف چلے، اس
کے بعد کاری کا انجام لڑائی، پھوٹ قلوب کی کدورت اور قتل ہے۔

زوجین میں لڑائی، بڑے فتنے کا پیش خیمہ بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے، حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے،
شیطان روزانہ عصر کی نماز کے بعد مسند کے کنارے یا پانی کے اوپر اپنا تخت بچھاتا ہے اور اس پر بیٹھتا ہے۔ پانی پر
س لئے بچھاتا ہے کہ اند میں سے مقابلہ کرتا ہے ان کا پانی کے اوپر عرش ہے۔ تو میں بھی اپنا عرش بچھاتا ہوں۔
فرق ات ہے، اس کا عرش جو پانی پر ہے وہ نہایت طیف اور پاک ہوتا ہے۔ اور یہ کڑوا، نمکین، اور بعض اوقات اس
سے دیت بھی پہنچتی ہے۔ یہ ادنیٰ پانی ہے۔ وہ روحانی پانی ہے۔ مگر بہر حال شیطان ظاہری صورت بناتا ہے کہ اگر
اللہ میں عرش پر ہے، تو میں بھی عرش پر ہوں۔ اس کا عرش پانی پر، تو میرا عرش بھی پانی پر۔ کیونکہ یہ حق کے مقابلے
میں ہے۔ تو وہاں بھی کجبت مقابلہ ہی ٹھنسا ہے۔ صورت ہی مقابلے کی بنا دیتا ہے، درود نہ سمندر پر تخت بچھ کر اس
کے اوپر بیٹھتا ہے۔ کیوں بیٹھتا ہے؟ اس کے شہو نگزے، اس کی دوا دوزیت دن بھر میں لوگوں سے بدکاریوں
کرتی ہیں۔ ہر ایک آکر اس کے پاس رپورٹ دیتا ہے۔ میں نے فلاں کی تردید کرادی۔ شیطان کہتا ہے کہ کام
تو بہت عمدہ کیا، مگر کوئی بڑی بات نہیں کی، کہ تجھے اندام یا شہاں دوں۔ دوسرا آتا ہے میں نے فلاں سے رونا
کرادیا ہے۔ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک کیا۔ مناسب کام کیا۔ کوئی بڑا قابل قدر کام نہیں کیا۔ ایک آتا ہے میں نے
جھوٹ بولا، جھوٹی گواہی، گواہی کی۔ کہتا ہے تو نے بھی چھ کام کیا۔ مگر کوئی بڑی بات نہیں ہوئی۔ ایک آتا ہے کہ
ہے کہ میں نے آج خاندانی بیوی میں لڑائی کر دی۔ حدیث میں ہے اس کو سینے سے لگاتا ہے کہ تو میرا سپوت۔ تو سے
بڑا کام کیا ہے۔ تیرے سے میں خوش ہوں تیرے سے زیادہ بہترین میری دوسری اول نہیں ہے۔ تو نے یہ کام کیا
کہ خاندانی بیوی میں لڑائی کرادی۔ تو سینے سے لگاتا ہے، چمکتا ہے، سے شاہد دیتا ہے۔ ①

لہذا یہ معلوم ہوتا ہے کہ رونا کا فصل ہے۔ اس پر شہاں دینی چاہئے تھی۔ یہ خاندانی بیوی میں لڑائی کر دی۔
یہ لوگوں میں ہوتا ہی رہتا ہے۔ لڑائی بھی ہو جاتی ہے، صلح بھی ہو جاتی ہے۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کیوں خوش ہوتا ہے؟ اس لئے کہ خاندانی بیوی کی لڑائی دینی لڑائی نہیں ہے، بلکہ سو کی
لڑائی ہے۔ اس لئے کہ جب خاندانی بیوی لڑیں گے، تو خاندان کے حقے عزیز ہیں، وہ خاندان کی حمایت کریں گے۔ بیوی

کے جتنے رشتے دار ہیں، وہ بیوی کی صحبت کریں گے۔ تو دو آدمیوں میں نہیں چلی، بلکہ دو گھروں میں چل گئی۔ اب گھرانے ایک دوسرے سے منہ بچھڑے ہوئے بیٹھے ہیں۔ وہ ان کے مد مقابل، یہ ان کے مد مقابل۔ پھر ان دونوں گھرانوں کے لوگ آدھے آدھے آجائیں گے، آدھے دھڑ آجائیں گے۔ بیوی والے بیوی کی طرف، خاوند والے خاوند کی طرف۔ تو دو گھروں میں نہیں چلی، دو خاندانوں میں چل جاتی ہے۔

اور اگر خاوند بیوی با حیثیت ہیں۔ جیسے ملک اور ملک، بادشاہ اور بادشاہ عظیم ہیں۔ ان میں لڑائی ہو جائے تو جو جیس کٹ مرنے ہیں۔ وہ ملکوں میں لڑائی ہو جاتی ہیں اور جنگ عظیم برپا ہوتی ہے۔ تو دو کی لڑائی، یہ حقیقت سینکڑوں کی لڑائی ہے اور جب دو خاندانوں میں جتنی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ ہر کوئی الگ، وہ اسے برا کہیں گے وہ اسے اچھبت کا گناہ سرزد ہوا۔ یہ اس کے پڑا رسائی کے در پے ہے۔ وہ اس کے در پے ہے۔ یہ اپنے ارسائی کا گناہ الگ۔ اس کے بعد مقدمہ داری چلے گی۔ وہ۔ لگ بے عزت، یہاں لگ بے عزت، پھر مقدمہ ہارزی میں جا سکن کارہیہ فرج ہوا۔ لاکھوں انہوں نے برہاد کئے، لاکھوں انہوں نے، چائیداد ختم ہوئی۔ تو ایک گناہ میں سینکڑوں گناہ چھپے ہوئے ہیں۔ جب دو میں لڑائی ہوگی، تو بیٹھتیں الگ ہوں گی۔ مظلوم رہیں الگ ہوں گی، مقدمہ ہارزی الگ ہوگی، مال الگ ختم ہوگا، گھر الگ بے عزت ہوگا، شہر میں الگ فتنہ برپا ہوگا۔ لوگ کہیں گے، میاں دیکھا۔ فلاں دو بڑے بن رہے تھے۔ کیسی جڑتیں میں دال رہی ہے۔ دیکھا آپ نے لڑائی ہو رہی ہے؟ وہ الگ تحقیر کر رہا ہے، لگ بھائی جان کر رہا ہے۔ تو بدنامی الگ، اس کی برہادی الگ، عزت کی تباہی الگ، سکون دل الگ ہٹا۔ بیوی خاوند کی لڑائی ایک گناہ نہیں، بلکہ سینکڑوں گناہ اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ اس لئے شیطان خوش ہوتا ہے کہ اس میں فتنہ پھیلتا ہے، اور ہزاروں گناہ اپنے اندر رکھتا ہے۔ اگر کسی نے جھوٹ بول دیا۔ بس ایک گناہ، طم ہو گیا، لیکن اس گناہ میں اچھبت بھی ہے۔ عزت کی تباہی ہے، اس کی برہادی ہے، وغیرہ وغیرہ شیطان کے لئے کتنا خوشی کا موقع ہے؟

تو انبیاء عظیم السلام نکاح کے ختم ہونے پر فحشا اور ناراض ہیں۔ اور شیاطین نکاح کے کمزور ہونے اور ٹوٹ جانے پر خوش ہیں۔ اس لئے کہ نکاح ٹوٹنے سے فتنہ پھیلے گا۔ اور اگر نکاح جڑا رہے گا تو امانت داری پھیلے گی۔ انبیاء امانت کے حامل ہیں۔ شیاطین امانت کے حامل ہیں، وہ فتنہ پروازی پر خوش ہیں۔ یہ امانت داری پر خوش ہیں۔ انبیاء کو نکاح سے محبت ہے، پھر شیاطین کو اس کے ٹوٹ جانے سے محبت ہے۔

بیوی پر خاوند کی انتہائی اطاعت واجب ہے۔ اس لئے خاوند سے کہا گیا ہے کہ تو عورت سے لطف و کرم کا معاملہ کر۔ عورت کو کہا گیا ہے کہ تو اپنے خاوند کے سامنے انتہائی اطاعت سے پیش آ۔ حدیث میں ہے اگر خاوند کسی کام کا حکم دے۔ اور عورت نہ مانے، تو جس دن اورات میں اس نے حکم نہیں مانا، اس دن اور رات میں قسم ملا نکاح اس عورت کے اوپر لعنت کرتے ہیں، کہ تو نے خاوند کی نافرمانی کی۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اگر میں غیر اللہ کے لئے کسی کو سجدہ کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ

اپنے حادثوں کو جودہ کی رو بیوی کے مقابلے میں اتنا وجہ الاحرام شریعت اسلام نے حادثہ کو بیان کیا کہ اگر غیر اللہ کے لئے سجدہ حرام نہ ہوتا تو حد سے کرنے کی اجازت دے دیتا، اس تک کے لئے میں تیار ہو جاتا۔ معلوم ہو۔
بیوی کے پر اطاعت مارم ہے۔ ○

گو بیویوں سمجھو کہ ایک تو رب حقیقی ہے، جو تقدرب العزت ہے۔ عورت کے حق میں اس کا عاود رب مجازی ہے۔ جو کہ کی پاپ پرورش کرتا ہے محنت کر کے کہتا ہے۔ بیوی کے ہاتھ پہل کے دیتا ہے تو اس کے حق میں گویا وہ ایک مجازی طور پر رب ہے۔ اس واسطے عورت کا فرض ہے کہ وہ اپنے اس خاوند کی جو رب مجازی ہے، وہ اللہ کا سایہ ہے اس کی طاعت کرے۔

اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ جب نکاح ہو گیا تو خابر بات ہے عورت پر ماں باپ کا تو کوئی حق باقی نہیں رہا۔ سوائے اس کے کہ تعظیم و توقیر کرے۔ لیکن یہ کہ خاوند کے مقابلے میں ماں باپ کوئی امر یا حکم دیں، اس کا کوئی حق باقی نہیں رہا۔ جب عورت اپنے ماں باپ کے گھر سے آگئی، وہ گھر اس سے منقطع ہو گیا۔ ماں باپ کے حقوق ختم ہو گئے۔ اب تو وہ خاوند کے رحم و کرم پر ہے۔ اگر یہ اطاعت کرے گی، وہ رحم کرے گا۔ تو اسی کا گھر بنے گا۔ اور اگر اس نے لڑائی جھگڑا اٹھانے لگا، اور اس نے سختی کی۔ ماں باپ کا تو گھر رہا نہیں کہ وہاں جا کے پناہ پکڑے، خاوند کو لگ ناراض کر دیا۔ نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی۔ تو دلش مندی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ خاوند کی اطاعت کرے۔ تافرمائی کرنے میں نہ اس گھر کی رہے گی نہ ماں باپ کے گھر کی رہے گی۔ تو ادھر سے عورت کو یہ حکم دیا کہ تنہائی طاعت کر۔ تنہائی رات کر اور اگر تو نہیں کرے گی تو مل جائے ہم اسم تجھ پر لعنت کریں گے۔ ادھر خاوند کو کہا کہ تنہائی شفقت کر لطف و کرم کا برتاؤ کرتو نے اگر ذرا کسی کی تو تیری گردن قیامت میں پھنسی گئی کہ تجھے ہم نے ہادشہ بتا دیا تھا، تو نے اپنی رعیت کے ساتھ ظلم کیوں کیا؟ عورت تیرے عیال میں بھی اتیری زیر تربیت تھی۔ تجھے اس کے اوپر حق کا کیا حق تھا؟

پھر یہ کہ عورت تجھے ہاندی بنا کے خود اسی دی گئی ہے کہ تیری جگہ حلال ہے وہ تو برابر کی شریک زندگی ہے۔ جو تیرا حق ہے، وہی اس کا حق ہے۔ کوئی ہاندی مل نہ اور نہ کر نہیں ہے۔ تجھے کیا حق ہے کہ اسے خیر سمجھے یا کم مر ج سمجھے؟ تو مرد کو کہا گیا کہ تو اس کی تنہائی توقیر کر۔ تنہائی محبت کر۔ عورت کو کہا تو تنہائی طاعت کر۔ جب ادھر سے طاعت، ادھر سے شفقت ہوگی۔ تو گھر میں زندگی کی گاڑی اچھی طرح چلے گی۔ اگر ادھر سے اجاحت، ادھر سے شفقت نہ ہو، تو گھر کی گاڑی نہیں چل سکتی۔ گھر تباہ ہو جاتا ہے اور وہوئی تو وہ بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ رشتہ دار اور ماں باپ الگ پریشان ہوتے ہیں۔ اس واسطے فرمایا گیا ہے کہ دونوں مل کر اس گھر کو چلاؤ۔ جیسے تیل گاڑی ہوتی ہے۔ دھنک لگے جڑے ہوتے ہیں تو تیل گاڑی چلتی ہے۔ اگر ایک کندھا ل دے، گاڑی آگے نہیں چلے گی تو

گھر کی گاڑی نہیں چل سکتی جب تک جاوند بیوی محبت سے مدد دے نہ چلیں۔ اسی واسطے جگہ جگہ تاکید کی گئی۔ کم خرچ نکاح میں برکت دی جاتی ہے۔ مگر اس میں ایک بات یاد رکھنے کی ہے۔ وہ یہ کہ یہ چیز جب ہوگی جب نکاح میں برکت ہو، اگر نکاح میں خدا نخواستہ برکت نہ ہوئی، پھر برے آثار پڑتے ہیں۔ اور نکاح میں برکت کب ہوتی ہے؟ فرمایا گیا جس نکاح میں خرچ کم ہوگا اس میں برکت زیادہ ہوگی۔ جس نکاح میں خرچ زیادہ ہوگا، برکت اٹھائی جائے گی۔ اس لئے کہ خرچ عموماً غرور و مہمان کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے کہ برادری میں ناک نہ کٹ جائے۔ ہم ذرا اونچے سمجھے جائیں۔ اس لئے آدمی حیثیت سے بڑھ کر خرچ زیادہ کرتا ہے۔ اور یہ غلطی ہے۔ اس لئے کہ جسے برادری کہتے ہیں، وہ ہر صورت میں ناک کاٹنے ہی کے فکر میں رہتی ہے۔ کتنا ہی خرچ کر لے، آدمی کی ناک نہیں رہتی۔ اس لئے کہ بھائی برادر اس فکر میں رہتے ہیں کہ وراثی کمزوری ملے، اسے ہی اچھالنے ہیں۔ تو جسے ناک کہیں، وہ پھر بھی نہیں رہتی۔ تو یہ بھی کھوئی، اور ناک بھی کٹوائی، فائدہ کیا؟

وہ کسی سا ہو کار نے اپنی بیٹی بیوی، تو اس نے یہ سوچا کہ میں اتنا خرچ کر دوں کہ دنیا میں آج تک کسی نے نہ کیا ہو۔ تاکہ دنیا میں میرا نام ہو جائے۔ تو اس نے ایک ہزار آدمی کی توہارات پلائی۔ اور خدا چاہے کچھ چالیس قسم کے کھانے پکوائے۔ تمام کمرہ کھانوسے بھر گیا، اور ہر مہمان کے لئے کہیں، ستر کہیں، ٹیکے، فرش، سامان کی انتہا کر دی اور چستے ہوئے فی مہمان دس دس گئی بھی دیں۔ دس دس پانچ بھی پیش کئے جو بے تک کسی نے نہیں دیئے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ میرا نام ہو جائے کہ بھائی سا ہو کار نے بڑی شادی کی۔ یہ سب کچھ کر کر کے جب بارات رخصت ہوئی۔ لاکھوں روپے کا سامان بھی پٹی لڑکی کو دیا۔ تو سا ہو کار درامیل بھرا آگے چلا گیا کہ کسی جھاڑی میں چھپ کر بیٹھوں تاکہ میری تعریف کرتے ہوئے لوگ جاویں گے، کہ بھائی لڑکی نے بڑا کام کیا۔ اور سا ہو کار نے بڑا جھیز دیا۔ تو ذرا دس میرا بڑا ہے گا۔ اس واسطے بارات کو رخصت کر کے، گھوڑے پر سوار ہو کر، دوسرے راستے سے میل بھرا آگے جا کے آپ جھاڑی میں جا کر بیٹھ رہے، جہاں سے بارات گذر رہی تھی۔ کہ لوگ جب تعریفیں کرتے ہوئے گذریں گے، میرا دل خوش ہوگا، اور میری محنت و صوم ہو جائے گی۔ میں نے اپنا گھر کھویا ہے۔ گھر تو کھویا گیا، دل تو نہ کھویا جائے۔ جب وہاں بارات پہنچی۔ اتفاق سے وہاں زمین ناہموار تھی۔ اونچ نیچ تھی۔ مٹی بہت جمع ہو گئی تھی۔ عیدیشہ تھا کہ اگر گاڑیاں گزریں، تو لٹ جائیں گی اور لوگ گریں گے۔ تو یہ ارادہ کیا گیا کہ بھی پہلے مٹی درست کر لو۔ یہ جو مٹی جمع ہو گئی۔ اسے کھود کر ایک طرف پھینک دو۔ تو پھاوڑے کی تلاش ہوئی جس سے مٹی کھودا کرتے ہیں۔ اتفاق سے پھاوڑا کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ اب کسی کو کیا خبر تھی کہ ہمیں راستہ میں سڑک بھی بنانی پڑے گی جو پھاوڑا رکھتے، کسی نے بھی نہیں رکھا۔ تو گوس نے کہا، بھئی احتیاط کرو جہیز میں ہوگا، سارے جہیز میں تلاش کیا، پھاوڑا نہ ملا۔ سارے نے کہا۔ سرے نے دیا ہی کیا، پھاوڑا تک تو دیا ہی نہیں۔ بس سا ہو کار اٹھے کہ، لعنت اس بارات کے اوپر، محنت اس خرچ کے اوپر، سارا گھر کھویا، وراثت بھی میں سسرالی بنا رہا۔ اور یہ کہ ”کیا

دیا سرے نے، چھاؤں تک تو دیا ہی نہیں۔“

اور جو کچھ دیا تھا، وہ سب اکارت۔ تو جسے ناک کہتے ہیں۔ ناک رہ جانا، پردی و لے کسی کی ناک نہیں رہنے دیتے۔ وہ ناک کاٹ کے ہی رہتے ہیں۔ پھر آدمی بے وجہ فضول پنا گھر بھی جاہ کرے، ناک بھی کٹوے؟ سو قح سے اعتدال کا جو درجہ ہے، اس کے مطابق خرچ کر دے۔ بیٹی کو دینا ہے، ساری عمر دے سکتا ہے۔ یہ کیا ضروری کہ آج ہی دے۔ آج جو دے رہا ہے وہ محض نام آوری کے لئے دے رہا ہے۔ بیٹی پیش نظر نہیں ہوتی۔ ناک پیش نظر ہوتی ہے۔ شریعت یہ کہتی اگر کچھ دو تو بیٹی کو دو۔ ناک کو کچھ مت دو۔ یہ رہنے والی نہیں، یہ تو کٹ جاتی ہے۔ بیٹی کو دے، تو ساری عمر دے سکتا ہے۔ مگر وہ بھی عدل کے ساتھ دے۔ اس لئے کہ اگر ایک ہی بیٹی ہے، چلو بہت سارے دیں۔ لیکن اگر اور بھی بیٹی ہے، تو ور دوں گا بھی حق ہے۔ اب نام آوری کے لئے سارے گھر ایک کے وپر خرچ کر دیا، کل کو جب دوسری شادی ہوگی، اور ہاتھ پلے کچھ نہیں ہوگا۔ لوگ یہی کہیں گے کہ بڑے بے وقوف دی تھا۔ پہلی پہ تو تا خرچ کر دیا۔ دوسری اور دیکھ سوتیلی تھی، حقیقی نہیں تھی؟ اس کے لئے کچھ بھی نہ کیا۔ جب ناک نہیں کٹی تھی۔ تو ب کٹ جائے گی۔ اس واسطے دی مال خرچ کرنے میں اعتدال سے کام لے۔ حدیث میں فرمایا گیا اس نکاح میں برکت دی جاتی ہے، جس میں خرچ کم ہو۔ اور جس میں خرچ زیادہ ہوتا ہے، اس سے برکت اٹھانی جاتی ہے، یا کم کر دی جاتی ہے۔

معاملات میں سب سے زیادہ آسان نکاح ہے اس کی بنا ہی ہے کہ وہ زیادہ خرچ مفخرت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نام آوری یا نمود کی وجہ سے۔ یہی خراب کرنے والی چیز ہے۔ ورنہ نکاح کو اللہ نے سب سے زیادہ آسان بنایا ہے جسے ہم سب سے زیادہ مشکل بنا رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نکاح کی سادہ چیز تھی کہ حضرت عبد الرضی بن عوف رضی اللہ عنہ جو صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ اور ایسے جمیل القدر صلی ہیں کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جاتے تو اپنے نائب بنا کر جاتے تھے۔ اتنے بڑے لوگوں میں ہیں۔ اور جنت کی بشارت جن دس لوگوں کو دی گئی ہے، ان میں عبد الرضی بن عوف رضی اللہ عنہ شامل ہیں۔ تو دنیا ہی میں جنتی ہیں۔ اتنے جمیل القدر ہیں۔ ایک دن مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو کپڑے اور پیرے پر درو دھتے تھے۔ لہذا یہ عبد الرحمن ایہ کیا بات ہے؟

عرض کیا رسول اللہ میں نے نکاح کیا ہے۔ اس زمانے میں جب نکاح ہوتا تھا تو ایک خاص قسم کا عہر ہوتا ہے، جو زعفران سے بنتا تھا۔ اس کو لگاتے تھے تو کپڑے پر کوئی دھبہ بھی آ جاتا تھا۔ جیسے بعض عہر مخصوص ہوتے ہیں۔ جو نکاح ہی کے دس لگائے جاتے ہیں، جیسے لڑکی کو نکاح کر بے پایا جاتا ہے۔ نکاح یہ چھوٹے چھوٹے چوپارے سے ہوتے ہیں۔ ان کو جب جلدتے ہیں تو خوشبو مچکتی ہے کپڑوں میں وہ خوشبو لگاتے ہیں تو کپڑے مہلک اٹھتے ہیں۔ اس کو نکاح بسانا کہتے ہیں۔ وہ شادی ہی کے دن لگائی جاتی ہے۔ دیکھو اس کو کوئی نہیں لگاتا۔ ایسا ہوتا ہے، رونق کی بات ہے۔

تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رزورنگ کیسے؟ عرض کیا یہ رسول اللہ! میں نے نکاح کیا ہے اور نکاح کے دن خوشبو لگائی۔ فرمایا کنواری سے نکاح کیا ہے یا بیوہ سے؟ عرض کیا۔ یا رسول اللہ! بیوہ سے۔ فرمایا کیوں؟ عرض کیا، یا رسول اللہ! یہی بیوی مر گئی تھی، اس کی کچھ اولاد تھی۔ کنواری سے کرتا تو پاس نہ نکلتی۔ بیوہ بچاری خدمت کرے گی۔ اولاد کو پال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی۔ ○

آپ نے دیکھا کہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق کون ہو سکتا تھا۔ سہلی بھی جلیل القدر ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر محبوب کون ہو سکتا تھا؟ اس کی دینا در حرمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر پوشیدہ ہے۔ ایمان نام ہی محبت کا ہے۔ تو عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ عاشق صادق و حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کامل۔ نکاح کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بدلتے۔ یہاں نکاح ہوتا ہے کہ جس تک لوٹیں نہ پھرے، جب تک بروری در کنبے کے سر نہ جمع ہوں، یہ ناک کی مصیبت ہے کہ کہیں یہ نہ کٹ جائے۔ چاہے گھر میں کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن ناک کی وجہ سے جمع کریں گے۔ اور وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کو دعوت نہیں دی در آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی برا نہیں مانا۔ یہ نہیں فرمایا بھی! میں تو تم نے بدیا ہی نہیں۔ نہ کوئی شکایت کی معلوم ہوا نکاح جیسی سادہ چیز سلام میں کوئی نہیں تھی، کہ نکاح کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کو خبر نہ ہو۔ معلوم ہوا گھر میں بیٹھ کر کریا۔ تنی سادہ چیز تھی۔

نکاح میں معمولی دو خرچ ہیں نکاح کے بڑے اخراجات دو ہی ہیں ایک مہر کا خرچ ہے۔ ایک ولیمہ کا خرچ ہے۔ خاوند کے ذمہ یہی ہے کہ ولیمہ کرے ورمہر ادا کرے۔ یہ مٹنے آسا بنا دیئے کہ ویسے کے بارے میں فرمایا ”وَسَمَ وَلَوْ بِشَاةٍ“ (۱) اگر کچھ بھی نہ ہو تو یک بڑی داغ کر کے کھانا کھا دو۔ بری بھی نہ ہو۔ جو ہاتھ پلے ہے، وہی کھا دو۔

اُم حبیبہ رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی گھر میں کچھ تھا نہیں کہ ولیمہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ کیا کھاؤں گھر میں تو فقر و فاقہ ہے۔ ہی اوقت، ایک شخص ہدیہ میں کچھ بھجوریں لے کر آیا، ورا یک منگائے کہ آیا آپ نے گھنٹیاں نفلو کے ملنے میں ملو کے چڑے کے دسترخوان پہ ڈال دیا حاضرین سے فرمایا کھاؤ، یہ ہمارا دایرہ ہے۔ (۲) تو کبری نہیں لانی پڑی، جو پاس تھا کھا دیا۔ پس ولیمہ ہو گیا یک خرچ نکاح میں یہ تھا۔ یہ اتنا سادہ، اور ایک مہر کا خرچ ہے۔ تو فرمایا گیا دس درہم بھی گر کسی کے پاس ہوں، نکاح ہو جائے

(۱) الصحيح لمباری، کتاب النکاح باب الصمرۃ للمبروح، ج ۶ ص ۲۷

(۲) الصحيح لمباری، کتاب النکاح باب الصمرۃ للمبروح، ج ۱۶ ص ۲۷

(۳) المعجم الکبیر للطبرانی، ذکر احوال رسول اللہ ﷺ صفحہ ۱۱۱ ج ۲ ص ۶۷ علامہ چغتائی فرماتے ہیں رواہ الطبرانی و فیہ التعلیل بن لہم و هو صغیر مجمع علیہ، دیکھئے مجمع الزوائد ج ۱ ص ۲۵

گا۔ دس درہم کی ہندوستانی قیمت اڑھائی روپے بنتی ہے۔ تو اڑھائی روپے میں نکاح شری ہو سکتا ہے۔
نکاح میں زیادہ خرچ کا نتیجہ یہ جو آدمی اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچ کرتا ہے۔ تو نکاح تو ہو جاتا ہے۔
تھوڑی بہت وہاں بھی ہو جاتی ہے۔ مگر نتیجہ یہ نکلا ہے کہ گھر برباد ہو جاتا ہے۔

ہمارے ہی عزیزوں میں سے تھے شیخ ظفر حسین صاحب مرحوم بہت بڑے رئیس تھے، ان کی حویلی آج بھی
دیوبند میں کھڑی ہے، یوں معلوم ہوتی ہے کہ شاہی قلعہ ہے ہاتھی کے گھسنے کا درد (دھ اور بڑی بڑی چیزیں۔ انہوں
نے پنے بڑے بیٹے کا نکاح کیا۔ تو دلیر جو کیا ہے، وہ فقط سارے دیوبند کا نہیں بلکہ دیوبند کے ارد گرد جتنے
دیہات تھے، سب کو دھوکا دے۔ بڑے دیہات دے لے۔ پھر ایک وقت کا نہیں، بلکہ ایک ہفتے تک دعوت کی۔ پورے
سات دن یعنی چودہ وقت کا کھانا کھلا دیا۔

اور یہ بھی اعلان تھا کہ دیہاتوں کو آنے میں زحمت ہوگی، کوئی دس میل سے آئے گا کوئی بیس میل سے۔ تو
کھانے پک پک کے ہلیموں پر گاؤں گاؤں پہنچے۔ اور گھر گھر تقسیم ہوئے۔ ایک ہفتے تک کھائے پیچھے رہے، بڑا نام
ہو گیا، دین میں ایسا دلیر کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ دین ایک وقت کا دلیر کرتی ہے، انہوں نے چودہ وقت کھلا دیا۔ مگر نتیجہ یہ
نکلا کہ نکاح تو ہو گیا، لیکن آج اگر جا کے دیکھا جائے ان کی اولاد کا گزر ٹھیک کے ثمروں پر ہے (العیاذ باللہ) کسی
سے حد واسطے دے دیا، کھانا کھا یہ۔ نہیں تو نہیں۔ کسی شادی سے فائدہ کیا؟ یہ خانہ بادی نہیں یہ تو خانہ بادی ہے۔
نکاح میں پاک ثمرات کب ظاہر ہوتے ہیں۔ میں اس پر عرض کر رہا تھا کہ پاک ثمرے جب ظاہر
ہوتے ہیں جب نکاح میں برکت ہو۔ اور برکت جب ہوتی ہے، جب نکاح میں خرچ کم ہو۔ اس لئے جو رائج
وقت مہر ہوا اس کو پانچ سو۔ کوئی خاص مہر تلاش کرنا، یا جہیز کے سلسلے میں بہت زیادہ حد سے گزر کر خرچ کرنا، یہ
سب غلط چیزیں ہیں۔ مسلمانوں کی جائیدادیں اس میں جہاں ہوئی ہیں۔ یا شادی کی رسوم میں، یا عیال کی رسوم
میں۔ مرنے والا مرتا ہے، وہ تو گیا۔ اس کے بعد اس پر اداری کے کھانے ہو رہے ہیں۔ چالیس دن کا الگ ہو رہا
ہے۔ دس دن کا الگ ہو رہا ہے۔ بری الگ ہو رہی ہے، اور جہلم الگ ہو رہا ہے نہیں ہوتا تو قرض لے لے کر
کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کی جائیدادیں برباد ہوئی ہیں۔ چھوٹیں چھوٹیں۔ شادی کی رسموں میں، یا عیال کی رسموں
میں رسوم کی وجہ سے مسلمان جہاں ہوئے۔ وراپ تک بھی ہوش نہیں آتا، اسی میں جھٹا ہیں۔

بہر حال میں نے اس لئے عرض کیا کہ نکاح کی غرض و عاتق باہمی سکون و مودت ہے۔ مودت و محبت کا اثر
جب پڑتا ہے۔ جب نکاح با برکت ہو۔ برکت جب بنتا ہے۔ جب اخراجات میں کمی کی جائے۔ نام و نمود اور
شہرت کے جذبات سے خالی ہو۔ فرض کی دانگی پیش نظر ہو کہ امان کا قرض ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کو اد کر رہے
ہیں۔ اس میں دین پیش نظر ہو۔ خاندان کے پیش نظر بھی یہ ہو کہ لڑکی سے اس کے دین کی وجہ سے نکاح کر رہا ہوں۔
وہ خوب صورت ہو یا بد صورت اس کے ساتھ دین کی وجہ سے معاملہ کروں گا۔ میرے ذمہ تو حق ہے۔ مرنے دم تک

مجھے داکرنا ہے۔ وہ المداہر ہوا یا بے مال ہو۔ میرے دے اس کا حق ادا کرنا ہے۔ جب اللہ نے میرے حصے میں لگا دیا ہے، مجھے حقوق کی ادائیگی پیش نظر ہے۔ جب اللہ نے حکم دیا کہ محبت سے برتاؤ کرو، میرا فرض ہوگا کہ میں اپنی بیوی کا دل ملھی میں رکھوں اس کی مدد کرتا کروں۔ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں۔ اس میں پھر ایسی برکت ہوگی کہ وہ دل میں برکت ہوگی، گھر میں برکت ہوگی، معاملات میں بھی برکت ہوگی۔

ادھر عورت کا یہ فرض ہے وہ یوں سمجھے کہ خاوند کا حق مجھ پر عائد کر دیا گیا۔ یہ خوبصورت ہو یا بدصورت۔ میرا فرض ہے اس کا حق ادا کرنا۔ میرے لئے وہ رب مجاری بنایا گیا ہے۔ یہ انتہائی بدصورت سہی، مگر میرے لئے تو سر تاج ہے۔ میرا فرض ہوگا میں اس کے حقوق ادا کروں گی۔ یہ جذبات ہوں گے تو حقوق کی ادائیگی مرتے دم تک ہوگی۔ گھر جنت بن جائے گا۔ عارضی چیزوں پر مدار ہوگا۔ دولت، عزت، حیثیت، یہ آتی جاتی چیزیں ہیں۔ آتی بھی ہیں، جاتی بھی ہیں، ان پر اگر مدار رکھ دیا، محبت بھی عارضی ہوگی چند دن کے بعد ختم ہو جائے گی۔ تو مقصود اصلی اور غرض و غایت نکاح کی یہ ہے۔ ﴿يَتَسَكَّنُوا فِيهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ ○ اس سے تم میں سے تمہارا جو راجد پیدا کیا۔ تم میں انس، سکون ہو۔ تم ایک دوسرے کے ساتھ محبت و مودت کا برتاؤ کرو۔ اگر تم غور و فکر کرو تو یہ اللہ کی بڑی قدرت کی نشانی ہے۔

نکاح کے حکام نکاح کی یہ غرض و غایت رکھی گئی۔ اس غرض و غایت کے تحت احکام دور کھے گئے جن سے میل ملاپ پیدا ہو۔ بس اوقات ایب ہوتا ہے کہ خاوند بیوی میں جھڑپ بھی ہو جاتی ہے۔ فرشتے تو ہیں نہیں، انسان ہی تو ہیں۔ اس کا مضائقہ نہیں۔ بعض دفعہ خاوند ناخوش ہو جاتا ہے۔ ذہن ڈھٹ کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ بیوی بھی ناخوش ہو جاتی ہے، اسے بھی نار ہوتا ہے۔ وہ بھی خاوند کو چار باتیں کہہ دیتی ہے۔ ایب بھی گھروں میں ہوتا ہے۔ جب وہ بشر ہیں، تو ہوگا اس میں ہر بات یہ کی گئی ہے کہ اگر ایسا ہو تو حکمت سے کام لے۔

حدیث میں ارشاد فرمایا گیا یہ عورت جو ہے، یہ بائیں پل کی پیداائش ہے۔ بائیں بھی پہلی آدم علیہ السلام کی نیچہ وی۔ جو زیادہ نیڑھی ہوتی ہے اس سے پیدا ہوئی۔ اس کے مزاج میں نیڑھ ہے اور تھوڑی سے کچی ہے۔ فرمایا نہ سے بالکل ویسے ہی چھوڑ دو، ورنہ اور نیڑھی بنے گی اور نہ بالکل سیدھی کرنے کی فکر میں رہو، ورنہ ٹوٹ جائے گی۔ تو نہ بالکل سیدھی کرو، نہ ویسے ہی چھوڑ دو۔ کچھ نرمی، کچھ گری، کچھ مددات، کچھ ڈانٹ ڈپٹ، کچھ بھاننا بھاننا، دونوں چیزیں ملنی چاہئیں۔

درستی و نرمی بہم درجہ مست

فرمایا گیا نہ بالکل ویسے آزاد چھوڑ دو، یہ وہ نیڑھی ہو جائے گی۔ نہ اتنی سختی کرو کہ وہ بالکل ٹوٹ جائے۔ عورتاں کا معاملہ رکھو۔

میں دانتے قرآن حکیم میں اس کی بابت کی گئی۔ برائیت درصہ لے برتاؤ کا قصہ دہ گیا فرمایا یہ
 ﴿لَا تَصْحَفُ الْقُرْآنَ﴾ حفظ نعلب بما حفظ اللہ ﷻ ○ یہ یہاں دن میں؟ ایک اروج کو ہیں؟ و
 مسائنات میں۔ وہ اللہ کی عزت گزار ہر باب میں۔ جو اپنے مہارورے دین و دینت کی پابند ہیں۔ وہی صالح
 راستی میں چکی چنپی ہاتھیں کرے وہاں صالح کہیں ہونیں۔ حق دکرے وہاں صالح ہوتی ہیں۔ ”حفظت“ جو
 عیب کی حفاظت کریں۔ عیب سے مبرا رہ کر اور اس میں وہ کسی پتہ پر نہیں کرتیں۔

خاندن کی ناقدری کا انجام عرصہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے۔ کسی محفل میں بیٹھیں اس نے ہاتھ حانہ
 یہاں اس نے ہاتھ یہاں۔ رات دن میں جس میں جملہ ہیں۔ اس (تقریر) میں میری پیش بھی شریک
 ہوں جو میں رہ ہوں۔ وہ بھی کال کھول کر نہ لیں۔ جہاں میں ہے اس کے لئے یہ کہا ہے کہ حانہ کا فرض ہے نہ
 نہ رات لے۔ حقوق دکرے۔ یہ کرے وہ کرے۔ کچھ ان کے دے بھی حقوق ہیں۔ کچھ ان میں بھی دنی در
 نیکو ہے وہ اپنی اصلاح و حفاظت کریں

حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عورتوں میں وعدہ فرمایا۔ عورتیں ایک طرف نہیں
 مرا۔ ایک طرف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے در عورتوں کے گرد میں وعدہ فرمایا، تصدق یا مغشور
 سب سے سی ازیں شکی اکثر اہل اسار ○ اب عورتوں کے گرد اصدقہ کثرت سے دیا کرو۔ اس سے کہ جہم
 میں کثرت سے عورتوں کو دیکھتا ہوں صدقہ دوگی تو بہت راہوں گی۔ حدیث میں ہے ”المصدقہ نطفی عصب
 مؤنث کما یطغی لماء الدر ○“

صدقہ اس طرح سے اللہ کے عصب کو بھارت ہے، جس طرح پونگ کو کھدیتا ہے۔ تو فرمایا صدقہ
 کثرت سے پان کرو اس نے عورتوں کو جنم میں میں کثرت سے دیکھتے ہوں۔ حدیث میں ہے ایک عورت
 کھڑی ہوں، اس کا حید بھی آتا ہے۔ کائے رنگ کی تھی۔ مائے مائے ہوٹ تھے۔ معلوم ہوتا ہے۔ مائے حش
 ہوگی۔ جسے لگی ”وہم بار منول اللہ“ یا ہوں ہذا آخر اس کی کیا ہوت ہے کہ ہماری جسم میں رہا وہ ہیں۔ اس کا
 مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی ہماری چوہا جھوکیں۔ یہاں بھی آگ وہاں بھی آگ اب وہاں چہا کر ہمارے یہ
 مصیبت آئی۔ یہاں خریوں ہے؟

آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہر رشاد لہاں۔ وہ میری ہنوں کے سننے کی ہے اور اس کو پنے پاندہ لیں
 اس سے کہ انہوں نے یا مردوں سے مجھے کس کس پر بھلا ہے یہ رکی محتاج کی ہے، جو اوس کا حاج کرتا ہے۔
 معالج جس کر مراض سے رکھو کے کہ یہ ہوٹ ہے، یہ یہ رکی ہے۔ تاکہ علاج کر سکیں۔ وہ حلیب بہت حاس

○ پارہ ۵، سورۃ النساء، آیت ۳۴ ○ الصحیح لبحاری کتاب حیض، باب ترک محتاط الصوم ج ۲ ص ۲

○ الصحیح لابی جابر ج ۴ ص ۲ حدیث صحیح ہے دیکھئے بسملہ الصحیح ج ۴ ص ۲۰۷ رقم ۱۰۸

ہوگا کہ وہ تعریف کے کلمات کہہ جائے اور کھوت کو طرہ نہ کرے دو حکیم ہیں وہ صدق نہیں کر سکتے۔ سو سے گر میری بہنیں یہاں ہوں تو بر نہائیں۔ بہر حال جو اصلی بات ہے وہ ہمہ دوں تاکہ مداح کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ وہ یہ میں تھوڑا ہی بہہ رہا ہوں۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ اہم ہے۔ میں غفل کر رہا ہوں۔ اس واسطے میرے سے ہر سے کی ضرورت نہیں۔ میں تو ناقص ہوں، حکم شری جو ہے وہ پہنچا دیا۔ تب نہ برا ہو یا بھلا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت نے کہا ”وہ ہمارے رسول اللہ“۔ حرم میری کیوں نہ ہو میں ہیں۔ یہاں بھی وہاں بھی۔ یہ ہماری قسمت میں ہی کیوں نہ ہو۔ گ رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی دو جہیں ارشاد فرمائیں۔

”تُكْفَرْنَ نَفْعًا وَتُكْفَرْنَ لِعَشْبِرٍ“ تم میں دو بیماریاں وارد ہو گئیں ہیں۔ ایک ”تُكْفَرْنَ لِعَشْبِرٍ“ اس کی تم میں کثرت ہے۔ جس شخص میں عورتیں بیٹھیں گی، جس میں نام رکھنا، تیرا رور بہت بر، میرا رور بہت چھ۔ اس کی صورت چھکی ہوئی، میری صورت اچھی اس کا لباس حرب، میرا لباس چھا۔ دیا بھری مات، جس میں ہے تو وہ یہ کوئی بری اور میں اچھی صورت بھی میری بھی، حیثیت سے بے خبر ہو، جاہل کا کام دوسرے کو طعن دینا سے کو عدل میں جہالت زیادہ ہوتی ہے، اس واسطے دوسرے کو طعن دیتی رہتی ہیں۔ اگر اپنے عیب پیش نظر ہوں۔ دوسرے کو طعن دینے کی کبھی جرات نہیں ہوسکتی۔ اس کی بنا یہ ہے کہ اپنی پریشاں طر ہوتی ہے۔ دوسرے کی ہوتی نہیں اپنی برائی سامنے سے نہیں لیں دوسروں کی برائی نظر آتی ہے۔ آنکھوں کے سامنے آئینہ تو صورت تو اچھی طر آ رہی ہے اور دل کا آئینہ ہے نہیں کہ یہ دیکھے دس میں کیا کارزار کی ہے۔ اس واسطے فرمایا کہ ایک بات تم میں یہ ہے کہ تم کثرت سے عن طعن کرتی ہو۔ ایک مرض تو تم میں یہ ہے۔ اگر فرمایا ”وَتُكْفَرْنَ لِعَشْبِرٍ“ دوسرے یہ کہ خداوند کی ناقدری در کھڑی حمت یہ بھی تمہارے اندر زیادہ ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، جسو صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ لڑھکتے ہیں، میں تو اسے نقل کر رہا ہوں، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حادثہ عمر عمر سلوک کرے، جب وہ رورہا گئے، تو رور بھی ماکے دے اور جب خداوند کے ساتھ اس کی لڑائی ہوگی تو کیا کہے گی؟ مسداوانٹ مسک خیر اقط میں نے تو اس اجڑے گھر میں آئے کبھی خیر دیکھی ہی نہیں۔ مصیبت میں ہی جملہ رورہا، ہمارے لئے کرائے پر پان پھیر دیا۔ عمر عمر جو اسے سوک گیا تھا وہ ایک جیلے میں ختم کر دیا، کہ میں نے تو کبھی اس گھر میں خیر دیکھی ہی نہیں اس ڈولے میں آئی تھی در کھولی میں نکل جاؤں گی کچھ میں بھی مصیبتیں میری تو قسمت میں تھیں۔ یہ ناقدری کا حال ہے۔ اب وہ خداوند طر دیکھ رہا ہے کہ میں نے چوری کر کے ڈیکٹی ڈال کے اس کے لئے شہداء فراہم کر دیں اور اس نے یہ قدر دلی کی کہ ”فاد بٹ مسک خیر اقط“ میں نے کبھی اس جڑے گھر میں کے خیر دیکھی ہی نہیں، اب وہ بچارہ جواب دے تو کیا ہے۔ پان منہ لے کر چپکے سے جاتا ہے۔ یا تو خدا ہو، پھر ڈلی بنتی ہے سوانے اس کے کہہ رہا ہے کہ اس عورت سے کو لڑے۔ غریب آچا ہے۔ ○

ہارے مولانا عبد رب صاحب مرحوم تھے۔ انہوں نے عورتوں کی وہیت نمایاں کر کے سنے بڑی عقلی بات کہی۔ کہنے لگے اگر خاوندان سے پوچھتے گھر میں تمہارے پاس کچھ ہیں پڑے؟ تو کہیں گی، آئے تھے کپڑے وہ چار چھترے پڑے ہوئے ہیں، کوں سامبرے سنے ہاں بنا یا تھا؟ وراگر کہے کہ تمہارے پاس جو تاجی ہے؟ تو کہیں گی۔ سنے تھے جوتے، وہ دو چھترے پڑے ہوئے ہیں۔ سنے دیئے تھے قم نے جوتے اور پوچھتے کہ بھئی برتن بھی ہیں گھر میں؟ دھرے تھے برتن، وہی چار ٹھیکرے پڑے ہوئے ہیں۔ خود ہاپ کے گھر سے لے آئی تھی، وہ کام آ رہے ہیں، ورنہ تم نے کون سے لائے دیئے تھے۔ غریب کے ہارے کئے پہ پانی بھیج دیا۔ اس نے محنت کی، عمر بھر کما کما کے دیا۔ یہ اس کی قدر نکلی کہ چار چھترے ملے، وہ دو چھترے ملے، ورا چار ٹھیکرے ملے، یہ اس کی قدر دانی ہوئی خادموں کی ناقدری کرنا تمہارا شیوہ ہے۔

اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی ناقدری کرتی ہیں کہ عمر بھر کے حسان کا بدوہہ ولفظ میں چکا دیتی ہیں۔ فرمایا یہ وجہ ہے کہ جہنم میں کثرت سے جاؤ گی۔ اس کا علاج بتایا کہ صدقہ کثرت سے دو۔ تاکہ غضب خداوندی بجھے۔ اس لئے لعن طعن کرنے سے لہ کا قصد بھڑکتا ہے۔ کمران موت سے اللہ کا غضب بڑھتا ہے۔ صدقہ دوگی، یہ غضب ٹھنڈ ہو جائے گا۔ حشری غریبوں کی خبر گیری صدقہ کثرت سے کر دو گی۔ تو اس برائی کی تلاوی ہو جائے گی، جو تمہارے اندر ہے۔ تب جا کے اس عورت کو بات در احسبہ ہوئی۔

عورت مرد کو اپنی ہدایت پر نہ چلائے اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہونا تو ناقصا العقل؟ اس پر کھڑی ہو گئی ہم میں کیا نقصان عقل ہے؟ گویا اپنے نزدیک وہ بڑی اقل طون تھی، ارطوی ہوئی تھی کہ ہم سب سے زیادہ عقل مند ہیں، اور حصول کو تو یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ مردوں میں کیا عقل رکھی۔ عقل تو ہرے اندر ہے اور یہ ایک حد تک انہوں نے صحیح بھی کہا۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ "ما رایت من ناقصات عقل و دین الا الثیث الخمار من احد کمن" ①

فرمایا کہ ہیں تو یہ ناقصا عقل مگر بڑے بڑے مردوں کی جو کامل العقل ہوتے ہیں، ان کی عقلیں چمک لے جاتی ہیں، اسے پاگل بنا کے چھوڑتی ہیں۔ ایسے اتار چڑھاؤ سے بات کریں گی، چھا خا صا عقلمند آدمی کے سامنے یہ قیوف بن جائے گا، ورا جو کہیں گی، وہ کرنا پڑے گا۔

چنانچہ ان رسوم کے ہارے میں جب لوگ کہتے ہیں کہ بھی تم عقلمند ہو اتم یہ کیا کر رہے ہو، کہ جی عورتیں نہیں مانتیں گویا عورتیں حکام ہیں۔ آڈروہاں سے آتا ہے یہ حضرت نیاز مند اور غلام ہیں۔ قہیل کرنا کافر فرض ہے۔ یہ جو بے دیتے ہیں۔ تو ان کا ایک حد تک دعویٰ بھی صحیح ہے کہ ہم عقل مند ہیں۔ جب عقلمند کو بے وقوف بنانے کی قدرت ہے تو در اس سے زیادہ کیا عقل مند ہی ہوگی؟ مگر فرمایا کہ ناقصا عقل اور ناقصا الدین۔ اس پر ایک عورت

نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کیا نقصان عقل ہے، در نقصان دین کیا ہے؟

فرمایا: مہینہ میں بیس دن نماز پڑھو گی، دس دن سو گئی تو دین سے محروم ہی رہیں؟ اور نقصان دین کیا ہوتا ہے؟ تنے دن دین سے بالکل محروم نہ نماز نہ روزہ، اور نقصان عقل یہ ہے۔ گردانت میں شہادت ہو تو دو عورتیں ایک مرد کے برابر لی جاتی ہیں گویا وہ آدھے مرد کے برابر ہیں۔ تو عقل بھی آدمی رہ گئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بپ دیا۔

اور حقیقت یہ ہے کہ عورت کی جو حقیقت ہے، وہ مرد کی نسبت کمزور ہے۔ جیسے قوی ظاہری کمزور ہیں، قوی باطنی بھی کمزور ہیں۔ (فہم اور عقل، غیرہ) مگر بعض ایسے جنس کی بات کہہ رہا ہوں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بعض عورتیں بڑی عقل مند گزری ہوں کہ ہزاروں مرد بھی عقل فہم میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ افراد کی بات ہے، یہ جنس کی بات ہے۔ جنس مرد کی قوی ہے۔ عورت کی جنس ضعیف ہے۔ اب مگر تفاق سے کوئی عورت پہلو بن جائے تو جنس اپنی جگہ رہے گی، افراد ایسے ہی نکلیں گے۔

جیسے ہمارے ہاں ہندوستان میں ایک حیدرہ، نو پہلو ت ہے۔ بڑے بڑے پہلو نور کو اس نے چھوڑ دیا۔ اس کا دعویٰ ہے کہ مجھے کوئی نہیں چھوڑ سکتا ہرگز کی کے اندر وہی پا۔ جتنی ہے۔ اب جس کو اس کی کمزور رہے گی۔ اتفاق سے ایک عورت، ایسی بھی قوی نکل آئی جس تو ناقص عقل رہے گی۔ لیکن تفاق سے بعض عورتیں ایسی کامل عقل بھی گزری ہیں کہ انہوں نے سہشتیں چلائیں ہیں۔ مردوں میں وہ عقل کی قوت نہیں، جو ب کے اندر ہے، تو وہ افراد کا قصہ ہے، افراد، آحاد دانش مند بھی نکلیں، شاعر بھی نکلیں، دیب بھی نکلیں، محدث و مفسر بھی نکلیں۔ مگر جنس جو ہے اس کی عقل میں بہر حال نقصان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا "لَنْ يَنْفَعَكَ عِلْمُكَ وَلَوْ اَنْفَرْتُمْ اَمْرًا" ① وہ قوم بھی فلاح نہیں پاسکتی جس نے اپنی سلطنت کے کاروبار، رعورت کے ہاتھ دے دیے۔ یعنی اس کی عقل پہ چھوڑ دینے وہ لے کے سارے کنبے کو ڈوبے گی۔ اس کی جیسی عقل ہے اس کے مطابق چلے گی۔ عورت کی عقل مرد کے اعتبار سے کمزور ہوتی ہے۔ اتفاق سے کوئی اعلیٰ ترین عقل دان نکلے تو وہ ایک فرد کی بات ہوگی، جنس کی نہیں، بلکہ بعضوں کو، گدھوں سے بھی کم عقل ہوتی ہیں۔ بھیسے جیسے بھی انسان نکلتے ہیں۔ مگر یوں نہیں کہا جائے گا کہ انسانوں کی جنس بے عقل ہے۔ مردوں کی جنس عقلمند، عورتوں کی جنس کم عقل، بعضی عورتیں بڑی عقل مند، بعض مرد بڑے بےوقوف، یہ ایک قصہ ہے۔ غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ نقصان عقل بھی ہے، نقصان دین بھی ہے۔ اس وسیع جہر غرض ہے کہ مردوں کی ہدایت پر چلو۔ انہیں اپنی ہدایتوں پر مت چڑو۔ ورنہ وہ بھی ڈوبے گا اور پورا کنبہ بھی ڈوبے گا گر تمہاری ہدایتوں پر چلا

عورت پر خاوند کیسے مہربان ہو سکتا ہے۔ تو میں نے چند باتیں عرض کیں۔ ایک یہ کہ نکاح کی غرض و

کے فرماتے ہیں ﴿وَأَنسَى سَحَابُونَ شُورَهُنَّ﴾ ① جس گورتوں سے تمہیں یہ خبر ہو گا کہ یہ نامرانی
ریکٹی۔ اس کا پارہ تیرہ ہو گیا ہے۔ اس شخص ہے یہ جنگ پہ آجائے۔ درمقابل آجائے۔ اس کی ہدایت دی۔ یہ نہ
ہو کہ تم یہ محسوس کرو کہ بیوں میں عصر بڑھ گیا ہے یہ درمقابل آئے گی۔ تم چار رہے۔ بھٹلے کہہ لے اس کے دوس کو پیر
مرد۔ فرمایا جس سے نامرانی کا خوف ہو، وہ سوچا گی۔ پھر بیان سے یہ بھی رسی سے، یوں اس بھی کر رہی ہے۔
لیکن مدیہ سے کہ، مائل ہاتھ ٹوٹ جائے۔ تو پسند دج یہ نہیں ہے کہ اس کو پیر بھلا کہہ لے گھر سے نکال دو نہیں
﴿وَقَطَعُوهُنَّ﴾ ② کچھ عرصہ، صحت بخشد کے کرو اور یوں کے کہ شریف دیں، یہ دستور نہیں ہو کرتے
شریف گھر۔ کی بیویوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ شریعت سے رہیں، اس طرح سے رہیں۔ یہ عظیم طریقہ سے آ پیر
محنت سے سمجھا جائے۔ جو شریف، اعلیٰ عورت ہوگی۔ وہ یہ لفظ سن کر شور مچا کھل جائے گی۔ اور عرصہ ڈھیل پڑ جائے
گا تو جو حضرات سے محنت مرنا، یہ کارگر بن جائے گا اور جتنی وقت و سہاقت ہو جائے گا۔ گھر حنت بن جائے گا۔

نیکل اگر کوئی ایسی بے وقوف ہے۔ صیحت سے اس پر شریعہ، اب بھی یہ نہیں کہا اسے جد بردہ۔ یا مصداق اللہ اصدق اور کراں تو دو۔ ہمیں فرمایا جب صیحت سے نہیں مانی تو غلو وغلو وغلو فی المصاحف ﴿۵﴾

دوسرے جیسے کہ اس کو ستر سے تنہا چھوڑ دو، اپنا سرے چل کے بیٹا شروع کر دو۔ جو شریف دلی ہے، طبیعت میں رعایت سے وہ دیکھے گی حاد کی نگاہ پھر گئی، وراہی کرے فی و شس کرتی چاہے وہ تو گھر چھوڑے یا بیٹہ گی۔ مردانہ میں سونے لگا۔ اب گھر میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ نہ ہو کہ کہیں مجھ سے بالکل ہی بیزار ہو جائے۔ کہیں گھر ہی جڑ جائے، متاثر ہو جائے۔ تو بپا م و سعا شروع ہو جائیں گے۔ دلی پیچھے گا، شریف، اے اور دست چیت نیچے۔ وہ جو ایک بعد تھا، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس درجہ یہ ہے کہ طبیعت رازے، صیحت سے نہ ملے تو تے گھر میں تنہا چھوڑ کے باہر قیام کر لے۔ یہ دست ہمیں گروہ یا کی روانہ سیدھا ہو جائے گا

لیکن اگر کوئی ایک کوزہ معر ہے کہ اس کو نہ صحت کا ٹھہر ہو۔ دہر کا اس سے کہا میں جوتی سے ر ہار پیٹ جائے، پیٹ جائے۔ پھر آئے گا۔ دودن میں آئے گا، چار دن میں آئے گا، چھک مارے گا، پھر آئے گا۔ یہ جو ایک کوزہ معر ہے تو اس کے بارے میں فرمایا ہو اصرار ہو ہن ﴿☺﴾ تھوڑی سی تنبیہ تھوڑی سی مار پڑن بھی ایسے حالات میں چار ب مگر شریعت نے مار پڑائی کی صورت بھی بتائی ہے۔ یہ پکس ہے کہ لکڑن لے کے اس کے سر ہو جاؤ۔ عرب کے ساتھ جو کوزہ درو، یہ پکس ہے۔

ام شافعی رحمۃ اللہ علیہ "واصر ٹوہم" (ہار سکتے ہیں) کی تفسیر یہ کی ہے کہ اسی ۱۵۰ پندے کر در سے التبت ۱ نے ۱۵ چار بار دو۔ اس سے تم کہ یہ چار ہر کر تاب کہ حد ن طرف سے مجھے یہ بھی خفیہ حاصل ہے۔

○ پاره شعر و انشاء لایه ۳۳ (۲) پاره شعر و انشاء لایه ۳۴

٢) سورة النساء الآية ٣ - ٣) سورة الشورى الآية ٣٨

مارنا چہنا مقصود نہیں ہے۔ چھٹروں سے مارے یا لکڑی سے مارے۔ یہ نہیں بلکہ اس کی صورت یہی ہے کہ س کا دوپٹہ یا رومال سے کر یک دو لپیٹ دے کے سید کرے۔ چوٹ دوٹ تو اسے لگے گی نہیں وہ یہ سمجھ لے گی کہ وہ بویہ کام بھی اس کو آتا ہے۔ کل گرس کے ہاتھ میں لکڑی آگئی، تو کیا ہوگا؟ گھبرائے گی مگر یہ س کا علاج ہے جو کوزہ مغز ہو۔ جس پر نہ نصیحت اثر کرے، نہ ستر پر تہہ چھوڑ دینا اثر کرے۔ ایسی کوزہ مغز کا تو یہی علاج ہو سکتا ہے۔ مگر اس کے باوجود اس کی اجارت نہیں کہ اس کو چھوڑ دو۔ یہ نکاح تو زردو۔

﴿فَلَمَّا أَطْفَخْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ مَسِيلاً﴾ ① اب اس کے بعد امر اطاعت کرے تو بس اب رستہ چھوڑ دو۔ زیادہ اسے تنگ مت کرو۔ مقصود پور ہو گیا لیکن اگر کوئی ایسی اجرت ہے کہ نہ نصیحت نے اثر کیا، نہ جہاد کے چھوڑ کر چھپے جانے نے اس پر اثر کیا اور دو چار دودھ پنے، البیٹ دے کے اس لے کھینچ مارے، اس کا بھی اثر نہ ہو۔ معلوم ہوا بڑی اجرت ہے۔ اس کے دل میں کوئی کجی اور عناد بھرا ہو ہے، اپنی کھوپڑی کی ہے۔ اس کے لئے اب چوتھا علاج ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اب اسے نکاح سے جد کر دو۔ یہ س بھی اجارت نہیں دی۔

علاج یہ کہ اب حکیم کا مسئلہ جاری کرو۔ حکم ہاؤ۔ ایک حکم عورت کی طرف سے آئے، ایک حکم مرد کی طرف سے، دونوں طرف سے ایک ایک ٹاسٹ مقرر ہو۔ وہ دونوں ٹاسٹ مل کر فریقین کی شکایتیں پیش کریں۔ بیوی کا ٹاسٹ کہے کہ بیوی کو یہ یہ شکایتیں ہیں۔ خاوند کا ٹاسٹ کہے کہ خاوند کو یہ یہ شکایتیں ہیں۔ فرماتے ہیں حق تعالیٰ ﴿يُرِيدُ اخْلَاصًا يُؤْتِيهِ اللَّهُ مِنْ يَدِهِ﴾ ② اگر تکبیر سے یہ دونوں ٹاسٹ بات چیت کریں گے، تو اللہ سرور اصداغ فرما دے گا اور صبح صفا کی ہو جائے گی۔ اور وہ جو کہدورت بیٹھ گئی تھی، وہ نکل جائے گی

عند الضرورت آداب طلاق لیکن اگر تاکوزہ پڑ گیا ہے کہ بچے جو حادثات بھی فیصد نہیں کر سکتے۔ ب معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کے مزاجوں میں توافق نہیں ہے۔ عمر بھراں میں کھٹ پٹ رہے گی، بڑتے رہیں گے۔ ب اجازت دی گئی کہ جتنے مرحلے گزارنے کے بعد اس حالت میں طلاق دے سکتے ہو۔ لیکن طلاق میں میں نے جیسے عرص کیا ایک طلاق سنت ہے ایک طلاق بدعت ہے۔ تو طلاق بدعت موسوع ہے۔ طلاق سنت یہ کہ ایک طلاق دے، تاکہ مدت عدت میں پھر تمہیں رجوع کرنے کا حق رہے۔ اگر ایک دم تینوں دیدیں۔ اور پڑ گئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہائے ہوگی، بات ہاتھ سے نکل گئی۔ بہت ممکن ہے بعد میں وچھٹاؤ پیدا ہو، کہ بھئی جیسے جھگڑے تو روز ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنی بیوی کو لگ کر دیا۔ پھر بیٹھ کر روئے گا۔ اور بیوی بھی روے گی۔ اس نے فرماتے ہیں اگر مجبور ہو گئے ہو اور طلاق اپنی ہی پڑے تو طلاق سنت ہی دو۔ یک طلاق دینے کے بعد عدت کی مدت گزارے۔ عدت میں بلا نکاح رجوع کر سکتا ہے۔ طلاق دینے کے بعد ممکن ہے کہ میں آئے میں نے بڑی غلطی کی کہ طلاق دے دی۔ معاملہ سنبھل سکتا تھا۔ تو جدید نکاح کی ضرورت نہیں۔ بس رجوع کر لے س سے معاملہ

شرع کر دے۔ وہ اس کی بیوی ہے۔ پھر بھی گربہ نہیں ہو سکا، پھر آگے دوسری طلاق کا حق ہے۔ پھر آگے س کی عدت ہے۔ اس میں پھر رجوع کرنے کی گنجائش ہے۔ جب کوئی بھی گنجائش نہ ہو اور معلوم ہو کہ یہ عورت ہی اس نے مراجع کی ہے اور یہ گھر ہی کو تہہ کر کے رہے گی۔ جب تیسری طلاق دے کے قصہ پاک کیا جاسکتا ہے۔

آپ نے اندازہ کیا کہ شریعت نے کتنی برداشت کی ہے۔ گر لڑائی کا خوف ہو تو نصیحت کرو، نصیحت سے نہ مانے تو در گھر میں اس کو تہہ چھوڑ دو۔ اس سے۔ مانے تو اس کے دوپٹے سے در اس کو تنبیہ کر دو۔ اس سے بھی نہ مانے تو ثالث مقرر کر لو اور اس سے بھی نہ مانے تو طلاق سنت دے دو۔ نکاح کو قطع مت کرو۔ اس سے اندازہ ہوا کہ ایسا عظیم سلام کے ہاں نکاح کتنی محبوب چیز ہے کہ اسے توڑنا نہیں چاہتے۔ اور شیاطین کے ہاں اتنی مغرض چیز ہے وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح نکاح ٹوٹ جائے۔ اور ناچاقی پھیل جائے۔ خاوند بیوی کوڑنے والا شیطان بھی آتا ہے، تو سے بڑا شیطان گلے لگاتا ہے کہ تو ہے میرا سپوت۔ تو نے بڑا کام کیا۔ اس سے واضح ہوا کہ نکاح ایسا عظیم اسلام کو محبوب اور عزیز ہے۔ اور شیاطین کو نکاح کا ٹوٹنا عزیز ہے۔

لہذا کے جوڑ کو باقی رکھنے والے کسی نیک نہاد ہیں تو نیک مہاد وہ ہوں گے جو انبیاء عظیم اسلام کے راستے پر چلیں گے۔ اور نکاح کرنے کے بعد دل میں عہد ہنڈھیں کہ ہمیں صبر و تحمل سے اپنی بیوی کی دوستی کرنی ہے۔ اس کے حقوق داکرے ہیں۔ گروہ قہوڑی بہت زیادتی بھی کرے گی، ہمیں صبر و تحمل کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، اسے لئے کہ ہمیں گھر کا ڈنا نہیں ہے۔ اور گھر بھی الگ رہا۔ دو خاندانوں کو ڈنا نہیں ہے۔ یہ خاوند اور بیوی کے مزاج کے دپر موقوف ہے۔ یہ نیک نیتی سے سچا مدد رکھیں گے تو درگھر بھی جڑے رہیں گے، دو خاندان جڑے رہیں گے۔ دو دریاں آپس میں جڑی رہیں گی۔ انہوں نے بے وقوفی کی تو دو خاندانوں اور برادر یوں میں پھوٹ پڑ جائے گی۔ دار و مدار دو کے اوپر ہے۔ اگر وہ دونوں حقوق پہچان لیں۔ نکاح کی غرض و غایت آداب اور وہ حقوق پہچان میں حشر شریعت نے بیان کئے ہیں تو گھر بار، برادری سب عزیز و قارب درست و اپنی جگہ رہیں گے۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ ایک آدمی پوری برادری کو مستعد لے کا درجہ بن جائے۔ اور وہ کتنا بڑا انسان ہو گا جو پوری برادری میں پھوٹ ڈالنے کا ذریعہ بن جائے۔ اس واسطے نکاح کا مرکز بڑا نازک بھی ہے، اور آسان بھی ہے۔ آسان تو یہ کہ چار پول پڑھے گئے اور وہ جڑ گئے، نازک اس لئے کہ مدد ریاں اس میں بہت آجاتی ہیں۔ عورت کی بھی ذمہ داری بڑھ گئی۔ مرد کی بھی ذمہ داری بڑھ گئی۔ ن کا بھانا صبر و تحمل والے کا کام ہے، جو درادری کی چیزوں میں آپے سے باہر نکل جانے کا عادی ہو، وہ تو لڑائی ہی کر کے رہے گا۔ خاندانوں میں بگاڑ ہی پیدا کر کے رہے گا۔

حق تعالیٰ شائد نے اس لئے نکاح کو پختہ بنا دیا، کہ یہ ہماری قدرت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ ہم ہیں دوس کے بد سے و لے جب اللہ دوس میں جوڑ لگا دے۔ تو نیک طبیعت بندہ وہ ہے جو اللہ کے جوڑ کی عزت کرے۔ سے مرتے دم تک باقی رکھے۔ اور اس کی عرض و غایت کہ تم سکون حاصل کرو، مرد عورت کی طرف رجوع

کر کے سکون حاصل کرے۔ عورت مرد کی خدمت کر کے سکون حاصل کرے۔ اور دونوں کے درمیان میں مودت، محبت اور رحمت کا علاقہ ہو، غضب و تہر اور توڑ پھوٹ کا علاقہ نہ ہو۔ ﴿فَإِنْ فُسِيَ دَلِیْکَ لَا یَبْتَغِیْ لِقَآؤِہُمْ﴾ ① اس نکاح میں قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ میں کہتا ہوں ان ساری چیزوں کو دیکھ جائے، تو ہر چیز مستقل ایک قدرت کی نشانی ہے۔ اگر خاندان اور بیوی اس پر تیار رہوں اور عمل کریں تو ساری چیزیں نشانیاں بن جائیں گے۔ مگر ان کے لئے جو غور و فکر کرتے ہیں وہ عقل بڑاتے ہیں۔

”تہر یک“ کس قیمت کی روٹی میں یہ چند باتیں میں نے اس نئے عرض کیں کہ اس وقت نکاح کی تقریب تھی۔ عریز اقرباء نے تو مبارک باد پیش کی۔ میری مبارک باد یہ ہے کہ میں نے نکاح کے بارے میں اس کے حقوق و آداب عرض کئے۔ ان لفظ کے ساتھ میں بھی مبارک باد پیش کرتا ہوں، ان دونوں خاندانوں کے سامنے بڑے والوں اور بڑی دلوں کے لئے بھی۔ بس فرق اتنا ہی ہے کہ آپ حضرت نے عزیر داری کے ضمن میں مبارک باد دی۔ میں ایک خادم قوم ہونے کی حیثیت سے مبارک باد دیتا ہوں۔ اور خادم قوم کا کام یہی ہے۔ کہ خدمت کے طریقے پیش کر دے۔ یہ سب سے بڑی مبارک باد ہے، اگر خاندان بیوی ان نصائح پر عمل کریں۔

تو سب سے بڑی مبارک باد کی بات فی الحقیقت یہی ہوگی۔ دروہی نکاح باعث حیر و برکت ہوگا۔ اب آپ سب حضرات دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں خاندان بیوی میں باہمی محبت نصیب فرمائے۔ جو دو گھر سے تیس میں جڑے ہیں۔ ان دونوں کے عہد محبت و مودت کا رشتہ قائم ہو۔ ایک دوسرے کی خیر خواہی میں لگے رہیں اور ایک دوسرے سے محبت و دردت کا نفع حاصل کریں۔ ان کے دلوں میں سکون و تحمل رہے اور ایک دوسرے کے لئے خوشی کا باعث بنیں۔

اَللّٰهُمَّ رَئِیْا بَقِیْلِ مَا اَبْکَ اَنْتَ لَسْمِیْعُ لَعْنِیْمُ رَئِیْا هَبْ لَہٗ مِنْ اَزْوَاحٍ اَوْ ذُرِّیَّاتٍ قُوَّةَ اُغْیِبِ
وَجْعَلْ لِّلْمُتَّقِیْنَ اِمَامًا وَّ اٰخِرَ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

فلسفہ موت

موت جیسے ذرا، کبر ہے۔ جیسے عظیم مرین معیت ہے ویسے ہی عظیم ترین محبت بھی ہے عظیم ترین انعام خداوندی بھی ہے۔ موت کے بارے میں صرف ایک پہلو ہی سامنے رہنا چاہیے۔ ہائے صوفی، ہائے جسوس کا جلد خوشی کا بھی ایسا پہلو ہے کہ یہ تھکے مومن بھی ہے۔ یہ طریقہ ہے رستہ ہے اللہ تعالیٰ کو ملنے کا۔ یہ طریقہ ہے یابی کا کارنہ۔ یہ طریقہ ہے سنے کے مقصد پیدا ہونے کا، درختے مرہوں کے پیدا ہونے کا۔ سنے موت کا ایک پہلو پیش کر اس سے ڈریں بلکہ موت میں پہلو خوشی کا بھی ہے کہ اس کا انتظار بھی کرے۔ نہ کی تمہا بھی کرے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ بِحَمْدِہٖ وَسُبْحٰنَہٗ وَبِشَہَادَہٖ وَتَوْضِیْہٖ وَنُورِہٖ وَنُورِ کُلِّ عَلَیْہِ وَیَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِہَا وَمِنْ سَیِّئَاتِ اَعْمَالِہَا مِنْ یُّہْدِہٖ اللّٰہُ فَلَا مُصِلَ لَہٗ وَمَنْ یُّضِلّْہٗ فَلَا مُدْخِلَ لَہٗ وَیَشْہَدُ اَنْ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحْدَہٗ لَا شَرِیْکَ لَہٗ وَیَشْہَدُ اَنْ سَیِّدًا وَسَیِّدًا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدَہٗ وَرَسُوْلَہٗ اَرْسَلَہُ اللّٰہُ اِلَیْہِ کَافَّةً نُّسَاسَ بَشِیْرٍ وَنَذِیْرًا وَدَاعِیًا اِلَیْہِ بِاَدْبِہٖ وَسِرِّ خَاطِیْبٍ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ یٰ اٰیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اسْعِیْزُوْا بِالْحَبِیْرِ وَالصُّوْرَةِ ۝ اِلَیْ قُوْرَہٗ تَعَالٰی ہُمْ اَلْمُہْتَدُوْنَ صَدَقَ اللّٰہُ اَلْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ

تمہید بر گاہ محترم امیری اس وقت حصری کا مقصد ملتان میں نہ کوئی حد تھا، نہ کوئی مجلس تھی نہ کوئی تقریب اور دعا کا قائل نہ تھیں میں تھا۔ میری حصری کا مقصد حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ (بانی مدرسہ خیر مددس و ملتان) کی وفات کے بعد یہ پہلی حصری تھی تاکہ تعزیت اور کروں۔ تعزیت کے لئے ہجوم اور مجمع نہیں ہوتا، اگر مجھے پہلے سے علم ہوتا کہ جلسہ کا اعلان کیا گیا، تو میں روک دیتا اور مجھے امید تھی کہ مولانا محمد شریف صاحب (مہتمم مدرسہ خیر مددس، فرزند رحمت حضرت مولانا خیر محمد صاحب) ان بھی بیٹے لیکن اچانک آکر معلوم ہوا کہ کوئی جلسہ بھی ہے اور اجتماع بھی۔ جلسہ اور تقریر میں سب کے لئے ضرورت پڑتی ہے نشاط کی، طبیعت میں انشراح ہو، شوٹ کا ہو۔ یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں مگر میں اس وقت حاضر ہوا ہوں ایک بجھے ہوئے دس کے ساتھ۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا غم سامنے ہے، یہاں آکر تازہ ہو گیا۔ انکے اہل کی وفات کو ایک عرصہ گزر چکا ہے مگر میرا تعلق تو قوی تھا۔ اس سے ورتی رہا، رہا برس سے تھا۔

مولانا مرحوم جب جامدہ میں مقیم تھے۔ مہتاب کا جو بھی میر سحر ہو دو جگہ اترا تا لڑی ہوتا تھا۔ چاندھر میں مولانا مرحوم کی وجہ سے، اور امیر تشریں مولانا مفتی محمد حس صاحب مرحوم کی وجہ سے۔ پاکستان بننے کے بعد مولانا مرحوم کا قیام ملتان میں ہو۔ یہاں بھی ایک آدھ مرتبہ ان کی حیات میں حاضری ہوئی۔ اس وقت اس کی وفات کے بعد یہ پہلا موقع ہے حاضری کا۔ تو وہ سارے تعلقات سامنے آ گئے۔ وہ ساری تاریخ سامنے آ گئی۔ اس وجہ سے دل پر غم کا ایک بوجھ ہے تو اس بجھے ہوئے دل سے میں کیا تقریر کروں اور کیا طے کا حق ادا کروں؟ اور اوپر خود میرا بھی بھٹکی کا عالم ہے تو ابھی وہ نہیں ہے جو پہلے تھی۔ جدیات بھی سرد پڑ چکے ہیں۔ اسکی حالت میں تقریر ہو تو کیا ہو؟

بہر حال جب ہو گیا ایک جماع اور حضرات جمع ہو گئے ان کا احترام بھی ضروری ہے۔ اس کا تقاضا یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ عرض کیا جائے۔ اس غم کے سلسلے میں تعزیتی تقریر ہوگی۔ کوئی خاص وعظ و نصیحت اس میں نہ ہوگا۔

عالم کی بقاء و روحانیت کی بقاء سے ممکن ہے حقیقت یہ ہے کہ مولانا مرحوم کی ذات ایک مقناطیسی ذات تھی جو قلوب کا رجحان تھا، اور دل کھینچتے تھے، دوران کی وفات جیسا کہ مقور مشہور ہے۔ ”موت العالم موت العالم“ ”عالم کی موت فی حقیقت عالم کی موت ہے“ اس لئے کہ عالم کے ذریعے سے حیات پھیلتی ہے وہ حیات یہ نہیں ہے جو کھانے پینے کی ہے وہ حیات روحانی ہوتی ہے اور وہی حقیقی حیات بھی ہے اور وہی حقیقی روح بھی ہے، اسی لئے حق تعالیٰ شانہ نے قرآن کریم کو اپنی روح فرمایا ہے۔ اسی روح سے اقوام زندہ ہوں گی اور اسی روح کے نکل جانے سے پڑمردگی طاری ہوگی۔

فرمایا ایک موقع پر کہ ﴿وَمَثَلُ الْإِنْسَانِ نُوحًا مُقَرَّبًا﴾ ①

یعنی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے یعنی اپنی روح آپ کے اندر ڈالی ہے وہ عالم کی روح ہے، اور وہ کتاب اللہ اور قرآن کریم ہے جس کو روح بتدیا گیا ہے۔ فی الحقیقت یہ زندگی ہے سارے عالم کی۔ یہ روح ایک فرد سے نکل جائے تو وہ مردہ ہو جائے گا۔ پوری کائنات سے نکل جائے تو کائنات بھی مردہ ہو جائے گی۔

حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے

”لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقَالَ فِي الْأَرْضِ اللَّهُ اللَّهُ“ ②

”قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جس وقت اس عام میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہوگا۔“ جب تک بھی باقی نہیں رہے گا تو قیامت آجائے گی۔ تو قیامت اس پورے عالم کی موت ہے۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ اس عالم کی زندگی اور اس کی روح ”اللہ اللہ“ ہے۔ جب یہ روح نکل جائے عالم مردہ ہو جائے گا، اس کا ریزہ ریزہ بکھر جائے گا۔ آسمان و زمین ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور ساری کائنات کا شیرازہ منتشر

ہو جائے گا۔ غرض عالم کی روح وہی الحقیقت ذکر اللہ اور یاد خداوندی ہے، نہ صرف پورے عالم کی بلکہ ایک ایک جز کی روح بھی یہی ہے۔

”ہر چیز تسبیح خواں ہے“ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ درخت کی ہر پریشی بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے تسبیح بند ہو جاتی ہے اس پر زردی چھ جاتی ہے، وہ اس کی موت کا وقت ہوتا ہے روح نکل گئی، موت طاری ہو گئی۔

حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ چلے ہو پانی اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ تسبیح بند ہو جاتی ہے جب کہ وہ ٹھہر جاتا ہے۔ تسبیح بند ہونے کے بعد ٹھہرا ہوا پانی سڑتا بھی ہے مدبورا بھی ہوتا ہے۔ یہ اس کی موت کا وقت ہوتا ہے۔ تو پانی کی زندگی بھی تسبیح جمیل سے ہے۔

حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ امام کے لئے مکروہ تحریمی ہے کہ ایسے کپڑے پہن کر امامت کرے کہ پیٹنے میں زرد ہوئے ہوں۔ پیٹنے کی بو آری ہو۔ اس کو فقہاء نے مکروہ لکھ ہے۔ ظاہری وجہ تو یہی ہے کہ جب مدبورا کپڑے ہوں گے، اور تعفن ہوگا تو مقتدیوں کو قدام کرتے ہوئے کہ بہت پید ہوگی، نشاط پاتی نہیں رہے گا۔ جو ایک رابطہ ہے بندہ اور خدا کے درمیان میں وہ پورا قائم نہیں رہ سکے گا اسی لئے فقہاء لکھتے ہیں کہ امام کے لئے صاف سترے کپڑے پہن ضروری ہیں، اتنے میلے نہ ہوں کہ ن میں سے بد بو آنے لگے۔ رنگ بدل جائے، ظاہری وجہ تو یہی ہے کہ بد بو سے معتدیوں کو عار پید ہوگی۔

حقیقی وجہ یہ ہے کہ کپڑا گندہ ہو کر اس کی تسبیح بند ہو جاتی ہے۔ ذکر اللہ منقطع ہو جاتا ہے، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اعتبار ختم پیدا ہوتا ہے روح میں۔ تو درحقیقت عام کام نہیں رہے گا۔ عام کی جزایات ختم ہو جائیں گی تو ہر چیز اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔

﴿وَأَن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يَسْبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّمْ يَفْقَهُوْا نَسْبِيحَهُمْ﴾ ○

”کوئی چیز دنیا کی ایسی نہیں ہے جو حق تعالیٰ کی تسبیح میں معروف نہ ہو۔ تم ان کی زبان نہیں سمجھتے یا آؤ رکوبیں سنتے۔“ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہاتھی چٹھاڑ رہا ہے، اور درحقیقت وہ اللہ کی تسبیح میں معروف ہے اپنی زبان میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شیر و ہاڑ رہا ہے۔ فی حقیقت وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ پرندے بیٹیاں بجاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چھپر رہے ہیں۔ حقیقت میں وہ کراہی میں معروف ہیں اپنی زبان میں۔ تو۔

ہر یکے کا صلائے دادہ ایم

ہر ایک کو اللہ نے ایک زبان دی ہے۔ وہ اپنی زبان میں اللہ کی حمد و ثناء و تسبیح و تحمیل میں معروف ہے۔ ہم اس کی زبان کو نہیں سمجھتے، اور ہم اس کی زبان کو اگر نہیں سمجھتے تو تعجب کی بات نہیں ہے۔ ہم اپنے ہی بھائی بندوں کی سب زبانیں کب سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی پشتوئی آدمی پشتو میں اللہ کو پکارنے لگے، دعائیں مانگنے لگے، ہم کیا کریں گے،

بیٹھے ہوئے دیکھتے رہیں گے ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ٹھیکہ بھجانی میں آپ پولیس تو میں کیا سمجھ لوں گا۔ کوئی انگریزی میں اللہ کو پکارے تو ہم کیا سمجھیں گے، تو سرور و ربانیں دنیا میں رائج ہیں انسانوں میں۔ ہمارے بھائی ہندو کی رہائش نہیں جانتے۔ اگر ہندو کی زبان بھی نہ جانیں تو اس میں حیرت کی کوئی بات ہے ہر ایک کی زبان کی ایک شے ہے۔ پتی زبان میں وہ لفظ کو یاد کر رہا ہے۔ آپ نہیں سمجھتے نہ سمجھیں۔ تو فرمایا گیا

﴿وَلَكِنْ لَا تَفْهَمُونَ لِسَانَهُمْ﴾ ① تم ان کی شے ک نہیں پہچانتے باقی مجھ سے کے طور پر اگر نہ کسی کو اتنا دے ہندو کی بوسہ تو اس کی قدرت ہے جیسے سیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ﴿يَا أَيُّهَا لِسَانُ غَلْمًا مُنْطِقَ الطَّبِيرِ﴾ ② اسے گوئی ہمیں ہندو کی بوسہ دی گئی ہیں۔

جب پردے ہوتے تو سیمان علیہ السلام فرماتے کہ یہ خدا بات کہہ رہا ہے۔ وہ سمجھتے تھے سنا کی بوسہ کو۔ یہ آواز کھی آسکتی ہے سم کوگوں کے کان میں بھی معجزہ طریق پر، جیسے کہ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کی لکڑیوں اٹھ میں تو لکڑیوں میں سے درود سے آواز آ رہی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم صبح بڑھی اللہ عنہم سن رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لکڑیاں اڑے دیں حدیث کبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں۔ صبح برابر چاری رہی۔ انہوں نے وہ لکڑیاں دیں فاروقی عظیم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں۔ صبح برابر چاری رہی۔ جب اور صبح بڑھی اللہ عنہم کو منتقل کی گئیں تو صبح کی آواز سننا بند ہو گئی۔ صبح چاری رہی ہوگی مگر سنائی نہیں دی۔ عجازی طور پر ہم سن بھی سکتے ہیں۔ جب اللہ کا کوئی معجزہ کسی پیغمبر کے ہاتھ ظاہر ہونا چاہے۔

دور یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جائیں اور جا کر کہیں کہ بھائی یہ تو دے دو، کہ میں خدا کا گازی سے نکلی رہا ہوں۔ اس نے پیش کی فنی پر ہاتھ رکھ کر کھٹ کھٹ شروع کی۔ تو آپ کہیں گے کہ احمق آدمی میں سے یہ کہہ رہا ہے، کہ میرے آنے کی اطلاع دے دو۔ تم بے کھٹ کھٹ شروع کر دو، وہ کہے گا احمق تو تو ہے۔ اسی کھٹ کھٹ میں یہ سارا علم پہنچ رہا ہے دوسرے ملک میں۔ باقی تو اس کھٹ کھٹ کی آواز سے واقف نہیں ہے۔ میں نے اس کی مشق کی ہے، اس کا فن حاصل کیا ہے۔ اس نے میں جانا ہوں کہ ایک دفعہ کھٹ ہوگی تو اہم مرد ہوگا۔ دو دفعہ ہوگی تو بڑھ ہوگی۔ تیس دفعہ ہوگی تو جہنم ہوگا۔ تو کھٹ کھٹ سن رہا ہے۔ درحقیقت میں یہ علم ہے جو ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل ہو رہا ہے، تو اس فن کو حاصل کرے گا۔ تو تجھے بھی معلوم ہو جائے گا۔ پس حاصل کرے گا، تو نہیں پتہ چھے گا۔

تو جس طرح ہم اس کھٹ کھٹ سے علم ہمیں سن سکتے۔ نہیں سمجھ سکتے اسی طرح جانوروں کی آواز کو ہم سننے میں مگر صبح ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ ان کی زبان میں صبح ہے، اگرچہ اپنی زبان میں وہ کر رہے ہیں۔

لہذا کہ عظیم اسلام کو بھی مختلف طبیعیات دی گئی ہیں۔ وہ پتی زبان میں صبح کرتے ہیں، ہمیں ہے ان کی زبانیں بھی

متعدد ہوں۔ پتی پتی، رات میں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، بعض روایت میں کہ تسبیحات بھی پاتی ہیں۔ جیسے رہا گیا ہے کہ حص ملائکہ کی تسبیح ہے کہ ”سبحان من دہن البوہال بالحق ورتن النساء بالعباد“ ”پاک ہے وہ ذات جس سے مرد کو رحمت دی ہے ڈاڑھیوں سے، در عورتوں کو رحمت دی ہے میٹھوں اور چھٹوں سے۔“

یہ بات کی رہاں میں تسبیح ہے ال کی۔ وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو مختلف تسبیحات ملائکہ بھی کرتے ہیں، کثرت بھی کرتے ہیں۔ اس میں تسبیح میں مصروف ہیں، ان میں بھی تسبیح میں مصروف ہے۔ ستارے بھی تسبیح میں مصروف ہیں۔ ﴿الہم قس ان اسلمہ یسجد لہ من فی السموات ومن فی الارض والانس والجنم﴾ ﴿والحیاء والشجر والذوات وکثیر من الناس﴾ ﴿قرآن کریم﴾ نے خطاب فرمایا ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ آسمانوں میں جو ہیں وہ بھی مصروف، پہاڑ اور یہ تو ہے تسبیح۔

ہر چیز نمازی بھی ہے۔ قرآن کریم سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز نمازی بھی ہے اپنے اپنے انداز سے نماز بھی کرتی ہے۔ فقہ ذکر ہی میں مصروف نہیں ہے۔ علوی کیا ہے قرآن کریم۔

﴿تکلل لہ عیمہ صلاۃ و تسبیحہ﴾ ⑤

”ہر چیز نے اپنی نماز کو بھی پہچان لیا ہے اور اپنی تسبیح کو بھی جان لیا ہے۔“ تو یہ ایک مخلوق نماز پڑھ رہی ہے۔ ہاتی اس کی نماز اسی انداز کی ہے جیسے اللہ نے اس کی ساخت بنائی ہے، جیسے اس کی ہیئت بنائی ہے اس ڈھنگ کی اس کی نماز بھی ہے۔ شاہ رفیع لدیں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ درختوں کی نماز میں قیام ہے۔ رُکوع اور سجدہ نہیں ہے، وہ یکساں کھڑے ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت دہلی میں لکھے ہوئے ہیں چوپایوں کی نماز میں رُکوع ہے ان کی ہیئت ہی کی بنائی گئی ہے کہ وہ سر وقت سر کو جھکائے ہوئے رُکوع میں ہیں۔ حشرات، جس ہیں، سب پہنچو، کیڑے، مکوڑے، ان کی نماز سجدہ سے ہے۔ قیام در رُکوع نہیں ہے۔ اسی طرح پہاڑوں کی نماز میں تشہد ہے۔ جیسے انسان میں پر گھٹنے ٹیکے ہوئے بیٹھے ہیں، ان کی نماز تشہد کے ساتھ رہو رہی ہے، تسبیح میں مصروف ہیں۔ حشر اور دوزخ کی نماز دعا مانگتا ہے۔ جنت بھی دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ مجھے بھروسہ دے اور وعدہ خداوندی ہے کہ ہم بھروسہ کریں گے جہنم کی بھی یہی صدمہ ہے کہ مجھے بھروسہ ہے، میری غذا مجھے پہنچی ہے۔ قیامت کے دن دوزخ کو بھروسہ دیا جائیگا۔ اہل جہنم جہنم میں ڈاڑھے جائیں گے۔ مگردلوں کی آواز نہیں ہوگی۔ جہنم کہے گا ”ہل من مرید“ اور لائے ابھی تو میں خالی ہوں، جنت کہے گا میرے ہزاروں شاہرہاں پڑے ہیں۔ آبدار فرمائیے، آپ کا وعدہ ہے کہ بھروسہ کریں گے تو جنت کے لئے حق خدائی ایک مستقل مخلوق پیدا فرمائیں گے، جس سے بیکاری ہوگی جنتوں کی۔ جہنم کے لئے مستقل مخلوق نہیں بنائیں گے۔ حدیث میں ہے کہ اپنا قدم رکھ دیں گے اس پر، جہاں قدم رکھیں گے، جنت کے لئے ہے، تو وہ کہے گا فقط۔ مس مس۔ اب مجھ میں صدمہ نہیں ہے میں بھروسہ کیا۔ اس کی دعا قبول

ہو جائے گی۔ تو حشر و زجر میں کی مراد ماہ نگے سے ہے۔

مثلاً نیکو عبادت میں نماز ہے عفت بدی، کروڑوں ملائکہ صلیح ہندھے ہوئے ہیں۔ ہزار ہزار برس سے، کوئی بدعت روع میں ہے۔ کوئی بدعت عیدہ میں ہے۔ کوئی قیام میں ہے۔ صلیح ہی ہوئی ہیں۔ صلیح بدی کی نماز ہے۔ سیر ہے ہیں جو کھوتے ہیں، اس کی نماز حرکت و دراز ہے کہ جس سے جیسے تھے پھر اس لوٹ آئیں۔ مگوہا ہی ان کی نماز ہے۔

اسلام کی نماز کی عظمت اور جامعیت ۔ یہ حق تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اسلام کی نماز میں ساری کائنات کی نمازیں اللہ نے جمع کر دی ہیں۔ درختوں کا ساقیام بھی ہے، چوپایوں جیسا روع بھی ہے حشرت راض جیسا سجدہ بھی ہے۔ پھاڑوں کا تشہد بھی ہے۔ جست و دوڑ کا سا سناؤں و دعا بھی ہے اور بیات کا سادورت بھی ہے۔ اس واسطے کہ ایک رکعت پڑھنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ایک ورطہ و تاکہ شہدیں جائے تو دو یا چار رکعت کی نماز میں آپ کیا کرتے ہیں، جو کام پہلی رکعت میں کیا الحمد پڑھی، سورت پڑھی، تسبیح پڑھی دوسری رکعت میں پھر وہیں سے شروع کر دیتے ہیں، وہی الحمد وہی سورت، وہی تسبیح، وہی تحمید تو پہلے سے چلے تھے وہیں پھر آگئے ایک دور سے تہا رہی نماز میں۔ تو سناوات جیسی گردش بھی آپ کی نماز میں۔ تو جامع ترین نماز ہے کہ جتنی ہمتیں ممکن ہیں عقلا وہ سب دی گئی ہیں، تاکہ بندہ عبادت و تہلیل کے ساتھ پشہو، کھڑا ہو تو تہلیل، پیشہ تو پنی دست کا ظہر، بجھتے تہ دلت کا ظہر۔

عبادت کا صحیح مفہوم غرض عبادت نام ہے اظہار تہلیل کا۔ تنہائی درجہ کی ذلت پنی پیش کی جائے۔ اس لئے کہ حشرت کے سامنے آدمی کھڑا ہوتا ہے وہ تنہائی عزت کے مقام پر ہے کہ اس کے بعد کوئی درجہ نہیں عرب کا۔ اس کے سامنے تنی دلت پیش کی جائے کہ اس کے بعد دست کا کوئی درجہ باقی نہ رہے۔ تو ذلیل شخص بن کر رہی، اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہوگا۔ اس لئے کہ وہ عزت کے انتہائی مقام پر ہے اس کا فرض ہے کہ ذلت کے تنہائی مقام کو پیش کرے کھڑے ہوتے ہیں آپ جد و اسکت یہ ایک درجہ ہے اظہار ذلت کا۔ رکوع کیا تو گردن جھکا لی، یہ دوسرا درجہ ہے اظہار دست کا۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھائے، دعا نہیں مانگیں، تو بھیک مانگنا، یہ سب سے زیادہ تنہائی درجہ ہے رست کا۔ تو جتنی ہمتیں ہیں وہ سب ظہر تہلیل کی ہیں۔ جتنے اذکار ہیں نماز میں یا عظمت خداوندی کا ظہر ہے یا اپنی نیاز مندی کا ظہر ہے۔ فی دو چیزوں پر مشتمل ہیں تمام اذکار، تو ذرا بھی انصاف بھی، ہر ایک بھی سب ظہر دست کے ہیں نماز میں۔

صرف نماز اپنی ذات میں عبادت ہے اس لئے یوں بہانا چاہئے کہ حقیقی معنوں میں اگر عبادت ہے تو صرف نماز ہے دوسری عبادت و روضہ سے عبادت کی ہیں، اپنی ذات سے عبادت نہیں۔ نماز اپنی ذات سے عبادت ہے۔ روزہ اس کا معنی یہ ہے کہ کھانے پینے سے آدمی مستغنی ہو جائے، تو کھانے سے، پینے سے، بیوی سے مستغنی

ہونا۔ یہ بندگی صفت ہے۔ اس میں ذلت تھوڑا ہی ہے۔ یہ مشابہت ہے حق تعالیٰ کے ساتھ۔ کہ کھانے سے بھی بری، پیسے سے بھی بری، بیوی سے بھی بری، تو یہ اظہارِ ذلت تھوڑا ہی ہے۔ یہ تو اظہارِ عزت ہے۔ یہ عبادتِ حق تعالیٰ کی وجہ سے ہے۔ حکم دیا تعمیل کرو تو برکتیں ملتی عبادت۔

زکوٰۃ اپنی ذلت سے عبادت نہیں ہے۔ اس کے معنی عطا کرنے کے ہیں کہ غیروں کو دو، عطا کرنا تو اللہ کی شان ہے۔ یہ تشبیہ ہے حق تعالیٰ کے ساتھ۔ اس میں ذلت تھوڑا ہی ہے۔ یہ تو یقینِ عزت ہے۔ زکوٰۃ عبادتِ نبی اس لئے کہ حکم ہے کہ زکوٰۃ دو، تو تعمیل ارشاد نے اس میں پیدا کر دیے معنی عبادت کے۔ اس طرح حج بولنے کو عبادت کہتے ہیں درود عبادت ہے لیکن حج بولنا اپنی ذلت سے عبادت نہیں یہ تو اللہ کی صفت ہے۔

﴿وَمَنْ ضَلُّقٍ مِّنْ اِنَّهٗ قَلْبًا﴾ اللہ سے زیادہ کس کا قول سچا ①

﴿وَمَنْ ضَلُّقٍ مِّنْ اِنَّهٗ حٰدِثًا﴾ اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی۔ ②

توحیح کہنا اور حج بولنا حق تعالیٰ کی شان ہے بندہ اگر حج بولے گا تو مشابہت پیدا کر لے گا کمالات خداوندی کے ساتھ۔ اس میں ذلت تھوڑا ہے یہ تو یقینِ عزت ہے۔ پھر بھی وہ عبادت ہے کہ حکم کی تعمیل کی جاتی ہے۔ اللہ کا کہنا ہے حج ہو۔ تعمیل کے لئے گردن جھکا دی کہ حج ہو سوں گا۔ حج کو عبادت بنادیا تعمیل حکم نے۔ اپنی ذات سے عبادت نہیں تھی۔ ورنہ اللہ کی صفت نہ ہوتی۔

صرف نماز پوری کائنات پر فرض ہے لیکن ماضی ہر اہمیت ظہرِ ذلت کے لئے ہے۔ ہر ذکر بھی اپنی ذلت کے اظہار پر مشتمل ہے اس واسطے نماز اپنی ذات سے عبادت ہے محض تعمیل حکم سے عبادت نہیں، اس کے اندر خاصیت ہی ظہرِ تذلل کی ہے یہی وجہ ہے کہ ساری کائنات پر فرض کی گئی ہے۔ زکوٰۃ، حج و رجب جو سنا فرض نہیں کیا گیا، ہر مایہ ③ ﴿كُلُّ قَدْ عَمِ ضَلُوْهُ وَنَسِيْهِمْ﴾ ④ ہر چیز نے اپنی نذر کو پہچان لیا۔ یہ نہیں مایہ ⑤ ﴿كُلُّ قَدْ عَمِ حٰثُ﴾ ⑥ ﴿كُلُّ قَدْ عَمِ دَكُوْهُ﴾ ⑦ تو نماز کائنات کی سرچیز پر فرض کی گئی ہے۔ انس، جن، فرشتہ و رحمت، پہاڑ اور پتھر سب کے لئے عبادت اور نماز قرار دی گئی ہے تو اصل معنی کے مطابق سے ماضی عبارت سے۔ بقید عبادتیں تعمیل حکم کی وجہ سے عبادتیں ہی ہیں۔

ربط مع الحق بدوں نماز ممکن نہیں یہی وجہ ہے کہ بندے کا حقیقی رابطہ اللہ سے بغیر نماز کے قائم نہیں ہو سکتا۔ آپ زکوٰۃ دیں گے تعلق مع الحق درست ہو جائے گا عریب کی خبر گیری ہوگی، وہ آپ کا ممنون ہوگا۔ تعلقات ستوار ہو جائیں گے، اس تعمیل کی وجہ سے اللہ سے بھی تعلق پیدا ہوگا، مگر حقیقتاً وہ تعلق ہے مخلوق کے ساتھ۔ اس واسطے رابطہ بندے کا اللہ سے بغیر نماز کے قائم نہیں ہو سکتا۔ اگر نماز میں قصور ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا رابطہ حق تعالیٰ سے قائم نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر (نماز میں) دوسرا خیال لاتا ہے دھڑا دھڑا دیکھنے لگا۔ حق تعالیٰ

① پارہ ۵، سورۃ النساء، الآیہ ۲۲ ② پارہ ۵، سورۃ النساء، الآیہ ۸۷ ③ پارہ ۸، سورۃ البور، الآیہ ۴۱

فرماتے ہیں میرے ہوتے ہوئے غریب کی طرف توجہ کرتا ہے تجھے حیا نہیں آتی۔ اگر متنبہ ہو گیا بندہ پھر تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ نہ ہو تو پھر خود بے رخ بن جاتے ہیں۔ توجہ ہٹا دیتے ہیں۔ اٹھک بیٹھک رہ جاتی ہے۔ تو مار سے ہی فی حقیقت رطہ قائم ہوتا ہے۔

نہ ز سے دیدار خداوندی کی استعداد اس نئے حدیث میں فرمایا گیا تمام نمازوں کے بارے میں در خصوصیت سے صبح اور عصر کی نمازوں میں کہ ان دونوں سے استعداد پیدا ہوتی ہے دیدار خداوندی کی۔ نمازی سے اللہ کو دیکھنے کی صلاحیت بندہ میں آتی ہے۔ عمر بھر نماز پڑھتا رہے گا تو ابتدا عقیدہ کی آنکھ سے دیکھے گا، پھر کشف کی آنکھ سے دیکھے گا۔ اور پھر یک وقت آئے گا کہ آخرت میں اس آنکھ سے بھی دیکھے گا۔ تو مقصود اصلی عبادت سے معبود کو دیکھنا اور اس کا قرب حاصل کرنا ہے اور یہ صرف نماز سے ممکن ہے۔ تو حقیقی عبادت یہی ہے۔

روح خداوندی ہر چیز میں موجود ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حق تعالیٰ نے قرآن کریم کو اپنی روح فرمایا۔ اس روح کے اندر یہ عبادت بھی شامل ہیں۔ تعمیلِ رشد ہی اس کی روح ہے فی الحقیقت، بندے میں اللہ نے قرآن کی روح ڈال دی تاکہ اس میں زندگی پیدا ہو اور اللہ کی معبودیت ظاہر ہو۔ ”وَمَكَدَسْكَ اَوْحِنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا“۔ پیغمبرِ اکرام مرکی روح ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈال دی۔ در حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے صدف سے وہ روح ہم تک پہنچ گئی، ہمارے اندر بھی وہ روح ہے ہم اس روح کو داخل رکھیں گے تو قوی رہیں گے۔ قوت کی علامت اس روح کی برقراری ہے اور ضعف کی علامت اس روح کا نکل جانا ہے۔

مسلمہ قوام کی پریشانی کا علاج دنیا میں مسلمان شکایت کرتے ہیں کہ فلاں قوم نے ہمیں تباہ کر دیا، فلاں قوم نے اپنی مکاریوں سے ہمیں پریشان کر دیا۔ ہماری جا بجا دایں ختم کر دیں۔ ہمارے جان و مال کو ختم کر دیا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ شکایت بالکل غلط ہے۔ شکایت تو کفار کو ہونی چاہئے کہ تمہاری ناہنجاری سے ہم بد عنوان بن گئے۔ اگر تم صحیح معنوں میں اپنے دین پر قائم رہتے تو ہم تمہاری ٹھوکروں کے نیچے رہتے، ہم تمہاری اتباع کرتے لیکن جب تم اپنے نیچے پر نہیں ہو تو ہم سے کیا توقع رکھتے ہو، کہ ہم تمہاری چر دی کریں یا پابندی کریں۔

تو حقیقت میں شکوہ ہے مسلمانوں کا۔ مسلمانوں کا حق نہیں ہے میرا تو اس سے شکوہ کرنے کا مسماں آیا تھا دنیا کی قوام کو درست کرنے کے لئے۔ اس کو تو مہم بنایا گیا، امام ہی کا حضور ہو تو کیا مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی؟ قوام کیوں اس کی قدامت کریں گی۔ اور کیوں کراس کی چر دی کریں گی؟

اس نئے کہ وہ قوت اس نے ختم کر دی جو غالب اور قابض تھی تو مہم پر۔ وہ روح ہو، کی طرح بھری ہوئی تھی۔ جب تک وہ ہے مسماں قوی ہے، وہ نکل گئی مسلمان ضعیف ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گیند ہے اس میں ہوا بھری ہوئی ہے اگر آپ سے زمین پر بیٹھیں تو گرد اٹھا کے دس گز اوپر جاتی ہے اس لئے کہ ہوا بھری ہوئی ہے اس میں۔ اور اگر اس میں سوئی چھوڑی جائے تو ہو نکل جائے گی، تو جہاں ڈ میں گئے، وہیں پڑی رہ جائے گی۔ اس کو آپ

جس سے پاہل کر دیں، وہ اٹھنے کا نام نہیں ہے کی، اس لئے کہ روح نکل گئی۔

روح اسدائی نکلنے سے مسلمانوں کا انجام مسلمانوں کی روح قرآن پاک ہے۔ تو اس کی پہچان نہیں کہ اس کو دیکھیں، دیکھیں گے، دیکھیں گے، تو یہ دس گز اوپر جائے گا، اور اوپر ہی جائے گا، "الْحَقُّ يَغُشُّ وَلَا يُعْلَى" (حق غائب ہوتا ہے مظلوم نہیں ہوتا) لیکن یہ روح نہیں ہوگی، تو جہاں ڈالیں گے وہیں پڑا رہے گا۔ "حجۃ مسلمان" پاہل ہو رہے ہیں، اس سے کہ کفار میں جان ہے۔ اس لئے کہ تم بے جان ہو گئے، جو روح تھی وہ نکال باہر کی، تو روح نکل جانے کے بعد آدمی لاش بن جاتا ہے۔ رشتے کے لئے ہر انسان کا پہلا فرض ہوتا ہے۔ دیا ہے، جدا ہے یا اسے دفن کر دے (آخر میں ہتکھوں سے وٹھل کر مناسب کے نزدیک ضروری ہے، اس دنیا میں اب اس کا کوئی مقام نہیں) اس کو گھر نہیں چھوڑتے، باہر نہیں چھوڑتے۔ اس کے لقمے سے دنیا کی صحت حرب ہوگی۔ پہلا کام یہ کرتے ہیں اسے دفن کرتے ہیں، کوئی جلاتا ہے، کوئی پانی میں بہا دیتا ہے، در کوئی بر نہیں مانتا۔ لیکن اگر مدہ آدمی کو کوئی جلائے، تو گورنمنٹ ہی مدی ہو جائے گی کہ سے پھنسی دو، تو ہم بھی مدی بنے گی کہ یہ بدکار ہے، مجرم ہے، روح کے ہوتے ہوئے کسی کی محل نہیں ہے کہ دہائے، دہائے گا تو مجرم ثابت ہوگا۔ لیکن جب روح نکل جائے گی، جس کا جی چاہے جدا دے، دفن کر دے، تو مسلمانوں کا یہ شکوہ کرنا کہ فلاں قوم نے ہمیں جلا دیا، یا فلاں نے گرا دیا، میں کہتا ہوں غلط ہے۔ اس نے خود پے کو گر دیا ہے جب روح نکال دی، زندگی ختم ہو گئی زندہ آدمی کو کوئی نہیں جلا سکتا۔

عالم کی روح فی الحقیقت ذکر اللہ ہے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حقیقی معنی میں حق تعالیٰ نے دینی روح (مسلمان میں) ڈال دی، اور وہ ہے قرآن مجید۔ ﴿وَكَذَلِكَ وَحْيَ رَبِّكَ﴾ (تو اس عالم کی روح فی الحقیقت ذکر اللہ ہے۔ جب یہ نکل جائے گی، تو عالم لاش کی، مدہ ہو جائے گا، وراثت کا انجام پھوٹا، پھٹنا، سڑنا، لگنا اور بڑھ رہا ہو جاتا ہے۔ ایک ایک چیز کا ذرہ ذرہ پھٹ جائے گا قیامت کے دن، یہ عالم کی موت ہوگی اور یہ اس لئے واقع ہوگی کہ روح نکل جائے گی۔

روح کا حسی مرکز اس روح کا سب سے بڑا حسی مرکز بیت اللہ شریف ہے، جس کے درجے چلتی ہے اسی میں تحلی خدوندی ہے، جس کے سامنے ہم جھکتے ہیں۔ یہیں سے طفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انوار و برکات چلتے ہیں۔ تو یہ مرکز روح ہے فی الحقیقت، قیامت کا جب قرب ہوگا، در روح نکلے گی، تو حدیث شریف میں ہے کہ بیت اللہ کو ایک حبشی علم ہر یزہ ہر یزہ کر دے گا۔ ایک ایک پتھر اس کا جدا کر دے گا۔ تو سب سے پہلے بیت اللہ ختم ہوگا۔ پھر عام پر قیامت جاری ہو جائے گی۔

یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے بادشاہ کا لشکر چلا ہے تو سب سے پہلے شاہی خیمہ نصب کیا جاتا ہے تاکہ بادشاہ سکر

نہیں ہے، ان کے ارگردن سے رہا کر کے امر کے جسے نکلے میں، پھر فریوں کے جسے گتے ہیں، جب، دشاہ آتے ہیں تو بڑ شہر بن جاتا ہے لیکن جب کبکب جزا ہے تو سب سے پہلے شامی خیر کھاڑ جاتا ہے بعد میں اور مراد کے خیرے اکھڑتے ہیں اور پھر میدان خان ہو جاتا ہے یہی صورت یہاں بھی ہے وہ حیدر خد مدنی کہ نصیات الہیہ اس میں تقیم ہیں، سب سے پہلے اس کو علم میں قائم کر دیا گیا۔ فرمایا گیا کہ **اَوَّلُ سَبَبٍ وَصَحَ لِلنَّاسِ لِمَدَى بَيْتَةِ مَسْرُكٍ وَهَدَى لِلْعَمَلِ** ① سب سے پہلے مگر جو اللہ نے عبادت کے لیے قائم کیا وہ وہ ہے جو کہ شہر میں ہے اس کا۔ مگر مقدس ہے یہ گویا خیر شامی ہے جب عام کو آپا کرنا ہو تو سب سے پہلے خیر شامی حب کیا گیا اور جب عام کا خیر اکھڑے گا وہ یہ دین ختم ہوگی تو سب سے پہلے شامی خیر کھاڑ جائے گا۔ جب بیت لہ کی ایک مٹی علم سب سے بیت جدا دے گا اور کجی خد اوذکی سے چھوڑ دے گی۔ اس کے بعد عام سب چاہی ویرں ہوں گی۔ تمام مل بند کے درخانے (جسے) بھی ویرں ہوں گے، ویرں دی ویرں ہو جائے گی تو لیکن چیز وہ شامی خیر ہے جو سب سے پہلے نصب ہوتا ہے کب میں دراکھڑے کے وقت سب سے پہلے شامی خیر کھڑتا ہے تو ویرں چیر جو قائم نہ گئی وہ بیت اللہ ہے در تداء میں قیامت کے قرب میں وہ سب سے پہلے اکھاڑ جائے گا۔ بہر حال وہ روح ذکر اللہ ہے جو س کے ممد موجود ہے۔ اسی کی بناء سے علم باقی ہے۔

عصفہ موت در علم اور بانی کی شن تو موت فی حقیقت نام ہوا اور اللہ کے منقطع ہو جائے کا یہ منقطع نہ ہو تو آدمی مرتا ہیں۔ اسی لیے حدیث میں رشاد فرمایا گیا کہ **”مَنْ لَمْ يَكُنْ لِعَالَمِ الْكَمَلِ كَمَلًا لَمْ يَكُنْ لِمَوْتِ الْاَمَوَاتِ“** ② غلطوں کے اندر ایک بھی ذکر اللہ کرنے و موجود ہے تو وہ مثل رعدہ ہے، وہ غلطوں میں سے نہیں اس لئے مردوں کے اندر وہ رعدہ ہوتا ہے۔“

تو علم اور بانی کی شن یہی بتائی گئی ہے کہ ال کا ادب، روح اور دماغ ہر وقت، اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتا ہے۔ یہ اثر ہے ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ویرں کا صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شام میں یہ فرمایا گیا ہے **”مَنْ يَدْنُوهُ اَللّٰهُ عَمَلِي خَلِي اَحِبَّ اِلَيْهِ“** ③ ”کوئی کھڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ سے خلی نہیں ہوتا تھا۔“ ر۔ ن سے ذکر کریں۔ قلب سے ذکر کریں، جس کو فکر کہتے ہیں۔ روح سے ذکر کریں جس کو توجہ کہتے ہیں، معرفت کہتے ہیں۔ عرض کسی۔ کسی طریق پر ذکر میں مصروف رہتے ہیں۔ جب کوئی عالم ربانی اٹھتا ہے جس کے لئے کہا گیا ہے کہ **”موت العالم موت اللہ“** تو ایسے عالم کا اٹھ جانا، پورے عالم کا اٹھ جانا ہے، کیونکہ وہ روح نکل جاتی ہے تو پورے عالم پر ایک پڑمردگی چھا

① پاره ۳، سورہ ان عم، ن، الآیہ ۹۶ ② مرقاۃ المفاتیح، کتاب الصلوٰۃ، باب المساجد ومواضع الصلوٰۃ ح ۳

ص ۹۵ حدیث صحیح ہے، اللہ تعالیٰ سے جس کے شامی، بیت کی مدنی سے، الصحيح بیحاوی کتاب الدعوات، باب فصل ذکر اللہ عزوجل ح ۲۰ ص ۲۳ ③ الصحيح مسلم کتاب العیص، باب ذکر اللہ تعالیٰ فی حال الاحیاء و غیرہ

جاتی ہے۔ تو میں نے (ابتداء میں) عرض کیا تھا کہ مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے ان کے نام میں خیر ہے اس کے منہ میں اللہ نے خیریت ہی رکھی تھی۔ درواقعہ خیر ہی خیر تھے۔ حدیث کا پڑھنا پڑھانا، قرآن پاک کا پڑھنا، مولانا سے تبلیغ و تلقین کرنا۔ اپنے پروردگار کی تربیت کرنا، غرض ذکر اللہ ہی ان کا مشغلہ تھا کسی بھی، ہمارے ہو۔

ایسے عام ربانی کائنات کا اٹھ جانا یقیناً پورے عالم کے لیے موت کا بھی اور عدالت موت کا یقیناً اشارہ ہے۔ جب کوئی عام ربانی فضا ہے تو قلوب محسوس کرتے ہیں کہ ایک قسم کی قلمت جاری ہوگئی ہے۔ پورے عالم میں روحانیت میں کمی آگئی۔ ہر شخص محسوس نہیں کرتا، صاحب دس جانتا ہے کہ نورانیت میں کمی کی آتی ہے، اسی واسطے فرمایا میا کہ ”الموت المزعج الاکثر“ ”موت سب سے زیادہ گھبر دینے والی چیز ہے۔“ مگر مجھے سب سے زیادہ یہ بھی عرض کرنا ہے کہ موت جہاں گھبرا دینے والی چیز ہے، وہاں ایک تحفہ بھی ہے۔ ایک نعمت بھی ہے یہ نعمت بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر موت نہ ہو عالم کی آباد کاری نہیں ہو سکتی۔

اللہ اور فرشتوں کے درمیان مکالمہ ایک حدیث میں فرمایا میا کہ حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو ملائکہ علیہم السلام کے سامنے پیش کیا۔ ربوں، کھربوں انسان جو قیامت تک آئے والے ہیں۔ ملائکہ نے انہیں دیکھ کر عرض کیا۔ یا اللہ یہ زمین میں سائیں گے کیسے؟ یہ تو میں ارب ہو جائیں گے تو اسی وقت کہیں گے کہ نس بندی کر ڈھیلی پانگ کرو۔ ایک طوفان برپا ہے۔ اگر وہ پچیس ارب ہو جائیں تو زمین کا کیا حشر ہوگا؟ تو ملائکہ کو یہ غلجین گزر کر زمین میں یہ کیسے سائیں گے؟

حق تعالیٰ نے کہا کہ موت مسلط کر دوں گا۔ سائیں گے بھی جائیں گے بھی، زمین خالی ہوتی رہے گی۔ گلے تے رہیں گے، پچھنے جاتے رہیں گے۔ تو میں نے موت کا سلسلہ قائم کیا تاکہ جانے والے جائیں، اور آنے والے خالی جگہ آکر بیٹے جائیں۔ اس پر ملائکہ نے عرض کیا جب موت مسلط ہوگی تو ہر وقت موت کی فکر، حق ہوگی، اس کی زندگی تلخ ہو جائے گی۔ نظام دیا کیسے چھے گا؟ ہر وقت موت کی فکر میں غرق رہیں گے۔ فرمایا حق تعالیٰ نے کہ امیدیں مسلط کر دوں گا ان کے قلوب پر۔ امیدوں میں لگے رہیں گے، موت کا وہ بیان بھی نہیں ہوگا، نظام دنیا چلا رہے گا۔

بہرحال موت جہاں ”فزع کبڑ“ ہے گھبرا دینے والی چیز ہے۔ وہاں آباد کاری کا بھی ذریعہ ہے اگر موت نہ ہوتی تو اس زمین پر آباد کاری ممکن نہ ہوتی۔ تو مسافروں کی طرح آتے ہیں انسان اور چھے جاتے ہیں۔ جگہ خالی کر دیتے ہیں۔ موت دنیاوی تحفہ بھی ہے۔ اور اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو بھی موت ایک عجیب نعمت ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ ”الموت لحقة المؤمن“ ① ”موت سب سے بڑا تحفہ ہے مومن کے لئے“ اس سے بڑھ کر

① علامہ مجلسی اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں، رواہ العیسیٰ عن جابر بن عبد اللہ والدرهم والبنار مع لاصاف وھم راۃ فی الدار، رواہ عن عائشہ بلفظ الموت عیمة والمعصبة مصیبة والفرح راحة دیکھے کشاف الخفاء ج ۲

بدن طرف سے کون جنت میں دے گا؟ اور کیا یہ وہی حدیث میں ہے الموت حسرت یصل الحیث مس الحیث موت ایسا ہی ہے جس سے گزرا آئی ہے جیسے حدیث ہے تو محبوب حقیقی سے مل جاوے گا۔ یہ توئی گھر سے کی چیز ہے؟ یہ تو میں موت کی چیز ہوئی۔ بدو اپ حد سے حد سے تو جس طرح کسی بندے کی بیدارش پر حوشیاں مارتے ہیں میں کہتا ہوں موت بھی حوشی کی چیز ہے۔ (اس پر بھی حوشیاں مارتے گا خدا ہو رہے) مگر لوگ تو یوں نہیں سمجھے کہ یہ تو ہاغل کی بات ہے عقل سے، کل حد تک روئے تبت میں حوشی سے سامنے ہے؟

میں کہتا ہوں وہ روح موت پر نہیں وہ فرق پر کج ہوتا ہے۔ موت کی حوشی ہوتی ہے کہ اندہ اپنے خدا سے ملنے کی بات کہہ کر تے ہیں کہ کسی کی گر چھی موت ہو کہ حد ہی موت تو سب ونحیب ہے۔ موت حوشی کی چیز نہ ہوتی تو یہ کیوں کہتے لوگ؟

معلوم ہو موت گھر سے کی چیز میں ہے جو رہتے ہیں وہ موت پر نہیں رہتے۔ حد ہی پر رہتے ہیں کہ یہ موت ہم سے چھٹ گئی۔ یہاں چر ہمارے ہاتھ سے نکال گئی۔ تو خدا ملاقا پر سے موت پر نہیں موت حوشی کی چیز ہے اس سے کہ یہ مصیبت ہمیں ہے کہ وہ اپ حد سے حد سے۔ یہ تو میں حوشی کی چیز ہے کہ اندہ محبوب فقیر تھا چکیا۔

موت کی تمنا کرنا علم موت و اریت ہے۔ کسی اسے موت کی تمنا نہ لی، حقیقت، اس کی حد سے حد سے حد سے۔ قرآن کریم میں ہے کہ ہووے ہوئی یہ تھا کہ ہم وہاں لہہ میں تو قرآن سے دعوای کیا کہ

فَقُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ رَحْمَةً لَّكُمْ وَلِيٍّ لَّدُنْكُمْ فَسَوْفَ الْمَوْتُ نَكْم

صدقہ ۴ ○ تو جو موت کی تمنا بھی یہ جنت ہے۔ یہ وہی ہے کہ رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے لَعَلَّكُمْ حَسْبُ الْمَوْتِ مِی مِنْ تَعْلَمُ نَبِی رَسُوْلُک "اے اللہ۔ اس شخص کے میں موت کی نعمت دے دے وہ میرے نبی ہوے کا قال ہے" اس نے یہ موت ہے۔ اللہ سے اللہ تک پہنچے کا موت۔ ہو تو بندہ نہ تمنا کیسے پہنچے؟ تو موت ریح ہے ہصوں کی دعا اس سے موت تو بھی ہے، جنت بھی ہے، اور اللہ بھی ہے۔ اللہ سے اس نے فرمایا کہ موت کی تمنا کرنا اوریت کی علامت ہے۔

و یہ اللہ سے اس موت کی تمنا میں ہے میں۔ اس کی دعاں پر تو یہ رہا ہے۔

حرام اس رو میں صر ایوان ہر دم
راحت حال صم و در پئے حاناں ہر دم
مراحم کے غم سر میں عمر ہے
تار میندہ، شواں و غزں نور ہر دم
وہ کوں سہا سہا دن ہوگا کہ اس جڑے ہوئے دیر کو کر چھوڑیں گے اور شہر مظلوم میں پہنچیں گے، جہاں اللہ سے ہمارے بھلا قاتر ہوگا۔ حد کرے کہ وہ رعیت خدا سے تو اللہ کے اس میں تو (موت کی) آ رہی رہتی ہے۔

حضرت مولانا شاہ محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھوپالی نقشبندی جاندان میں سے ہیں اور انہوں نے عیروں میں سے تھے، ان سے بہت یمنوں اور (مخلوق کو) ناکندہ ہوا مرض و ذات جب شروع ہو، اور موت بالکل قریب آئی تو لوگوں نے چاکر کسی دی کہ حضرت فکر نہ کریں، ارشاد اللہ صحت ہو جائے گی۔ عرصہ آگیا مولانا کا فرمایا۔

’عمر بھر اس وقت کی تمنا میں تھے اور تم اس کو ہٹانے آئے ہو، خدا خدا کر کے وقت آیا کہ موت قریب آئی اور تم موت سے تسلی دیتے ہو کہ درندہ رہوں۔ خبردار اس کے بعد یہ حمد نہ کہیں، دعا کرو جس خاتمہ ہو جائے۔ تسلیاں مت دو کہ میری عمر زیادہ ہو۔ عمر بھر میں اس وقت کی تمنا میں تھا۔ وقت آیا تو تم ہٹائے گئے۔“

طالب علم عمامہ شہید یہاں یہ ممکن ہے کہ کوئی طالب علم طالب علم طریق سے شبہ کرے کہ یہ حدیث میں تو موت کی تمنا کرنے سے منع فرمائی گئی ہے فرمایا گیا ہے کہ ”لَا تَبْتَغِي أَحَدًا شَيْئًا لِمَوْتٍ“ ○ ’دیکھو تم میں کوئی موت کی تمنا نہ کرے‘ یہاں تو فرمایا جا رہا ہے کہ موت کی تمنا نہ کرو، درحضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے ہیں کہ موت کی محبت ہر قلب مسلم میں ڈال دی جائے تو بظاہر تعارض ہے۔

جواب میں کہتا ہوں تو اس میں ٹیک ہے جس حدیث میں فرمایا گیا کہ ’دیکھو موت کی تمنا نہ کرو‘ کسی روایت میں یہ مفہوم ہے۔ ’بصیرت مولانا‘ موت کی تمنا نہ کرو دنیا کی کسی مصیبت سے گھبرا کر یہ کی سخت ہو گئی کہ موت کیوں نہیں آتی؟ فلسفہ بڑھ گیا تمنا نہ کرو، اس کی محبت ہے کہ دنیا کے مصائب سے گھبرا کر موت کی تمنا نہ کرو، یہ بے غمادی ہے حق تعالیٰ پرور، یہ بندگی کے خلاف ہے۔ ہاں اللہ سے ملاقات کے شوق میں تمنا کرنا یہ ولایت کی علامت ہے تو ہر دلی کامل اس میں شوق رکھے گا اللہ سے ملاقات کا اور چاہے گا کہ جلد اللہ تک پہنچ جائوں۔

بہر حال موت جہاں گھر پہنچنے والی چیز ہے اہل ایک عظیم تحفہ اور نعمت بھی ہے

موت چھوٹوں کے جوہر کھنسنے کا ذریعہ ہے میں کہتا ہوں کہ اس لحاظ سے بھی ایک بڑی نعمت ہے کہ اگر قیامت تک سارے بڑے پیغمبر ہا کرتے تو چھوٹوں کے جوہر کھنسنے کی کوئی صورت نہ ہوتی۔ چھوٹوں کا نہ علم سامنے آتا نہ کمال مگر بڑوں کا کمال سامنے رہتا، سب سی میں لگے رہتے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک دنیا میں شریف رکھتے تو صحابہؓ کے جوہر نہیں کھل سکتے تھے۔ وہ وقت طاعت اور طاعت گزری میں رہتے، مستقل ہو کر آگے کر اپنی طبیعت اور قلب کے جوہر نہ دکھاتے۔ یہ صدیق اکبرؓ کے جوہر کھنسنے نہ فاروق عظیمؓ کے جوہر کھنسنے۔ یہ چھپی ہو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریف سے گئے اور یہ قائم مقام بنے، قائم مقامی کا کام انجام دیا، اس میں تمام جوہر کھنسنے تو میں کہتا ہوں کہ اس لحاظ سے بھی موت نعمت ہے کہ چھوٹوں کے جوہر کھنسنے کا ذریعہ ہے۔

مگر آج مولانا حیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہیں۔ بے شک غم کی چیز ہے نہیں ان کے حلقہ صانع موجود ہیں۔ ان کی ذریت صانع موجود ہے، ان کے تلامذہ موجود ہیں جو اس کام کو جاری رکھیں گے اور ان کی طبیعت میں

جو جو ہر سو جا رہا ہے وہ نہیں ہے۔ گرسور ہاں رہتے تو یہ چیزیں کبھی نہ نکلتیں۔ تو یہ بھی ایک فائدہ کی چیز ہے۔ گلوں کے جو ہر کھلے کا در بعد ہے اگلے دنیا کو یاد کریں گے، وہی کلمہ چنچ میں ہے۔

موت صراح و تربیت کے تعدد و تضاد کا ذکر ہے

موت نہ ہوتی نہ ہوتی اس کے دین سمجھنے میں دشواری پیش آتی، کیونکہ ہر مانے کی نفسیات لگ لگ ہوئی ہیں، ہر سو برس بعد نفسیات بدلتی ہیں۔ اسی واسطے حدیث میں وعد کیا گیا 'رَبِّ السَّاعَةِ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلِيًّا رَاسًا كَلَّمَ مَاءً سَبْعَةً مِنْ ثِيَابِهَا' ○ ہر قرآن پر مجدد کا وعدہ کیا گیا ہے کہ جابلہ صریح پر جو لوگ تادیبیں کر کے دین میں حلق پیدا کر دیں گے۔ اللہ سو برس کے بعد ہر مجدد پیدا کر دیں گے۔ وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرے گا۔ پھر دین کو نکھرا دے گا۔ اس لیے کہ سو برس میں ایک سس ختم ہو کر دوسری سس کا آغاز ہو جاتا ہے اور سراسر آمدہ آئے دلی نسل کے نظریات الگ ہوتے ہیں، فکار لگ ہوتے ہیں، نفسیات الگ ہوتی ہیں اس سے ضرورت پڑتی ہے کہ کسی دور کے اہل علم اپنی نفسیات میں اس کو دین سمجھنے والے ہوں۔ پرے لوگ گرہاتے تو اپنی نفسیات میں سمجھتے تو وہ لوگ دین کو نہ سمجھ سکتے۔ اس سے اللہ نے موت کو رکھا تاکہ نئے لوگ جس آئیں تو نئے مجدد بھی پیدا ہوں، کسی زمانے کی اصطلاح میں اسی زمانہ میں اسی ڈھنگ سے دین کو پیش کریں اور سمجھائیں، تو موت اس لحاظ سے بھی بڑی حمت کا ثبوت ہے کہ وہ اس طرح ہے تربیت اور اصلاح کے نقص و قعد کا تاکہ مختلف دور سے تربیت خداوندی میں داخل ہوں۔

ہر دور کے تقاضوں کے مطابق علماء وقت نے اسلام پیش کیا ایک ماخذ تھا کہ روایت کا علیحدہ علوم میں سے کوئی اس وقت تک دین کی بات نہیں مانتا تھا جب تک کہ سند پڑھ کر کوئی حدیث نہ ملادی جائے۔ تو یہ روایت کا دور تھا، روایتی طور پر دین کو قائم کیا جا تا تھا جب تک کہ عقل کے پیرائے میں نہ سمجھائیں تو ایسے علماء اللہ نے کھڑے کئے۔ امام راضی، امام غزالی کہ نہیں کی زبان میں دین سمجھایا، اں کو تائب کیا، پھر ایک زمانہ تصوف پسندی کا آیا، جب تک صوفی نہ رنگ میں کوئی نہ سکھائے، لوگ نہیں سمجھتے تھے، تو اللہ نے ایسے صوفیائے کرام کھڑے کئے کہ ہر مسئلہ کو صوفی رنگ میں ڈھالتے کہ لوگ مانے پر مجبور ہو گئے۔

تجربہ حیات کا دور ہے فلسفہ قدیم کا دور ختم ہو گیا جو کھل نظر پاتی طور پر فلسفہ تھا۔ سب حیات کا دور ہے، مشائیت کا دور ہے، جب تک ایسے علماء نہ ہوں کہ مشاہدات کے انداز میں سائنس کے انداز میں نفسی مثالوں سے دین کو نہ سمجھ میں گئے، لوگ نہیں سمجھیں گے، اگر بڑے ہی کوٹ میٹھے رہتے، آج کی اصطلاحات سے ناواقف ہوتے تو دین نہ سمجھ سکتے۔ اللہ نے انہیں اٹھایا، اں کے حلق صالح پیدا کر دیے کہ وہ اس دار کے مطابق اسی رنگ میں سمجھائیں، تو بہر حال موت جیسے فرغ کبر ہے، جیسے غصہ ترین مصیبت سے ویسے ہی عظیم ترین نعمت بھی ہے،

عظیم ترین عام خداوندی بھی ہے۔ موت کے بارے میں صرف ایک پہلو ہی سامنے نہ رہتا چاہئے۔ ہائے افسوس ہائے افسوس کا، بلکہ خوشی کا بھی ایک پہلو ہے کہ یہ تحفہ مومن بھی ہے۔ یہ طریقہ ہے، درست ہے اللہ تعالیٰ کو ملنے کا۔ یہ طریقہ ہے دنیا کی آباد کاری کا۔ یہ طریقہ ہے نئے نئے علوم پیدا ہونے کا، درخت نئے مریوں کے پیدا ہونے کا، اس سے موت کا ایک پہلو نہیں کہ اس سے ذریعے بلکہ موت میں پہلو خوشی کا بھی ہے کہ اس کا انتظار بھی کرے، اس کی تمنا بھی دس میں رکھے تو اس سے میں نے عرض کیا کہ دُک موت کو بروقت وحشت ناک سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ وحشت کی چیز نہیں ہے اگر تعلق مع اللہ منبہ ہے تو اس سے بڑھ کر فحش کوئی چیز نہیں اگر غفلت ہے تو بے شک موت عظیم ترین مصیبت بھی ہے، اسی واسطے وہ کفار کے حق میں مصیبت ہے، مومن کے حق میں مصیبت نہیں۔ کافر کی تمنا۔ اور فرمایا کہ کافر تمنا کرتا ہے کہ زندگی بڑھتی ہی رہے۔ ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَاهُمْ آخِزِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ ﴿١﴾ ”تم ان کفار کو دیکھو گے کہ سب سے زیادہ حریص ہیں دنیا کی زندگی پر موت کے نام سے بھی موت آتی ہے انہیں۔ اور مشرکین کو اگر ہم ہزار برس کی عمر بھی دے دیں تو اسی کی تمنا کریں گے کہ ایک ہزار برس اور ہو“ یہ اس اور خاصہ کفار کا ہے، اور مومن کا یہ ہے کہ بس عمر ہو جائے تو اکتا جاتا ہے کہ اللہ جلد ہی بدلے لے لے کر آپ سے مل لوں۔

تو بالکل برعکس ہے قصہ، تو موت سے فقط ڈرتے رہنا، گھبراتے رہنا غفلت کی علامت ہے، اور یہ غفلت (عن الحق) کفر کا سرا ہے اللہ بچائے ہر ایک کو اور حق تعالیٰ سے موت کی تمنا کرنا یہ بیداری اور تعلق مع اللہ کی علامت ہے۔ اس سے موت کا ایک ہی پہلو نہیں کہ آدمی رنج کرتا رہے بلکہ رنج کرنے سے روکا بھی ہے۔ طبی رنج جتنا ہو اس کا مضا فقہ نہیں لیکن اس رنج کو پامنا تا زہ کرتے رہنا، اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا اور فرمایا ”لَيْسَ مَسْأَلُ صَرْبِ الْخُذُودِ وَخُطْبِ الْجُبُوبِ“ ﴿٢﴾ ”وہ ہم میں سے نہیں ہے جو موت کے غم میں بال بال بوجہ ڈرے اور حارے پیٹ ڈالے، چھاتی پیٹ ڈالے۔“ اس سے کہ موت آتی ہے بیدار کرنے کے لیے نہ کہ غافل بنانے کے لیے، کہ آدمی اسی میں اچھ کر رہ جائے، موت آئی، ”اناللہ“ پڑھا، اس کے بعد مرنے والے کے عمل کو جاری کیا۔ اپنے عمل کو جاری کیا، اپنی تیاری شروع کر دی، تو موت بیداری پیدا کرنے والی چیز ہے نہ کہ غافل بنانے والی۔ بیداری جس سے پیدا ہو وہ تو نعمت ہے، مصیبت تھوڑی ہی ہے، مصیبت فحش ہے اس کے سے جس پر غفلت طاری ہو۔

غفلت عن الحق کے برے آثار غافل عن الحق کو موت کے نام سے بھی موت آتی ہے، جو اللہ سے غافل ہو موت کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرے گا، ہر وقت اسی موڑ میں رہے گا۔ پھر اس میں سرکشی تہرور اور بغاوت پیدا ہوگی۔ مودعین لکھتے ہیں کہ فرعون کی عمر چار سو برس کی ہوئی، اس عمر میں کبھی بھی پتہ نہیں ہوا، کبھی بھی کوئی مصیبت

① پارہ ۱۰، سورۃ البقرہ، آیۃ ۹۶

② الصحیح لمبارکی، کتاب الجنائز، باب لیس منہ ضرب الخلود ج ۵ ص ۵۵

نہیں دیکھی تو کبر اور نخوت میں اپنے آپ سے باہر ہو گیا، اور کہا: انا ربکم الاعلیٰ۔ یعنی میں سب سے بڑا رب ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام کی تحقیر و تذلیل کے درپے ہوا، اور کہا:

﴿الْإِنْسَانُ لِرَبِّهِ فُكْرٌ مُّضِرٌّ ۖ وَهَذِهِ آيَاتُهُ يُجْعِلُ مِنْ تَحْتِهِ أَقْلًا تُبْصِرُونَ ۚ أَمْ لَنَا خَيْرٌ مِنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ ۚ وَلَا يَنْكَادُ يُبِينُ ۖ﴾ ①..... کیا تم نہیں دیکھتے کہ میرے پاؤں کے نیچے نہرں جاری ہیں، مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں ہے۔ کرسیاں میری مضبوط ہیں، اور میرے مخالفین کو تم عزت دار سمجھتے ہو جس کے کیڑے بھی ٹھیک نہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام، تو تو ہیں کے درپے ہوا۔

یہ کیوں ہوا تو ہیں کے درپے۔ اس لئے کہ غفلت تھی اللہ سے، تو غفلت والے کو موت کے نام سے موت آتی ہے۔ اور (فرعون کی) جب واقعی موت آنے لگی اور لگا ڈوبنے تو باوازلہ بلند کہا۔ میں ایمان لایا موسیٰ علیہ السلام پر اور ان کے پروردگار پر، جس کو فرمایا گیا:

﴿الْفَنِّ وَقَدْ غَشِيَتْ قَبْلُ ۖ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۖ﴾ ②..... اب ایمان لایا جب کہ عالم غیب منکشف ہو گیا۔ اور اب تک دنیا میں فساد برپا کرتا رہا۔

بعض روایات میں ہے کہ جبریل علیہ السلام اس کے منہ میں ریت ٹھوس رہے تھے کہ ایسا نہ ہو یہ ایسے کلمات کہے، کہیں نجات ہی نہ ہو جائے۔ بد بخت بخشش جائے۔ ساری عمر تو مخلوق خدا کو پریشان کیا اور اب نجات پا جائے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ملائکہ علیہم السلام پر قلبہ حال کا ہوتا ہے غلبہ محبت کا یا غلبہ عداوت کا۔ ہر حال جب غفلت طاری رہتی ہے، اللہ سے بری رہتا ہے۔ جب بری رہے گا، موت کو پسند کرے گا، اور اگر غفلت کی بجائے بیداری اور قلب میں ذکر اللہ ہے تو اللہ سے قریب ہوگا اور موت کی تمنا بھی کرے گا اور وہ ذریعہ بنے گا قریب خداوندی کا۔ تو موت کا جہاں پہلو غم کا ہے وہاں خوشی کا بھی ہے، جہاں دل پیٹنے کا ذریعہ ہے وہاں دل کے ابھرنے کا بھی ذریعہ ہے اس واسطے دونوں پہلوؤں کی موت کے اندر رعایت رکھنی چاہئے۔ کوئی میت ہوگئی تو یہ نہیں کہ آدمی غم میں ڈوب کر آپے سے باہر نکل جائے۔ عقل سے بھی کام لے، جو اس کے لئے نفع بخش ثابت ہو۔

میت پر جزع فزع..... اگر غم میں بیٹھ کر آدمی نے بین کرنا شروع کیا تو میت کو کیا فائدہ پہنچا، بلکہ میت کو تکلیف پہنچتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ: ﴿إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذِّبُ بِهَيْكَلِهِ أَهْلُ بَيْتِهِ ۖ﴾ ③ ”جب بین کر کے لوگ روتے ہیں تو میت کو تکلیف پہنچتی ہے اور ایذا پہنچتی ہے یوں کر کے رویا جائے کہ واجبلہ ہائے تو تو پہاڑ تھا، تو ملائکہ چونکہ لگاتے ہیں کہ کیا واقعی آپ پہاڑ تھے؟ وہ کہتے ہیں ہوا شمسہ کہ تو تو سورج تھا، ملائکہ سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی آپ سورج تھے؟ اس سے لذت پہنچتی ہے میت کو تو رونا، بکا فوج، جزع فزع یہ میت کے لئے تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔

① پارہ: ۲۵، سورۃ الزمر، الآیہ: ۵۱-۵۲، ② پارہ: ۱۱، سورۃ غافر، الآیہ: ۹۱۔

③ الصحيح للبخاری، کتاب الجنائز، باب قول النبی ﷺ لعذاب الميت، ج: ۵، ص: ۳۰۔

اسی واسطے حق حقائق شانہ نے فرمایا کہ: میت ہونے پر پہلا کام تو یہ ہے کہ ممبر کرو اور انا اللہ پڑھو۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اس کو نفع پہنچانے کی کوشش کرو، تو وہ رونے سے نہیں پہنچتا، ثواب پہنچانے سے پہنچتا ہے۔ جس کے لئے ایصال ثواب ہوگا اس کے لئے باعث خیر درگت ہوگا۔ تو میت کے لئے ہمیں نافع ہونا چاہئے اور میت کا نام آئے تو اس کے لئے فائدہ کا سامان پہنچانا چاہئے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ: "اَلْكَسْرُ وَالتَّحَابُّسُ مَوْفَا نَحْمُ"۔ اپنے مرنے والوں کی خوبیاں یاد کرو اور لوگوں کے سامنے بیان کرو، مرنے والوں کی برائیاں مت ذکر کرو۔ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اگر اللہ نے بخش دیا ہے، تم اگر برائیاں کرتے ہو اس سے کیا ہوتا ہے؟ تمہاری زبان گندی ہوگی، وہ تو مغفور ہو گیا۔ جتنا ممکن ہو خوبیوں اور اچھائیوں کا ذکر کرو۔ تاکہ لوگوں کو اچھا کام کرنے کی رغبت پیدا ہو۔ بہر حال میت ہونے کے بعد دوسرا کام یہی ہے کہ طبعی رنج ہوتا ہے۔ اس سے اللہ نے نہیں روکا۔ لیکن عقلاً روک دیا ہے کہ غم کو پالنے کے لئے مت بڑھاؤ۔

میت پر ضرورت سے زیادہ غم کرنا رکھی ہوتا ہے، حقیقی نہیں۔ وہ رکی غم ہوتا ہے جس کا زمانہ جاہلیت میں دستور تھا، کہ جب کوئی بڑا آدمی مر جاتا تو وصیت کر کے جاتا تھا کہ مجھے چھ مہینے رو دیا جائے، مجھے برس تک رو دیا جائے تو باعدیاں کرائے پر رکھتے کہ انہیں رونے کی مشق ہوتی ہے، جہاں گردن جھکاؤ اور پمپ آئسوگرنے شروع ہو گئے۔ تو کرایہ پر جہاں رونے والی رکھی جاتی ہوں، جہاں انہوں نے دیکھا کہ کوئی تعزیت کے لئے آیا یہ کوئی نیا آدمی آیا وہاں انہوں نے گھیرا بنایا اور بابا شروع کی کہ دلحلا۔ واہمسدا واہقرا۔ ہائے تو تو پہاڑ جیسا تھا، غیرہ، بیٹھی رو رہی ہیں۔ تو راگیر کہتے تھے کہ کوئی بڑا آدمی مر گیا ہے جو چھ مہینے گزر گئے اور اب تک رویہ جارہا ہے، تریہ علامت تھی بڑے ہونے کی۔

ظاہر بات ہے کہ یہ رونا کوئی حقیقی رونا تمہارا ہی تھا۔ یہ تو رکی اور بنا دئی رونا تھا۔ اسلام نے تصنع اور بناوٹ نہیں سکھائی۔ حقیقت بتلائی ہے، کہ محض تصنع اور بناوٹ سے کوئی کام کرنا کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ طبعی غم ہو اس کا مضائقہ نہیں لیکن عقلی طور پر غم کو پالنا اور بڑھاتے رہنا زمانہ جاہلیت کی رسم تھی۔ اسلام نے یہ رسم نہیں رکھی۔ اس نے تو یہ سیدھی بات بتلا دی کہ جب کوئی انتقال کرے تو ممبر جس سے آئے وہ پڑھو۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔

آیت استرجاع میں عقلاً و طبعاً صبر کی تعلیم ہے۔ اس آیت میں ممبر اور تسلی کا پورا سامان موجود ہے۔ جب آدمی نے یوں کہا: انا اللہ ہم سب اللہ کی ملک ہیں۔ اس سے عقلی طور پر صبر آ گیا کہ جب ہم اللہ کی ملک ہیں تو اپنی مملوک میں وہ جو چاہے تصرف کرے۔ چاہے اٹھائے، چاہے دنیا میں زندہ رکھے۔ ہم کون ہیں اس میں دخل دینے والے؟ اس سے صبر آ جائے گا عقلی طور پر کہ ہم مملوک ہیں اور مالک کو اختیار ہے، اپنی مملوک میں جو چاہے کرے۔ مگر طبعاً ابھی تک تھکن موجود تھی، طبعی رنج بھی ہوا تھا، تو دوسرے جملے میں اس کا علاج بتلایا: فرمایا: وانا الیہ راجعون۔ کہ جب ہم بھی وہیں جائیں گے۔ ملاقات ہو جائے گی۔ ہمیشہ کے لئے تمہواری جدائی ہوتی ہے، تو انا اللہ کے لفظ سے عقلاً اور انا الیہ راجعون سے طبعاً بھی صبر آ جاتا ہے۔ وعا۔ اس لئے بتلائی گئی تاکہ صبر حق کے ساتھ اپنے عمل میں لگیں، فکر

آخرت میں گنہگار، غم میں نہ گھلیں بیٹھ کر..... فارسی میں عربی کا ایک شعر جس کا ترجمہ یہ ہے (اگر رونے سے مرنے والا واپس آجایا کرتا تو ہم ہزار برس رو لیا کرتے، مگر وہ واپس آنے والا نہیں ہے۔ جو گیا سو گیا۔ اب اس جہان میں دوبارہ آنے والا نہیں ہے اب ملاقات ہوگی تو اس جہان میں ہوگی۔ یہ جہان بھی ختم ہو جائے گا۔

مومن اور کافر کی موت کا موازنہ..... مومن کو تو ہر وقت آس لگی ہوتی ہے کہ اپنے عزیزوں سے ملوں گا، دوستوں سے ملوں گا اور فلاں فلاں سے ملاقات ہوگی۔ کافر جس نے ساری زندگی اسی دنیا کو سمجھا ہے، مایوس وہ ہے مسلمان نہیں۔ اس لئے کہ اسے کوئی تمنا نہیں ہے تو بہر حال اسی حکم (انا لله وانا الیہ راجعون) سے صبر آ جاتی ہے۔

تو میں نے عرض کیا تھا کہ: اس وقت نہ کوئی جلسہ تھا نہ کوئی وعظ کہنا مقصود تھا، نہ کوئی تقریب مقصود تھی، تعزیت مقصود تھی، اور تعزیت ہنگاموں کو نہیں چاہتی، یہ ہمارے مولانا (محمد شریف صاحب مہتمم مدرسہ خیر المدارس ملتان) نے بیٹھے بٹھائے خواہ مخواہ آپ لوگوں کو تکلیف دی۔ میں تعزیت کے لئے حاضر ہوا تھا تو تعزیت کر کے واپس ہو جاتا۔ لیکن خیر بہر حال جب آپ حضرات تشریف لے آئے اور آپ کا کرم ہوا اور ہماری سعادت ہوئی کہ اتنے بھائیوں کی زیارت نصیب ہو گئی، اتنے بھائیوں سے ملنا ہو گیا۔ تو مجمع کی ہیئت ایسی بن گئی کہ آپ سامنے بیٹھ گئے، مجھے اس کرسی پر بٹھلادیا، اور سامنے لاؤڈ اسپیکر رکھ دیا، تو خواہ مخواہ بولنا ہی پڑتا ہے۔ یہ بیت مقتضی ہوئی، کہ کچھ نہ کچھ کہا جائے۔ اس لئے میں نے وہی چند کلمے کہے جو آپ کے مقصد سے متعلق تھے اور وہ مقصد تھا تعزیت۔ تو تعزیت ہی کے سلسلے میں کچھ موت کا ذکر، کچھ موت کے پہلوؤں کا ذکر، کچھ مولانا (خیر محمد صاحب) مرحوم کی خیر و خوبی کا ذکر، کچھ ان کے پس ماندگان کا ذکر، اور ان کے خلفاء کا ذکر، یہی چیزیں تعزیت میں آ سکتی تھیں اس لئے چند جیسے عرض کئے گئے، حق تعالیٰ شانہ صبر کی توفیق دے اور مولانا مرحوم کا نعم البدل ہمیں زیادہ سے زیادہ عطا فرماوے، اور ان کا جو کام تھا حق تعالیٰ اس کو جاری و ساری رکھے۔

اللھم ربنا قلبنا منا انک انت السميع العليم

ضروری نوٹ..... ہمارے ہاں یہ بات ہمارے قوی مزاج میں داخل ہو چکی ہے کہ ہر نو وارد سے مصافحہ کو ضروری خیال کرتے ہیں اور اس میں دوسرے کی راحت کا خیال پیش نظر نہیں رکھا جاتا، حالانکہ تقیم و ضبط مسلمان کا امتیازی نشان تھا۔ حضرت حکیم الاسلام مدظلہ العالی تقریر فرما چکے تو ایک شوقیہ کام اسٹیج کی طرف اٹھ آیا، اور مصافحہ کی کوشش میں ادب و احترام اور ایذا، مسلم کا بھی بالکل پاس نہ رہا، بلکہ ایک دھچکا مشق کا عالم تھا جو نہایت قابل افسوس تھا، اور خصوصاً ایسے مجمع میں جہاں علماء کرام اور مدارس عربیہ کے طلبہ کرام کی کثیر تعداد تھی۔ لیکن بایں ہمہ وہ سب کچھ ہوا جس کی توقع کم از کم دینی تعلیم یافتہ اصحاب سے نہ تھی۔ حضرت قاری صاحب مدظلہ العالی نے مجمع کی اس پر اگندہ حالت کو دیکھ کر تقیم و ضبط کی تعلیم فرمائی۔ اس کے باوجود حضرت قاری صاحب مدظلہ العالی کو اسٹیج سے اپنی رہائش تک رسائی میں انتہائی وقت اور دشواری پیش آئی۔ جلسہ کے منتظمین مجمع عام ہونے کی وجہ سے اپنی اپنی جگہ معذور تھے۔

یہ چند کلمات بھی جو کہ ہمارے قومی مزاج کی اصلاح کے لئے آپ نے ارشاد فرمائے تھے، ذیل میں رقم کئے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق بخشنے۔ (از مرتبہ فقرہ)

بحیثیت مسلمان ہونے کے آداب شرعیہ اختیار کریں۔ آپ کے اندر نظم و ضبط ہونا چاہئے۔ مصافحہ باعث برکت چیز ہے اور بہت خیر کی چیز ہے۔ اس پر اجر کے وعدے کئے گئے ہیں۔ فرمایا گیا ہے کہ دو مسلمان جب مصافحہ کرتے ہیں، اور دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ آجائے تو ہاتھ جدا نہیں کر پاتے کہ دونوں کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو مصافحہ بڑی باعث برکت چیز ہے مگر ہر اطاعت کے اندر یہ شرط ہے کہ دوسرے کو اذیت نہ پہنچے، تکلیف کا سامان نہ ہو، ایذا رسانی حرام ہے اور مصافحہ کرنا فرض نہیں۔ ایک مستحب کے لئے ایک مکروہ چیز کا ارتکاب کرے یہ غلط بات ہے۔ لوگ جو مصافحہ کے لئے دوڑتے ہیں، یہ طریقہ آداب اسلامیہ کا نہیں ہے۔ اسے بالکل ترک کر دیا جائے اور پھر اس طریق سے ہاتھ دھانی، جس سے مصافحہ کرتے ہیں وہ بھی عاجز آ جاتے ہیں۔ یہاں ہم پاکستان میں عاجز ہوتے، تو قاعدے سے تو ہم پولیس کی حراست میں تھے اور ان کی نگرانی میں تھے اور اب قوم کی حراست میں ہو گئے کہ جب تک حلقہ نہ بنے محکوم و مجبور نہیں کی جاسکتی۔ یہ کیا دواہیات بات ہے؟ یہ مصافحہ ہے؟ تو ایذا پہنچانا ہے۔ اس لئے کوئی صاحب مصافحہ کی تکلیف نہ کریں۔ جب میں انھوں کو راستہ دے دوں۔ یہ مصافحہ خیر و برکت خیمہ ہوگا جس میں اذیت پہنچے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے۔ "الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ" مسلمانوں میں انسانیت و بندہ۔ ① مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ ہاتھ سے تکلیف پہنچانا ہے۔

آپ حج کو جاتے ہیں، حضرت اسود کا بوسہ یا تو مستحب ہے یا واجب بات میں سے ہے، مگر جب دوسرے کو تکلیف پہنچے تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ اس کی طرف ہاتھ اٹھا کر اس کو چوم لے، یہ مصافحہ ہو گیا۔ ہاتھ بھی نہ اٹھا سکو تو نکلڑی سے اشار کر دینا کافی ہو گیا۔ وہاں تو مصافحہ واجب تھا، اس کے لئے بدل رکھا اور یہاں تو واجب بھی نہیں ہے۔ اس واسطے خواہ مخواہ دوسروں کو اذیت پہنچانا، آپادھانی اختیار کرنا، ماجر واجر، اس پر تو دہال ہوگا۔ اس لئے کوئی صاحب مصافحہ کا ارادہ نہ کریں۔ اور میں ویسے بھی کمزور ہوں، ضعیف اور بیمار ہوں، خود کو قتل نہیں کر ایک ہزار آدمیوں سے مصافحہ کروں۔ ہر ایک تو ایک دفعہ کرے گا، مجھے ایک ہزار مرتبہ ہاتھ اٹھانے پڑیں گے۔ مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے۔ لہذا بیشعور ہیں اور جب انھوں کو راستہ دے دیتے۔